

نگران اہل حق حضرت الحاج مولانا مغرب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

دارالعلوم

جلد نمبر ۱۶ | اکتوبر ۱۹۸۳ء مطابق محرم الحرام ۱۴۰۵ھ | شمارہ نمبر ۱

سلاطین و اشراف	ہندوستان سے	۲۵/۰۰
مجلس ادارت	سوڈی عرب، کویت، ابوظہبی وغیرہ سے	۹۰/۰۰ روپے
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی	بذریعہ ایرمیل	۱۰۵/۰۰ روپے
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)	جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے	۱۱۶/۰۰ روپے
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)	بذریعہ ایرمیل	۲۵/۰۰ روپے
طابع و ناشر	پاکستان سے بذریعہ ریل	۲/۵۰ روپے
دارالعلوم معرفت مولانا مغرب الرحمن صاحب	نی بدم	
مہتمم دارالعلوم دیوبند		
مطبوعہ		
محبوب پریس دیوبند (لوحی)		

حصہ وری گنہ فروش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے۔ لہذا اب گھر آئندہ شمارہ کاروائی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو وی اپنی ہی سے ذرا شریک لایا کرنے میں آسانی ہے اگر شمارہ۔ ۳۱ روپے کے مطالبہ میں دی اپنی کروا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حسرت آثار	۱
۶	حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی	تقلید اور اجتہاد	۱
۱۸	مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی	بے امن الکلام کلام اللہ	۳
۲۲	ثروت جمال امسی	محمد سچے رسول اور نبی آخر الزماں ہیں	۴
۳۰	مولانا عبدالستار صاحب	درس تھامی اور سہارے اسلاف	۵
۳۷	ڈاکٹر محمد یوسف خاں	عربی ادب اور قرآن مجید	۶
۴۰	مولانا حبیب الرحمن خیرآبادی	رسول خیر کی دنیا اور کنفون کے متعلق ایک عیسائی مذہب کی تحقیق	۷
۴۷	ادارہ	تعارف و تبصرہ	۸

Accession Number
84728

Date... 4.7.86...

8V07

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع ہا کر لول و اخفت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالے کے ساتھ سنی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۲۵/۰۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی دار تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ و مصلووم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خطا و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں

(ملائیں)

حرف آواز

حبیب الرحمن قاسمی

۱۹۷۱ء ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ منلیہ سلطنت جو اپنے تمام تر امتیازات و شخصیات کے باوجود ہندوستان کی سیاسی وحدت کی ضامن تھی یہاں پھینچ کر دم توڑ دیتی ہے۔ اور اس کے طے پر ایک جدید حکومت کا قہر عمارت تعمیر ہوتا ہے، اس انقلاب کو جہنم ظاہر میں نے اگرچہ ایک سیاسی کھیل سمجھا ہے سیاست و اقتدار کے بازی گرزنگی کی فیلڈ میں کھیلتے رہتے ہیں

باز بچہٴ الطفالی سے دنیا میرے آگے

ہوتا ہے نیا عوٰذ ممتا شیرے آگے

لیکن اباب سمیرت اور سیا کی مردوج وزواں کے عوامل و محرکات پر نگاہ رکھنے والے واضح طور پر سمجھ رہے تھے اور کئی اسکھوں دیکھ رہے تھے کہ محض سیاسی بازیگری اور مافقہ اراکات ہا دلہ نہیں ہے۔ بلکہ اس کے عوامل نہایت دور رس اور سمجھ گہرا ہیں۔ یہ انقلاب زندگی کے پورے محور کو ہل کر رکھ دے گا۔ اس کی لوفانی مومیں میثت و معاشرت، تہذیب و تمدن، افکار و نظریات اور اعمال و اخلاق کی پرانی قدروں کو میا میرٹھ کر دیں گی۔ سیاسی انقلاب کی اس ہمہ جہت شکست و ریخت کو قرآن حکیم نے اپنے بیخ و بن اور حوزہ اسلوب میں بلکہ سبب مقیاس کی زبانی یوں واضح کیا ہے

قَالَتْ اِنَّ الْمَوْتِ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْا هَآؤُ وَجَعَلُوْا اَعْنَآةً اٰهْلِهَا اٰذِیْنَ

دو بولی بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوئے ہیں تو اسے خراب کر دیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں اسکے سرداروں کو بول اب مسلمان اباب فکر و علم کے سامنے دورستے تھے یا تو وہ حالات کے سامنے سرنگوں ہو کر اس سے سمجھوتہ کر لیتے اور اطمینان و سکون سے اسی ڈگر پر چل پڑنے جس پر اس وقت کے حالات انھیں لے جا رہے تھے چنانچہ ایک مصلحتی نظر قوم کو اسی بات کی تلقین کرتے۔

سدا ایک ہی رخ ظہیں ناؤ چلتی چلو تم اُدھسے کو ہوا ہو جدھر کی

اور یا تو زمین باتوں سازد تو بانمارہ ستیز کے جرات مندانہ خلف پر عمل کرتے ہوئے حالات کو بے بنیے کیلئے اس سے بے ضرر پیکار ہو جانے۔

تاریخ شاہد ہے کہ ہمارے مسلمان نے اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث

ہوئی قدس سرہ کو ختمی دارالمرتب حالات سے خبر آسانی کا ایک ٹھکانا ہوا اعلان تھا۔ وہ دارالمرتب تو دیکھے ہیں ایک مجرم سا مقرر ہے لیکن جو لوگ اس کی اصلاحی حقیقت اور ہندوستان کی دینی اعلیٰ اور سیاسی بساط پر خاندانِ دینی ہستی کے اثرات سے واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کی اہمیت اور وسعت کو خوب سمجھتے ہیں۔ حضرت سید احمد شہید بریلوی قدس سرہ کی تحریک کی بنیاد اور حقیقت حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ ہی فتویٰ تھا۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ جہرگی اور ان کے دونوں اصحاب حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور قطب ارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کو اس فتویٰ نے مجبور کیا تھا کہ وہ توارے کر شالی کے میدان میں نکل پڑیں یہی وہ فتویٰ ہے جس کے مقتضیات کو بردے کا لڑنے کے لئے دیوبند میں ایک مرکز قائم کیا گیا۔ آج وہ منام دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہی فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ دہشتی رد مال کی تحریک مرتب فرمائیں اور اسے موثر بنانے کے لئے صنعت پیری اور کثرتِ امراض کے باوجود طولِ طویل نظر کریں اور مائتیس اسیری کی زندگی گزاریں یہی وہ فتویٰ ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کو بے چین کرتا ہے کہ وہ امرداد ناقاہ کے گوشا خانیت سے نکل کر بازارِ ریاست کی یاہی پیمائی کریں اور قید و بند کی بے پایاں صعوبتیں برداشت کریں۔

مقام فیض کوئی راہ میں چننا ہی نہیں جو کو سے یار سے نکلے تو سو سے دل چلے

برس حکومت جو ملک عزیز پر تسلط قائم کر لینے کے بعد یہ خواب دیکھنے لگی تھی کہ یہاں کے باشندوں کے مذہب و مسلک کو تبدیل کر کے سب کو اپنے مزاج و مذاق کے مطابق بنانے چاہئے لارڈ میکالے نے ۱۸۳۵ء کو تعلیمی کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے جو رپورٹ پیش کی تھی اس پر وہ صاف طور پر لکھا ہے۔

ہمیں ایک ایسی جماعت چاہیے جو ہم میں اور ہماری گردنوں و رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہئے جو خون و رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے انفرادی اور سمجھ و فکر کے اعتبار سے انگریز ہو۔ (علامہ حق، ج ۱ ص ۳۹)

زمانہ گواہ ہے کہ حضرات اکابر رحمہم اللہ نے اپنی پامردی، استقامت، جوشِ عمل اور جہدِ مسلسل سے نہ صرف یہ کہ اس ظالم حکومت کے خواب کو شرمندہ تعمیر فرمایا بلکہ ایک نئی روشنی آیا کہ اپنی تمام ترقوت و شوکت کے باوجود اس جاہل و تکبر قوم کو بے نیلِ دہم یہاں سے جانا پڑ گیا۔ اور اس طرح سے ایسے عظیم فتنے جس میں ملتِ اسلامیہ گھر گھر تھی اور ملکی ظلو و ہذا ہو گیا تھا کہ اس سیلابِ بلاخیز میں رہنے امتیازات و تشخصات کو حضور کو نہ رکھ سکے گی نجات ملی لا شکر اللہ سبحانہ و جنتنا ہم معنی و کن سائنوا المسلمین جزاء حسناً

آج کل کے حالات بتا رہے ہیں کہ اسلام مخالف طاقتیں ایک بار پھر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف محاذ آرائی کے درپے ہیں۔

اگ ہے اولاً دربراہیم ہے نرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے
اسلام دشمن طاقتوں کو کھٹک عزیز میں مسلمانوں کا وجود کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے اور اس کانٹے کو لگانے کیلئے وہ
پوری قوت سے میدان میں اٹھی ہیں، مسلمانوں کو اقتصادی، سیاسی، علمی اور دینی اعتبار سے بے جان کر کے انھیں
ہضم کرنے کی فکر میں ہیں اسی لئے مسلمانوں کے اقتصادی مرکز کو تاک تاک کر نشانہ بنلجا جا رہا ہے اور دیکھتے دیکھتے
لاکھوں اکر ڈروں کی املاک کو خاکستر کے ڈھیر میں بدل دیا جاتا ہے اور ریل ایسے مرتب اور منظم طریقے پر انجام دیا جاتا
ہے کہ ایک جگہ کے مسلمان ابھی سنبھلنے نہیں پاتے کہ دوسری جگہ خاک و خون کا کھیل شروع ہو جاتا ہے جو تیزی اور
بہتری کے بعد حیدرآباد اور پھر اس کے بعد ٹوناٹھ، سخن میں ابھی چند عیدنوں کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ کھلا اور قوت
سے کہ یہ سب ایک مرتب اسکیم اور طے شدہ منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اب مسلمانوں کی
مشہور اور قدیم مساجد پر بھی لگا میں لگنے لگی ہیں اور باقاعدہ تنظیم کے تحت یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان مسجدوں کی
قدیم اور تاریخی دینی و مذہبی حیثیت کو ختم کر کے انھیں اپنے قبضہ میں لے لیا جائے مسلم اتفاق کا جو حشر ہو رہا ہے وہ
بھی کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے مسلم پرستوں کا خطرے کی زد سے محفوظ نہیں ہے تعلیمی اور سیاسی اداروں سے مسلمانوں
کو جس طرح بے دخل رکھا جا رہا ہے وہ سب پر عیاں ہے یہ تمام کارروائیاں ایک عظیم طوفاں کا پتہ دے رہی ہیں

نہ سمجھو گے لوٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہارا تذکرہ ملک بھی نہ ہو گا داستانوں میں
ان حالات میں ہمارے سامنے بھی وہی دور آتے ہیں ایک یہ کہ ہم حالات کے سامنے سر تسلیم خم کریں اور
ہوئے زمانہ جس سمت لے جانا چاہتی ہے نیکرسی خرامت کے ہم اسی رخ پر چل پڑیں۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنے
اپنے تہذیب و تمدن اور اپنی جان و مال کی حفاظت اور بقا کے لئے اپنے اکابر و اسلاف کے اسوہ کے مطابق
استقامت رہا مردی اور صحت جرات کے ساتھ ہر مخالفت قوت کا مقابلہ کریں۔

بطور خاص حضرات علماء کرام کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ملت کی کشتی کو کس سمت لے جائیں گے۔ چونکہ خود لائی
و خود پھندی کی عمومی فضا کے باوجود آج بھی بڑی حد تک ملت کی زمام قیادت علماء کرام کے ہاتھ میں ہے اور انھیں
کے سامنے اپنے اکابر کے جہد و عمل کی مکمل تاریخ ملتی ہے۔ اس لئے شدید ضرورت ہے کہ وہ سرچوڑ کر بیٹھیں
اور وقت کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایشار و قریانی اور استقامت و پامردی کی تاریخ کو پھر سے زندہ کریں
ابھی اسلاف کا راستہ ہے اور وہی اور صرف یہی حیات و نجات کا راستہ ہے۔

یہ معرکہ کاش نقشب ہروردیہ اور جو جائے جسے جینا بامر نے کے لئے تیار ہو

تقلید اور اجتہاد قسط ۳

از حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

شرائط اجتہاد | اجتہاد۔ جہد بمعنی کوشش سے مشتق ہے اصطلاح شریعت میں احکام شریعہ کو اور تفصیلیہ سے معلوم کرنے کے لئے کوشش تخریج کر دینے کا نام اجتہاد ہے، مجتہد کے لئے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علوم عربیت میں حاذق اور ماہر ہو کیونکہ قرآن اور حدیث عربیہ ہے بغیر عربی زبان جانے والے نفس مطلب بھی نہیں سمجھ سکتا اجتہاد تو درکنار اور علوم عربیت میں لغت اور صرف اور نحو اور بلاغت یہ تمام علوم داخل ہیں۔ اعراب کے بدل جانے سے اور تعریف و تکلیف کے فرق سے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے اس لئے اجتہاد کے لئے ان علوم میں حاذق اور ماہر ہونا غایت درجہ ضروری ہے۔

دوم یہ کہ کتاب و سنت اور اقوال صحابہ و تابعین پر پورا مطلع ہوتا کہ مختلف فیہ مسائل صحابہ و تابعین کے دائرہ کے باہر نہ جائے

سوم یہ کہ سخائب اللہ اس کو نو فہم اور فراست سے خاص حد ملا ہو۔ ذکاوت اور ذہانت میں مستانہ کو کہ جسے بڑے اذکیاء اور عقلاء کی گردن تسلیم اس کے خدا داد فہم کے سامنے خم ہو۔ اجتہاد کے لئے معمولی فہم کافی نہیں اجتہاد کے لئے ایسا غیر معمولی فہم چاہیے کہ جو لوگوں میں ضرب المثل بن گیا ہو۔ معمولی فہم تو ہر عالم میں جوتلے مجتہد کی کیا خصوصیت،

چہارم یہ کہ درع اور تقویٰ کا مجسمہ ہو اس کا چہرہ اور اس کی پیشانی اس کے تقویٰ اور پیرنگاری پر شہادت دیتی ہو حق پرست ہو۔ ہوا پرست نہ ہو زبان قال نہیں بلکہ زبان حال شیر مرغی ہو

أَنَا عَبْدُ الْحَقِّ لَعَنَكَ اللَّهُ
لَعَنَ اللَّهُ الْكُفْرَىٰ فِيمَا كَعَنَ

میں بندہ حق کا ہوں اور اے نفس کا بندہ نہیں ہوں اے نفسانی پر اللہ کی لعنت ہو۔

پنجم یہ کہ فراق استنباط اور اجتہاد سے بخوبی واقف ہو۔

تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچا ہو اس کا کسی عالم اور مجتہد کے ذیل اور فزویٰ پر عمل کرنے کا نام تقلید ہے۔

جس شخص کو حق تعالیٰ نے قوت اجتہاد یہ عطا فرمائی ہو اس کو تقلید جائز نہیں اس کو اپنا اجتہاد ہی پر عمل کرنا واجب ہے اور جو شخص اجتہاد کے درجہ کو نہ پہنچا اس کے لئے اجتہاد جائز نہیں اس پر تقلید واجب ہے۔
ع۔ بیوں تو یوسف... سستی یعقوب باش۔

علم طب اور علم ریاضی میں ہر شخص اپنے علم اور افضل کے اتباع کو عین عقل اور دانائی سمجھتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ دین میں اپنے سے اعلم اور اتقی کے اتباع کو ناجائز اور شرک سمجھا جائے تقلید ایک مفروضی ہے جو شخص اپنے سے اعلم اور افضل کے اتباع کو بوجہ مادی سے وہ ہمیشہ کمال سے ماری اور محروم رہتا ہے کوئی کمال بدون تقلید کے حاصل نہیں ہو سکتا معمولی صنعت اور حرفت میں بھی بغیر تقلید کے کام نہیں چلتا۔ انوس کو جو حضرت انسؓ ہونے کے مصداق ہوں ان کی تقلید اور اتباع کو شرک کہا جائے اور اپنے ہم ناقص اور ہولے نفس کے اتباع کو عین توحید سمجھا جائے ع۔ بریں عقل و دانش بباہر گریست!

جس طرح غیر طبیب کو طبیب کا اتباع لازمی ہے۔ اسی طرح غیر مجتہد کو مجتہد کا اتباع لازم ہے جو شخص طبیب نہ ہو اس کو کھانز نہیں کہ وہ محض اردو تراجم دیکھ کر اپنا یا کسی سر میں علاج محکمہ کی طرح ایسا کرے گا وہ مجرم قرار پائے گا۔ جو شخص اردو تراجم دیکھ کر علاج کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ تو نادان ہے۔ لیکن وہ ایچے نالان سے مسالہ کرنے کے لئے تیار ہو جائے وہ اس سے بڑھ کر نادان ہے کہ اپنی صوت کو نظر میں ڈال باہر اثر تعالیٰ دونوں کو ہدایت دے اور ایسے معالج اور مسالاج دونوں پر رجم فرمائے۔ آمین۔

لیک شبہ اور اس کا ازالہ | بعض حضرات کو یہ شبہ ہو گیا کہ مجتہد کی تقلید اور اتباع صرف علوم پر لازم ہے علماء اس وجوب اور لزوم سے مستثنیٰ ہیں یہ صحیح نہیں ہوئی عالم خواہ کیسے ہی متبحر فی اعلم کیوں نہ ہو جب اس میں قوت اجتہاد یہ نہ ہو اور خود کتاب و سنت سے مسائل کا استنباط نہ کر سکے تو وہ مجتہد کے اعتبار سے مای ہے اس پر مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ مجتہد وہ ہے کہ جو اپنی قوت اجتہاد یہ سے مسائل کا کتاب و سنت سے استخراج اور استنباط کر سکے اور دوسرے کے مستطیل مسائل اور دلائل میں تطبیق دے لینے سے مجتہد نہیں بن جاتا یہی دلائل پہلے ہی موجود تھے مگر یہ عالم ان مسائل کو ان دلائل سے مجتہد کے استنباط کے بعد سمجھا۔ شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے فقہ الحلیہ میں امام خمینی سے نقل کیا ہے کہ شرط اجتہاد پانچ ہیں۔ اور جس میں اجتہاد کی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے اس کو

تقلید سے بھارہ خوین۔ آہ اب ہم وجوب تقلید کے دلائل بدیہ نامعین کرتے ہیں۔

آیت اولیٰ | قَالَ تَعَالَىٰ فَاَسْمِعُوا اَهْلَ
الَّذِيْنَ لَكُمْ دِيْنًا لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ
اگر تم نہیں جانتے تو اہل
علم سے دریافت کر لو۔

اہل الذکر سے عموم اور استغراق یعنی اہل الذکر کے تمام افراد نہیں۔ اس لئے کہ تمام افراد سے دریافت کرنا ناممکن ہے۔

دوئم یہ کہ اہل الذکر میں اختلاف فہم کی وجہ سے اختلاف ہونا لازم ہے پس اگر سب کا اجماع مبرا جائے تو اجماع تقيضین لازم آئے لہذا اہل الذکر اس جنس کے حکم میں قرار دینا لازم ہو گا کہ جو واحد اور متعدد سب کو شامل ہو یعنی وہ منقول خواہ واحد ہوا اور خواہ متعدد ہو پہلی صورت کا نام تقلید شخصی ہے اور دوسری صورت کا نام تقلید غیر شخصی ہے یہ آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارہ میں نازل ہوئی مگر باتفاق علماء اعتبار عموم معنی کا ہے ذمہ صومنی کا اس لئے کہ علت سوال کی دونوں جگہ مشترک ہے جس طرح مشرکین کو عدم علم کی وجہ سے علماء اہل کتاب سے دریافت کرنے کا حکم ہوا اسی طرح غیر عالم مسلمان کو اور جہیز میں عالم کی طرف رجوع کرنا ضروری اور واجب ہوا اور جس طرح مشرکین کو تین چار علماء اہل کتاب سے دریافت کرنا ضروری نہیں ایک یہودی یا ایک ہراتی عالم سے بھی دریافت کر کے شخصی کر سکتے ہیں اسی طرح اہل اسلام پر ضروری نہیں کہ وہ متعدد علماء ہی سے مسائل دریافت کیا کریں۔ ایک ہی عالم سے اگر مسائل دریافت کیا کریں تو اس آیت کے مال سمجھ جائیں گے اس آیت سے مطلق تقلید کی فرضیت معلوم ہوتی ہے لہذا مطلق کے تمام افراد فرضیت میں مساوی اور برابر کے ہوں گے اور اکثر اہل حدیث مطلق کی فرضیت کے قائل بھی ہیں اور ابھی معلوم ہو چکا ہے کہ مطلق تقلید کے دو فرد میں ایک شخصی اور ایک غیر شخصی۔ لہذا جب مطلق تقلید فرض ہوئی تو اس کا ہر فرد علی سبیل البدیۃ فرض کا مصداق ہو گا ماسور بہ کے تمام افراد ماسور بہ ہونے چاہئیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماسور بہ کے بعض افراد تو فرض اور واجب ہوں اور بعض افراد مشرک اور حرام ہوں اس لئے کہ حرام اور منہی عنہ ماسور بہ کے تحت میں مندرج ہونا عقلاً اور نظراً محال ہے کیونکہ قسیم الشیء لا قسماً نہ ہونا لازم آتا ہے جو مستلزم ہے اجماع تقيضین کو۔

خلاصہ کلام | یہ کہ باتفاق علماء اہل الذکر سے اس آیت میں اہل علم مراد ہیں جس کا بہترین
مصداق فقہاء مستنبطین اور ائمہ متہدین ہیں یہی وجہ ہے کہ اکابر محدثین و متسخرین

ہمیشہ المراد بعدی کی طرف رجوع کرتے رہے

آیت دووم | قَالَ تَعَالَىٰ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ

اے زمانہ مالواطاعت کرو اللہ کی اصلاح کی

أَطَاعُوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَظِيمٌ الْعَاقِبِينَ

اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔

اولی الامر کی تفسیر میں قرآن ہے بعض کہتے ہیں کہ حکام مراد ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ علماء اور فقہاء مراد ہیں حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور جابر بن عبد اللہؓ اور من بصری اور ابو العاصمہ اور عطاء بن ابی رباحؓ صحابہ ضحاک اور مجاہد سے مروی ہے کہ اولو الامر سے علماء مراد ہیں اور ایک روایت امام احمد بن حنبل سے بھی یہی ہے کہ اولو الامر سے علماء مراد ہیں کذا فی اعلام المتوسلین مشیح ا قاضی ابو یوسف ابن العربی احکام القرآن مشیح ا قولہ تعالیٰ واولی الامر منکم فیما قولان الاول قال المومنون من صوابہم اصحاب السلو وروی فی ذلک حدیثا وهو اختیار البخاری وروی عن ابن عباسؓ انہا نزلت فی عبد اللہ بن حذافۃ اذ بعثہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مسریۃ الثانی۔ قال جابرہم العلماء وہ قال اکثر التابعین واختارہ مالک قال مطرف وابن مسلیمۃ سمعنا مالکاً یقول ہم العلماء وقال خالد بن نزار وقت علی مالک فقلت یا ابا عبد اللہ ماتری فی قولہ تعالیٰ واولی الامر منکم قال کان مجتبیاً لخلق صبوۃ وکان عندہ اصحاب الحدیث ففزع عینی فی وجہی وعلت ما اراد وانہ اعنی اهل العلم واختارہ الطبری واتفق بقولہ صلی اللہ علیہ وسلم من اطاع امری فقد اطاعنی الحدیث والصیح عندی انہم الامراء والعلماء جمیعاً اما الامراء فلان اصل الاصل والحکم لہم واما العلماء

اولی الامر کے بارے میں دو قول ہیں اول یہ کہ اس سے حکام اور امراء مراد ہیں اور ایک حدیث بھی آئی ہے۔ اور اسی قول کو امام بخاری نے اختیار فرمایا اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب اس حضرت علیؓ کو شکر بن ابی سعید نے عبد اللہ بن حذافہ کو امیر لشکر بنا کر بھیجا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اولی الامر سے علماء مراد ہیں اور اکثر تابعین اسی کے قائل ہیں اور امام مالک نے اسی کو اختیار فرمایا مطرف اور ابن مسلمہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام مالک کو کہتے سنا کہ علماء مراد ہیں خالد بن نزار کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے اولی الامر کے متعلق دریافت کیا۔ آپ گوٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے فصل کو بیٹھ گئے اور آپ کی مجلس میں اصحاب حدیث یعنی علماء موجود تھے امام مالک نے میری طرف نظر پھا کر دیکھا میں سمجھ گیا کہ اہل علم مراد ہیں اور اسی کو امام طبری نے اختیار فرمایا اور اس حدیث سے استدلال کیا کہ جس نے میرے علم کو نال کرنے میری اطاعت کی اور صحیح اور راجح ہے کہ اولی الامر سے امراء اور علماء دونوں ہی مراد ہیں اور ہر دو اس لئے کہ وہ علم و حکم و تقویٰ

اور علماء اس لئے کہ مخلوق پر ان سے دریافت کرنا ضروری اور فرض ہے اور ان کے فتوے پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے اور علماء کو بھی اللہ تعالیٰ نے حاکم فرمایا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ اور اہل اللہ اور علماء یہودیوں کو توریت کے مطابق حکم دیا کرتے تھے۔ پس اللہ نے اس آیت میں یہ بتلا دیا کہ نبی بھی حاکم ہوتا ہے اور اللہ والا یعنی ولی وہ بھی حاکم ہوتا ہے اور عالم بھی حاکم ہوتا ہے عین یہ کہ معاملہ علماء کی طرف ورتا ہے اس لئے حکام جاہل ان پر واجب ہے کہ علماء سے پوچھ کر فیصلہ کریں۔ اتھی۔

فلان سوالہم واجب متعین علی الخلق وجوابہم لازم وامتثال فتواہم واجب وقد قلنا ان کل ہولاء حاکم قد سماہم اللہ تعالیٰ بذلک فقال یحکمکم ہما اللہون الذین آسکوا واللذین ہادوا والذین یؤنوا والذین یؤنوا فاخبر تعالیٰ ان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم والربانی حاکم والحجرہم والامر کذلک یرجع الی العلو لان الامر قد افضی الی الجہال وتعیین علیہم سوال العلم اتھی۔

اور امام ابوبکر رازی اور حافظ ابن کثیر نے بھی اختیار کیا کہ اولی الامم عام ہے امراء اور علماء دونوں کو شامل ہے امور دنیاویہ میں امراء کی اطاعت لازم ہے۔ اور امور دینیہ میں علماء کی اطاعت فرض ہے۔ ظاہر شریعت میں علماء کی شریعت کی اور باطن شریعت میں مشائخ طریقت کی اتباع ضروری ہے اور اپنے عمل کو کسی کے فتوے کے تابع کر دینے ہی کا نام تقلید ہے۔ اور اگر بالفرض اولی الامم سے خاص حکام ہی مراد ہوں تب بھی آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوگا اس لئے کہ عوام حکام کے تابع ہیں اور حکام علماء کے تابع ہیں اور تابع کا تابع بھی تابع ہوتا ہے۔ یا یوں کہو کہ علماء حکام کے مقبوع ہیں اور حکام عوام کے مقبوع ہیں اور مقبوع کا مقبوع بھی مقبوع ہوتا ہے فافہم ذلک واستنقرو۔

اگر یہ لوگ اس امر کو رسول کے اور اولی الامر کے حوالہ کرتے تو جو لوگ اہل فقہ اور اہل استنباط ہیں وہ سمجھ کر ان کو بتلا دیتے کہ کون سی خبر قابل ذکر ہے اور کون سی ناقابل ذکر۔

آیت سوم | قال تعالیٰ ولو ردہ الے الرسول والی اذلی الامر منہم لعلہم الذین یستنبطون منہم |

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو لوگ استنباط کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں ان پر اہل فقہ اور اہل استنباط کی تقلید ضروری ہے تفصیل کے لئے امام رازی کے تفسیر اور احکام القرآن للخصاص کی طرف مراجعت فرمائیں۔

آیت چہارم | قال تعالیٰ فلوکلا ہن منہن | کیوں نہ ہو ہر فرقہ میں سے ایک جماعت تاکہ

كُلُّ ذُرِّيَةٍ قَبْلَهُمْ كَانَتْ تَرْتَابًا مِمَّنْ قَبْلَهُمْ وَالَّذِينَ
وَيَلْتَمِذُوا قَوْمَهُمْ إِذَا سَلَجُوا
أَلَيْسَ لَكُمْ عِلْمٌ مِّمَّنْ قَبْلَكُمْ

فقہ فی الدین کو حاصل کسے اور جب وہیں
آئے تو اپنی قوم کو ہتھیار بیدار کرے تاکہ وہ دین کی
باتوں کو سن کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ان لوگوں پر دین سیکھنے کے بعد اپنی قوم کو حفظ و اذکار ضروری
ہے اور قوم پر ان کا اقتدار اور اتباع ضروری ہے اور بسا اوقات یہ علم دین سیکھ کر واپس ہونے والا ایک
ای شخص ہوتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک شخص کا اتباع تقلید شخصی ہی ہوگا۔

آیت نمبر ۱۱
قَالَ تَعَالَى وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ
أُمَّةً مَّا يَمْشُونَ وَأَبَاكُمْ كَمَا
صَلُّوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُحْمَلُونَ

اور ہم نے ان میں سے پیغمبر بنائے جو لوگوں کو
ہماری راہ پر چلانے تھے جب انہوں نے صبر کیا
اور ہماری آیتوں پر پورا یقین رکھتے تھے۔

اور حدیث میں ہے انما جعل الامام ليؤتم به اما من لى بنيا ليا ہے کہ اس کی اقتدا اور اتباع کیجئے

احادیث | اب ہم چند احادیث دربارہ تقلید بدریہ ناطقین کہتے ہیں۔

حدیث اول | عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انى لا ادرى ما بقاى فيكم فاقتدوا بائذى من بعدى ابى بكر وعمر واهل بيته واقتدوا بالذئبين من بعدى ابى بكر وعمر

حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک تم لوگوں میں زندہ رہوں گا پس میرے بعد ان دو شخصوں کی اقتدا کرنا ایک ابو بکر دوسرے عمر رضی اللہ عنہما

سن بعدی کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد یہ دونوں خلیفہ ہوں گے ابو بکر کے زمانہ خلافت میں ابو بکر کا اتباع کرنا اور عمر کی زمانہ خلافت میں عمر کا اتباع کرنا اور یہ نہیں فرمایا کہ ان سے احکام اور مسائل کے دلائل بھی دریافت کرنا اور بلا دلیل دریافت کئے کسی فتوے پر عمل کرنا یہی تقلید شخصی ہے۔

حدیث دوم | آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو تعلیم احکام کے لئے مین و دار خویا (مفصل حدیث گذر چکی) جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اہل یمن پر ہر مسئلہ میں معاذ بن جبل کا اتباع واجب ہے اور اہل یمن کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم معاذ سے دلیل بھی پوچھنا خصوصاً ان مسائل میں جو اپنی رائے سے بتلائیں اور یہی تقلید شخصی ہے۔

حدیث سوم | الا العلماء ورثة الانبياء واولاد احمد واولاد محمد واولاد ابي بكر

علاء انبیاء کے وارث ہیں۔

پس جس طرح نبی کا اتباع فرض اور لازم ہے اسی طرح اس نبی کے وارث کا اتباع بھی لازم ہے انبیاء کی میراث شریعت کا علم ہے علماء کا اتباع اور اقتدا اس لئے فرض ہے کہ وہ علم شریعت کے وارث ہیں اور شریعت کا اتباع فرض ہے جو شخص کسی صحیح وارث اور صحیح عالم دین کی تقلید کرے گا وہ نبی اور رسول ہی کا قیاس سمجھا جائے گا جیسے رسول کا اتباع کرنے والا اللہ ہی کا مطہع اور فرماں بردار سمجھا جاتا ہے کما قال تعالیٰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

کتاب و سنت کی نصوص سے یہ امر بخوبی ثابت ہو گیا کہ مطلق تقلید فرض ہے جس کے دو فرد ہیں **عہد صحابہ تابعین میں تقلید شخصی**

ایک شخصی اور ایک غیر شخصی اور کتاب و سنت میں کہیں یہ حکم نہیں آیا کہ عالم سے بغیر دلیل معلوم کئے اس کے تمسک پر عمل نہ کرنا چنانچہ صحابہ تابعین کے زمانہ میں اسی طرح عمل رہا کہ مسائل کے جواب میں عالم نے جو حکم دیا دلیل سے یا بلا دلیل کے مسائل نے اس پر عمل کیا اور عدم دلیل کی صورت میں عالم سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا۔ جو صحابی یا تابعی کسی شہر میں رہتا لوگ اسی سے فتویٰ پوچھ کر عمل کرتے تھے اور فتوے کا ماخذ نہیں دریافت کرتے تھے معلوم ہوا کہ مستفتی کو بلا ماخذ معلوم کئے ہوئے کسی مستند عالم کے فتویٰ پر عمل کرنا ہالاجماع جائز ہے۔

قال ابن الحاجب لم تنزل العلماء
بستفتون ویتبعون من غیر ابداء
المستند و سماع و شاع و لم یسکر
علیہم فکان لجماعا آھ قع اهل الزیغ
و الالحاد ص ۵۳

ابن حاجب کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے طریق یہ رہا ہے کہ علماء سے فتویٰ دریافت کیا جاتا اور وہ فتویٰ دیتے اور لوگ بغیر دلیل معلوم کئے ان کا اتباع کرتے اور یہ امر شائع اور زائع رہا اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ پس تمام علماء کا اجماع ہو گیا کہ تقلید شخصی باطل صحیح اور درست ہے

عہد صحابہ میں عبد اللہ بن عباس کہ میں اور زید بن ثابت مدینہ میں اور عبد اللہ بن مسعود کو فدہ میں فتویٰ دیتے تھے اور رسائل خلا فیہ میں اہل مکہ عبد اللہ بن عباس کے قول کو اور اہل مدینہ زید بن ثابت کے قول کو ترجیح دیتے تھے اور انھیں کے فتوے پر عمل کرتے تھے اور محل خلافت میں ایک کو عالم اور افضل سمجھ کر اس کے قول پر عمل کرنا اسی کا نام تقلید شخصی ہے بخاری اور ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ ابو موسیٰ اشعری سے ایک سلسلہ دریافت کیا گیا پھر وہی سلسلہ عبد اللہ بن مسعود سے دریافت کیا گیا عبد اللہ بن مسعود نے ابو موسیٰ اشعری کے خلافت فتویٰ دیا جب ابو موسیٰ اشعری کو اس کا علم ہوا تو سمجھے گئے کہ

صحیح فتویٰ عبدالرشیدین سے دیکھے تو یہ فرمایا۔

لاستغلو فی مادام هذا الخبر فیکم جب تک یہ صحیح عالم یعنی عبدالرشید بن مسعود میں موجود ہے مجھ سے مت دیکھو۔
یعنی ہر مسئلہ انہی سے دریافت کیا کرو اور جو فتویٰ دیں اس پر عمل کرو اور وہی تقلید شخصی
حافظ عراقی فرماتے ہیں۔

وَهُوَ زَيْدٌ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ لِهِمْ فِي الْفَقْهِ اتِّبَاعٌ يَرُونَ قَوْلَهُمْ
یعنی عبدالرشید بن مسعود اور زید بن ثابت اور عبدالرشید بن عباس کے فقہ میں کچھ لوگ تتبع اور متقلدین
جو انہیں کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔

اور پھر تابعین کے دور میں فقہا سب کے فتوؤں پر عمل ہوتا تھا اور پھر تبع تابعین کے دور میں اکثر لوگوں
پیدا ہوئے اور امت نے ان کے فتوؤں پر عمل کیا اور ان کے تقلید اور اتباع کو اپنے لئے ذریعہ ہدایت
سمجھا اور اسی پر امت کا اجماع ہو گیا۔

تقلید ائمہ اربعہ صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں اگرچہ تقلید شخصی بھی بلا کبیر کے جاری تھی لیکن کسی
خاص شخص کو تقلید کا التزام اور اہتمام نہ تھا جس کے علم اور فتویٰ پر اطمینان ہوا
اس سے دین کا مسئلہ دریافت کر کے عمل کر لیا دوسری تک اسی طرح عمل جاری رہا۔ تیسری صدی آئی
اور بہت سے فقہاء اور مجتہدین پیدا ہوئے اور لوگوں نے ان کا اتباع کیا۔ سترہ میں داؤد ظاہری ظاہر ہوئے
جنہوں نے سب سے پہلے قیاس کا انکار کیا کچھ لوگ ان کے بھی تتبع ہوئے اور اسی تیسری میں مذاہب اربعہ
کا شیوع اور ظہور ہوا اور امت کے علماء اور صلحاء نے ان مذاہب اربعہ کو استحسان اور قبول کی نظروں سے
دیکھا۔ اسی تیسری صدی میں ادزاعی اور اسحاق بن راہویہ اور سفیان ثوری اور سفیان بن عیینہ اور یث
بن سعد وغیر اہم کا مذہب بھی ظاہر ہوا مگر اس تیسری صدی کے ختم پر یہ مذاہب بھی ختم ہو گئے اور دنیا میں
صرف امام ابوحنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد کا مذہب اور ان کے متبعین باقی رہ گئے۔

چوتھی صدی کے شروع میں علماء رہائیں نے دیکھا کہ فی القرون کا زمانہ تو گزر گیا کہ جس سے ہمیں
مسئلہ پوچھ کر عمل کر لیں۔ علم اور فتویٰ میں جو معمولی انحراف ہو گیا دیانت کے بجائے نفسانیت کا غلبہ ہو گیا
اس لئے علماء نے مناسب نہ سمجھا کہ عوام کو ہر شخص کی تقلید اور اتباع کی اجازت دے دی جائے اور
ائمہ اربعہ کا علم اور فتویٰ اور فہم اور فراست اور استنباط واجتہاد امت میں مسلم ہو چکا تھا اس لئے ہی اسلم
سمجھا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی معین امام کی تقلید کا التزام کیا جائے تاکہ لوگ اپنی خود غرضیوں اور نفسانیت
کی وجہ سے دین کو کھیل اور تماشہ نہ بنالیں اور خدا خواستہ کہیں اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں۔

اتخذوا دینہم لہذا و کعباً اور ان علماء ربانیین نے علی رؤس الاشہاد یہ اعلان کر دیا کہ ہم اجتہاد سے عاجز ہیں ہم میں زاہد صیغہ اور مالک جیسا علم اور فہم ہے اور نہ ان جیسا ورع اور تقویٰ ہے اور نہ ان جیسی قوت اجتہاد اور ملکہ استنباط ہے۔ اور مسلمانوں میں اپنی تقلید کا اعلان کر دیا کہ ہم فلاں امام سے مقلد ہیں اور عامۃ المسلمین کو بھی اسی کا حکم دیا کہ اللہ ارہوہ میں سے کسی امام کی تقلید اختیار کریں چنانچہ اکابر محدثین کو آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو اللہ ارہوہ میں سے کسی کا مقلد نہ ہو اور شاخہ نادر کا اعتبار نہیں صحابہ اور تابعین کے زمانہ میں کسی امام معین کی تقلید کا التزام اس لئے نہ تھا کہ محبوب نفسانیت سے پاک تھے اب زمانہ ہے فتنہ اور فساد کا اور غلبہ ہے ہوی اور ہوس کا اب اگر تقلید غیر شخصی کی اہمات سے دی جائے تو جس مجتہد کا فتویٰ اپنی خواہش اور عرض کے مطابق ہوگا اس کو اختیار کریں گے آج ان کو جس چیز کی جواز کی ضرورت ہے اس کے جواز حاصل کرنے کے لئے اس عالم سے فتویٰ دریافت کریں گے کہ جس کے مذہب میں یہ چیز جائز ہے اور جب کل کو اسی چیز کی ممانعت کی ضرورت ہوگی تو اس عالم سے فتویٰ دریافت کریں گے جس کے مذہب میں یہ شئی ممنوع ہے اور اس طرح بیچو نہ عامانہ و بیچو نہ عامانہ کے مصداق نہیں گئے ضرورت کی وجہ سے ایک سال اس کو حلال کرتے ہیں اور دوسرے سال اس کو حرام کرتے ہیں۔

ائمہ اربعہ کی تقلید پر امت کا اجماع | سلسلہ تقلید کا ائمہ اربعہ ختم ہو جانا کوئی امر عقلی نہیں اور نہ کوئی امر کسی ہے کہ جس کو

کسی سنی اور صمد و جہد کا نتیجہ کہا جائے بلکہ محض فضل خداوندی اور مشیت ربانی ہے اسی نے اپنی قدرت اور حکمت سے فقہاء اور مجتہدین کو پیدا کیا اور اسی کی مشیت سے ان کے مذاہب پھیلے اور لوگوں نے ان کی تقلید کی پھر اسی کی مشیت اور حکمت اس کو مقتضی ہوئی کہ اللہ ارہوہ کو اپنے اجتہاد اور قبول سے سرفراز فرمائے اور تمام امت انہی کی رہنمائی سے خدا تک پہنچے چنانچہ رفتہ رفتہ تمام مذاہب دنیا سے معدوم ہو گئے اور صرف ائمہ اربعہ کے مذاہب باقی رہ گئے حق جل و علا نے تکوینی طور پر محدثین اور مفسرین اور اولیاء اور مفسرین کے قلوب میں یہ القا فرمایا کہ تم ہمارے ان چار مقبول بندوں میں سے کسی کا اتباع کرو یہ انقاد ہونا تھا کہ امت کے عوام اور خواص کے قلوب سمٹ کر ائمہ اربعہ پر جمع ہو گئے اور دن بدن ان کا شیوع اور قبول ہوتا رہا یہاں تک کہ ان کے اصول و فروع منضبط ہو گئے اور دوسے زمین کے تمام اہل سنت والجماعت انہی ائمہ اربعہ کی تقلید کے دائرے میں منحصر ہو گئے اور اہل علم نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص ائمہ اربعہ کی تقلید سے خروج کرے وہ اہل بدعت سے ہے اہل سنت سے نہیں۔

ہذا یہ سوال کرنا کہ تقلید انہی چار میں کیوں منحصر ہوئی ایسا ہی سوال ہے کہ خلافت راشدہ خلفائے اربعہ ہی میں کیوں منحصر ہوئی اور ملائکہ مقررین چار ہی میں کیوں منحصر ہیں جواب یہ ہے کہ محض فضل ربانی اور قبول برداری ہے اس میں کسی توجیہ اور دلیل کی گنجائش نہیں ماشاء اللہ کان فاعلم لیشاً لہ لیکن حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ عقد الجبر میں فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے تمام مذاہب حقہ مندرج ہو گئے اور ان چار مذاہب کے سوا کوئی مذہب حق باقی نہ رہا لہذا انہی مذاہب اربعہ کا اتباع سواد اعظم کا اتباع ہو گا اور مذاہب اربعہ سے خرد سواد اعظم سے خرد ہو گا اسی وجہ ہے کہ چوتھی صدی کے جو حفاظ اور ائمہ حدیث ہوئے وہ اکثر و بیشتر ائمہ اربعہ میں سے کسی نہ کسی کے ضرور متبع ہوئے و انادر کالمعدوم حضرات اہل حدیث کی طرح حضرات شیعہ بھی مذاہب اربعہ کو بدعت کہتے ہیں حافظ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ جلد دوم ص ۹۴ تا ص ۹۶ میں اس اعتراض کے جواب میں مفصل کلام فرمایا ہے حضرات اہل علم اس کی طرف مراجعت فرمائیں۔

اجتہاد امر وہی ہے اور تقلید امر کسی | اجتہاد کی ہر شرط اگرچہ من وجہ وہی ہے مگر فہم و فراست اور ملکہ استنباط کہ جس کے ذریعے کتاب

وسنت کے حقائق اور معارف اور دقائق و لطائف کا انکشاف ہوتا ہے وہ محض عطیہ ہے وہ کسی مجاہدہ اور ریاضت اور کسب اور محنت سے حاصل نہیں ہو سکتا البتہ تقلید امر کسی اور فعل اختیاری ہے

اجتہاد ختم ہو گیا اور تقلید قیامت تک کے لئے باقی رہ گئی

گذشتہ اوراق میں یہ امر سنجلی واضح ہو چکا ہے کہ دین کا دار و مدار و چیزوں پر ہے ایک نقل صحیح

اور ایک فہم صحیح حضرات محدثین نے پہلی خدمت اور حضرات مجتہدین نے دوسری خدمت انجام دی

آن حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً سو سال تک سلسلہ اس طرح جاری رہا کہ

صحابہ کرام حدیثیں بیان کرتے اور لوگ ان کو اپنے دلوں کی تحقیقوں پر کندہ کر لیتے اور جو فتویٰ دیتے حل

وجان سے اس کا اتباع کرتے صحابہ کا قرن قریب انختم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے علماء امت کے دلوں میں تدوین

حدیث کا خیال القاء فرمایا یکایک حضرات محدثین کا اگر وہ الفاظ حدیث کے صحیح اور تدوین کی طرف لوہ

حضرات فقہاء اور ائمہ مجتہدین کا اگر وہ استنباط احکام اور تدوین فقہ کی طرف متوجہ ہوا۔

دوسری صدی کے شروع میں ان دونوں سلسلوں کا آغاز ہوا۔ ان جانب اللہ ایک گدوہ

الفاظ شریعت کی حفاظت میں مشغول ہو اور دوسرا گدوہ شریعت کے اغراض اور مقاصد اصول

اور کلیات کے استنباط کی طرف متوجہ ہوا

مدینہ منورہ میں امام مالک مولانا کی تالیف میں مشغول ہوئے اور کوفہ میں امام ابوحنیفہ استنباط اور استخراج مسائل میں مشغول ہوئے اور جس طرح مولانا امام مالکؒ تمام کتب حدیث کے لئے سنگ بنیاد بنا اسی طرح فقہ ابوحنیفہ تمام فقہاء کے لئے مشعل راہ بنا۔ اور چونکہ تکوینی طور پر ان دونوں سلسلوں سے شریعت حقہ کی الفاظ اور معنی کو ہدایت اور درایت حفاظت مقصود تھی اس لئے من جہانب اللہ اسی دوسری صدی کے شروع میں جمعی اور خلیل بن احمد اور سیبویہ اور کسائی پیدا ہوئے تاکہ علوم عربیت، لغت اور اشتقاق اور نحو وغیرہ مدون ہو کہ جن کے بغیر کتاب و سنت کا سمجھنا ممکن ہے محدثین نے تو یہ حدیث اور اسناد اور اسماء رجال اور جرح و تعدیل میں کتابیں اور جراح اور سنن اور سانہد اور معاجم کے ڈھیر لگا دیئے۔ فقہاء نے اصول اور کلیات کا استنباط کیا اور شریعت کے مقاصد اور مصالح کو واضح کیا دفتر کے مسائل فقہیہ تیار ہو گئے۔

تیسری صدی کے ختم تک حدیث اور فقہ کی تدوین حد کمال کو پہنچ گئی اور شیت خاندانی کا جو منشا تھا وہ مٹا اور ہو گیا اور دین کی ضرورت مکمل ہو گئی نہ اب احمد بن حنبل اور بخاری جیسے حافظہ کی ضرورت رہی اور نہ ابوحنیفہ اور مالک جیسے فہم و فراست کی ضرورت رہی تکوینی طور پر دن بدن حافظہ اور فہم میں اختلاط شروع ہو گیا۔

فتنہائے کمال نقصان است گل بریزد بوقت سیرانے

بقتضائے عقل اور نقل راستے دو ہی ہیں ایک اجتہاد اور دوسرا تقلید۔ اجتہاد ختم ہو گیا اور تقلید قیامت تک کے لئے باقی رہ گئی جس طرح نئی حدیث اور نئی جرح و تعدیل کی ضرورت نہیں اسی طرح اب کسی نے فقہ کی ضرورت نہیں بہنے کوئی اجتہاد اور استنباط کا دروازہ بند کیا ہم کون ہیں اور کیا ہیں اور ہمارے اختیار میں کیا ہے ہمارا اگر کچھ اختیار چلتا تو بخاری اور مسلم جیسا حافظہ ختم ہونے دیتے اور نہ ابوحنیفہ اور مالک جیسے اجتہاد اور استنباط کا دروازہ بند ہونے دیتے یہ سب کچھ من جہانب اللہ ہے اسی کی مشیت بخاری اور مسلم جیسے حافظہ کو ختم کیا اور اسی کے ارادے ابوحنیفہ اور مالک جیسے ثقہ اور استنباط کو دنیا سے اٹھایا سب مطمئن رہیں کہ اب وہ حافظہ لوٹ کر آئے گا اور نہ وہ فہم و فراست واپس آئے گی۔ اب تو قیامت تک تقلید ہی کرنی ہوگی اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کوئی نبوت نہیں جو ختم ہو گئی ہو ہم بھی اجتہاد کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ قوت اجتہاد یہ نبوت نہیں۔ لیکن قوت حافظہ بھی نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی۔ اسی طرح قوت اجتہاد یہ بھی اگرچہ نبوت نہیں مگر ختم ہو گئی۔ المرصن جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ خود فہم ہے۔

اور نہ وہ حافظہ ہے اور نہ وہ ورع اور تقویٰ ہے تو پھر اس ماتے میں کیا تامل ہے کہ اجتہاد مختم ہو گیا
طریقہ امتحان | طریقہ امتحان یہ ہے کہ علماء اہل حدیث میں سے جوٹی گے چار پانچ عالم منتخب کئے
 جائیں اور سو سو مسائل کی فہرست اٹھے سامنے پیش کر دیجائے کہ ان مسائل کا جواب
 کتاب و سنت سے مدلل و مفصل تحریر فرمادیں مگر شرط یہ ہے کہ بغیر فقہ کی کتابوں کے دیکھے ان مسائل کا
 جواب لکھیں پھر جب جواب مکمل ہو جائے تو کتب فقہ سے اس کا مقابلہ کیا جائے اور ان کے استدلالات کا فقہاء
 کے استدلالات سے موازنہ کیا جائے انشاء اللہ تعالیٰ فقہاء کے سامنے لغو اور مہمل ثابت ہو سکتا ہے اور یہ بھی انشاء اللہ
 تیمنا اور تبرا کہہ رہا ہوں نہ کہ شکنا اور تعلیقا۔ جس وقت اہل حدیث کے جوابات کا عبارات فقہاء سے مقابلہ
 ہوگا تو اہل فہم اس وقت پر شعر پڑھیں گے۔

نازار روئے بساید ہم چو ہر دور نہ داری گرد و بد خوئی مگر
 آج کل کے علماء کا جو حال ہے وہ ظاہر ہے لہذا اگر ہر ایک کو اجتہاد کی اجازت دے دی جائے
 تو ہر شخص کا ایک نیا مذہب اور نیا دین ہو گا اور اصل دین ندارد ہو جائے گا۔ احتیاط کا مقتضی یہی ہے کہ
 مجتہدین سلف ہی کا اتباع کیا جائے اس لئے کہ ان کا علم اور فہم اور تقویٰ اور دیانت امت میں مسلم ہو چکی
 ہے بالفرض اگر ان حضرات کا فہم و فراست مسلم بھی نہ ہو تو کیا معاذ اللہ ابو حنیفہ اور مالک۔ آج کل کے اہل حدیث
 سے بھی گئے گزرے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ الغرض جب اجتہاد اور استنباط
 کی قوت نہ ہو تو تقلید لابد ہے۔ الفاظ میں بخاری اور مسلم کی تقلید کی جاتی ہے اور معانی میں ابو حنیفہ
 اور مالک کی تقلید کی جاتی ہے حالانکہ قرآن اور حدیث میں نہ بخاری اور مسلم کے نام کی تصریح ہے اور نہ
 ابو حنیفہ اور مالک کے نام کی پھر کیا وجہ ہے کہ فقہاء کی تقلید تو شرک ہو جائے اور محدثین کی تقلید میں
 توجہ کہلائے مقلدین اور غیر مقلدین میں فرق یہ ہے کہ غیر مقلدین نے صرف الفاظ میں سلف کی تقلید کی
 اور معانی میں مجتہد اور مختار ہی گئے کہ معنی جو چاہیں اپنی طرف سے لگائیں چاہے اصول شریعت اور قواعد
 ملت کے موافق ہوں یا خلاف۔ اور مقلدین مطلق ہیں، معنی سلف صاحبین کے مقلد ہیں لفظ اور معنی
 دونوں ہی میں سلف کا اتباع ضروری سمجھتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّ اَحْسَنَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللّٰهِ

جامعیت قرآن حکیم
اور تکیل دین کا مفہوم

از جناب مولانا نجم الدین صاحب اصلاحی

اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ
وَاَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ
فَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا (اللہ)

آج کے دن تمہارے لئے تمہارے دین کو میں نے کامل کر دیا
اور میں نے تم پر اپنا پورا پورا انعام کر دیا اور میں نے اسلام
کو تمہارے دین بننے کے لئے پسند کر لیا۔

زیت مذکورہ فی الحقیقت دریائے معانی کے چند قطروں میں سے ایک قطرہ ہے یہ ایسا کلام ہے کہ
اس کو نہایت کھلا اور آسان بھی کہہ سکتے ہیں اور نہایت چھپا اور مشکل بھی۔ اگر ایک طرف معانی اور حکمتوں کا
بے پایاں سمندر ہے تو دوسری طرف اس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ عرب کے ان پڑھ بد مذہب اس کو سن کر
سیدھا سادا مطلب سمجھ جاتے تھے۔ خواص صحابہ جو اعلیٰ فہم و فراست کے مالک تھے اور اسلام کے زلفا خونہ
کو دن رات دیکھتے رہتے تھے ان کو ایک ایک سورتہ کے مطالب پر برسوں غور کرنے کے بعد اعتراض کرنا پڑتا تھا
کہ وہ اس بحرنا پیدا کنار کے املا سے عاجز ہیں سطح سے دیکھئے تو ایک نظر میں سب دیکھ سکتے ہیں مگر تفصیل
کے ساتھ اس کی گہرائیوں کو ناپنا چاہو تو جس قدر گہرائی میں جاؤ گے اس سے آگے اور گہرائیاں جتنی جلی ہلکی
عرض اس وقت مسلمان ہوا وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ و محفوظات سے

پاک، ٹھیک ٹھیک انہی الفاظ میں جو جو ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اتنا تھا اور دنیا میں اس
وقت مسلمان ہوا وہ بد قسمت لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں اور پھر بھی اس کے برکتوں اور
بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لئے بیجا آیا تھا کہ اس کو پڑھیں، سمجھیں، اس کے
کے مطابق عمل کریں اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدائی قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ تاریخ گواہ ہے

کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور مٹوایا اور کھادی دیکھا دیا۔
 قرآن مجید نے اسے شہید کیا ہے۔ جتنی حد تک جی نہیں تم اس سے مانگو گے یہ تمہیں دے گا تم اسے جس جہت میں چاہو
 بھگاتا اور کھادی بنانا کا علاج اور تندرہ کی کاسیائی اور نوکری کا حصول اور ایسی ہی چھوٹی چھوٹی
 ذلیل بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملیں گی اگر دنیا کی پادشاہی اور روئے زمین کی حکومت
 مانگو گے تو یہ بھی ملے گی اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچائے گا
 یہ تمہارے اپنے طرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی دو بوندیں مانگتے ہو ورنہ سمندر تو دنیا بھٹنے
 کے لئے بھی تیار ہے اجتماعی ترقی کے علاوہ قرآن نے ذاتی اور انفرادی سرینڈی بھی بخشی ہے مگر یہ دل
 الہی الطویل سے ہدایت ہے کہ نافع بن عبدالمجارت عمران الخطاب سے عثمان کے مقام پر ملے حضرت عمر نے
 ان کو مکہ کا امیر مقرر کیا تھا۔ پوچھا کہ اہل مکہ پر اپنی جگہ ایارت پر کس کو چھوڑ کر آئے ہو نافع نے جواب دیا کہ
 ابن ابزی کو۔ خلیفہ دوم نے فرمایا کہ یہ ابن ابزی کیوں ہیں؟ نافع نے جواب دیا کہ ہمارے آزاد کو غلاموں
 میں سے ایک غلام ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ تم اہل مکہ پر غلام کو امیر و حاکم کر آئے ہو؟ نافع نے جواب دیا
 کہ ہاں اس لئے کہ وہ کتاب اللہ کا قاری اور فرائض و علوم قرآنی کا عالم ہے حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک
 ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقدام اهلہ یضع بہ اعدائہ
 چنانچہ استیعاب میں علامہ ابن عبد البر کو عبدالرحمن ابن ابزی کے بارے میں یہ فقرہ لکھنا پڑا: و
 قال فی عمر بن الخطاب عبد الرحمن بن ابی من رخصہ اللہ بالقرآن حضرت عمر کا ارشاد ہے
 کہ عبدالرحمن ابن ابزی ان لوگوں میں ہیں جن کو قرآن نے بلند مرتبہ پر پہنچایا۔ خوب سمجھ لیجئے کہ اللہ کا کلام
 انسان کے پاس اس لئے نہیں آتا کہ وہ بد سنتی نکتہ اور مصیبت میں مبتلا ہو۔ ظہ ۵۰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
 الْقُرْآنَ لِتَشْقٰی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تجھ کو محنت میں پڑے۔ فی
 الحقیقت قرآن محنت اور شقا نہیں ہے رحمت اور نور ہے۔ سعادت اور نیک سستی کا سرچشمہ ہے سعادت
 اور برکتی کا ذریعہ نہیں ہے جس جو قوم خدا کی کتاب رکھتی ہو اور پھر بھی ذلیل و خوار ہو، محکوم و مغلوب ہو تو
 سمجھ لیجئے کہ وہ ضرور کتاب الہی پر ظلم کر رہی ہے نجات کی صورت صرف یہ ہے کہ اس کی کتاب کے ساتھ
 ظلم کرنا چھوڑ دیا جائے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جائے، مگر ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ
 آج ہر جماعت انبیاء کے راستہ کو چھوڑ کر گمراہ قوموں کی راہوں کو اختیار کر چکی ہے۔ وضع و قطع، تلاش
 و تلاش، صورت و میرت، تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن اخلاق و عادات و رفتار و گفتار، تجارت و
 اقتصادی معاملات اور حکومت و سلطنت غرض زندگی کے ہر شعبہ میں اس کا رخ قرآن اور

صاحب قرآن سے بالکل ہٹا ہوا ہے یہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ منہ میرا کلمہ خیرین کی طرف لیکن رفتار کی سمت لندن، بیس، ماسکو، برلن اور نیویارک ہے، "قاعدہ ہے جب کسی قوم کو اپنے نظام زندگی سے خیر اور علم سے بے بہرگی ہو جاتی ہے اور اپنے یقینات و ایمانیات مشکوک ہو جاتے ہیں اور دوسری قوم کے رسم و رواج اور نظیات دل میں اُٹھ جاتے ہیں تو اس قوم کا یہولی تبدیل ہو کر اوپر سے بظاہر وہی قوم معلوم ہوتی ہے لیکن اندر سے وہ دوسری قوم بن جاتی ہے بعینہ یہی حال مسلمانوں کا ہے آج گمراہ قوموں اور فرقوں کی ایجاد و اختراع، دولت و طاقت حکومت و سلطنت کی ظاہری چمک دمک نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے۔ ان کی عریانی و بے پردگی، ان کی نفس پرستی و ہوس ناک و خود پسندی ان کے تکبر و استکبار، ان کے کفر و عصیان کی ہر تصویر کہ ہمارے دل کو پسند، ہمارے بچے جو ان بوڑھے عورت اور مرد ہر ایک اسی کوشش میں ہے کہ ان گمراہ قوموں کے اس مشترک پیدا کردہ تہذیب و تمدن، طور و طریق، شکل و لباس، تعلیم و تربیت کی راہوں کی اقتدا کی نیز سے تیز و تیز وہیں دوسروں سے لگے بڑھ جائے انالیشہ الخ۔

خلاصہ یہ کہ دین کو مکمل کر دینے سے مراد ایک مستقل نظام فکر و عمل اور ایک مکمل نظام تہذیب و تمدن بنا دینا ہے جس میں زندگی کے جملہ مسائل کا جواب اصولاً یا تفصیلاً موجود ہو اور ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لئے کسی حال میں اس سے باہر جانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔

مذکورہ بالا آیت اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ اَلْمَسْئَلَةُ سَجْرِي مِنْ حُجَّةِ الْوُدَاعِ کے موقع پر عرفہ کے روز جمعہ کے دن عصر کے وقت نازل ہوئی جبکہ میدان عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد چالیس ہزار سے زائد قدوسیوں، انقبیاء و ابرار رضی اللہ عنہم کا جمع کثیر تھا۔ اس کے بعد صرف کیا اسی روز حضور پر نور اس دنیا میں جلوہ افروز رہے۔

قرآن مجید شریعت کی پابندی پر زور دیتا ہے اور اتباع "صوی" یعنی بدعات کی مذمت کرتا ہے

قرآن حکیم اتباع شریعت پر زور دیتا اور اتباع خواہشات و بدعات کی مذمت کرتا ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف قرار دیتا ہے راہ ہدایت پکارتی ہے کہ اس راہ پر چلو راستہ یہ ہے کہ محدثات و بدعات اور خواہشات مچلنے لگتی ہیں، اور طرح طرح کی رکاوٹیں سامنے آتی ہیں

”ہدی“ ایک آسمانی آئین ہے اس کے اتباع اور پیروی کرنے اور مان لینے میں حکومت کا داغ لگتا ہے اور ”ہوی“ اپنے ہی نفس کے جذبات ہیں اس کے مان لینے میں حاکمیت کا مزہ آتا ہے خواہشات اور آفتویٰ کا محرک چونکہ خود نفس انسانی ہے اس لئے وہ جسم انسانی میں جان کی طرح سرایت کئے ہوئے ہوتی ہے اس لئے ان کا خلاف اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا کہ جسم کو جان کا۔ اور جب کبھی ان پر قرآن و حدیث کا طبع چڑھ جاتا ہے تو اب وہ ”ہوی“ یعنی بدعات و خواہشات ٹھیک ”ہدی“ یعنی شریعت کی صورت نظر کرنے لگتی ہے اور اس حد پر پہنچ کر انسان اپنے اندر اتنا سکون محسوس کرتا ہے کہ حق کی تلاش کا لفظ بھی سنا گوارا نہیں کرتا اس لئے یہاں اب توبہ کی بھی امید نہیں رہتی۔ توبہ کی توفیق اس وقت ہو سکتی ہے جبکہ قلب کا گوشہ ”ہوی“ یعنی بدعات و خواہشات مذکورہ سے خالی ہو۔ آیت ذیل میں اس کی جانب اشارہ ہے۔

اَقْرَبُ بَيْتٍ مِّنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي هُوَ اَكْرَمُ
وَأَكْرَمُ لِلَّهِ عَلَىٰ عِلْمٍ رَّحْمَتًا
عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ
بَصَرِهِ عَنَّا دَوَابَّ فَمَنْ يَهْدِيهِ
مِّنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَكْفُرُونَ۔ (بہائتہ)

بھلا تو نے اس کو دیکھا جس نے اپنا مسجد والی یا اپنی خواہش کو
اور اس کو گمراہ کر دیا اللہ نے علم ہوتے ہوئے اور جو رحمت لگادی
اس کے کان اور دل پر اور پیدا کر دیا اس کی آنکھ
پر پردہ تو اس کو کون راہ پر لائے اللہ کے سوائے سو
کہا تم سوچتے نہیں۔

سورہ بہائتہ کی اس آیت کو ادھر پر سے لے کر اب تک صاف ہو جاتی ہے کہ اختلافات اور فرقہ وارانہ کشمکش کی موجودگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات اور نواہیوں کو علم ہے کہ ایسے لوگوں کی استعداد خراب ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ سیدھی راہ سے بھٹکے پھریں۔ اللہ بھی اس کو اس کی اختیار کردہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ پھر نہ کان نصیحت سنتے ہیں نہ دل سچی بات کو سمجھتا ہے نہ آنکھ سے بصیرت کی روشنی نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جس کو اس کی کثرت کی بدولت ایسی حالت پر پہنچا دے کون سی طاقت ہے جو اس کے بعد اسے راہ پر لے آئے۔

جاہلوں کی سب سے بڑی حجت یہ ہوتی ہے کہ جو کام باپ و دادا سے ہوتا آیا ہے اسے خلاف کیسے کریں سورہ ماڈہ میں بتلایا گیا کہ اگر تمہارے اسلاف بے عقلی یا بے راہی سے قعر بلاکت میں جا کر رہے ہوں کیا پھر بھی تم انہیں کی راہ چلو گے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ باپ کا حال معلوم ہو کہ حق کا تابع اور صاحب علم تھا اس کی راہ پڑے نہیں تو صحبت ہے ہر کسی کی اندھی تقلید جائز نہیں۔ اس

میں جاہل صوفیہ وغیرہ کے اس طریق کا ابطال اور رد ہے۔ کہ جب ان کے سامنے شریعتِ نبویؐ کی جاتی ہے تو وہ اپنے مشایخ کے طریق سے تمسک کرتے ہیں۔ انہیں خود کو نہ چاہیے کہ اصل دعوت کیا ہے۔

وَأَدْعُ إِلَىٰ تَقْوَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ هُدًى مِّنْ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّبِينٍ۔ اصل دیکھا دعوت الی اللہ ہے اور یہی ہے جو ہدایت کی سیدھی راہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر لوگ اس پر بھی نہ مابیں اور جھگڑا کریں تو پھر اشد پر معاملہ چھوڑ دینا چاہئے۔ وہ قیامت کے دن ان تمام نزاعوں کا آخری فیصلہ کر دے گا۔ اگر یہی وہاں مذاہبِ عربت اتنی کتابت سمجھ لیں کہ اِنَّ جَا دَ لَوْ كُنَّ فَعَلَّ بِاللّٰهِ اَعْلَمُ مِنَّا لَقَدْ كُنَّا وُجُوْا۔ اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو کہہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کو کہتے ہیں۔ تو مذہبی نزاع و مناظرت کے سارے جھگڑنے ختم ہو جائیں گے

سہرا اس کتابت الی بصارت کہ اشارتِ واہد کھتا ہست بے محرم اسرار کجا است

خلاصہ بحث قرآن مجید

۱) قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، تحریر اور تبدیل سے پاک، سارے عالم کے لئے ہدایت اور نجات کی ذمہ دار ہے۔

(۲) قرآن مجید وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور جس کی ترتیب آپ حضرت صلعم نے اپنے زمانہ حیات میں فرما کر صحابہ کو یاد کرا دیا تھا۔

(۳) جو قرآن مجید آج نہیں پارتوں میں ہے اور جس کے یاد رکھنے والے حفاظ ہزاروں لاکھوں موجود ہیں، یہی قیامت تک کے لئے مکمل دستور ہے۔ جو شہدہ ہجری ہجرت الوداع کے موقع پر جمعہ کے روز ۴۰ ہزار قندوسوں، انقیاد و ابرار کے مجمع میں مکمل کر دیا گیا۔

(۴) قرآن مجید ایک لاکھ کی تعداد میں مصر، عراق، شام اور یمن وغیرہ کے اندر خلیفہ دوم کی وفات کے بعد بھیجا گیا اور پھیلا ہوا تھا۔

(۵) قرآن مجید ۲۳ سال کی مدت میں حسب ضرورت آپ حضرت صلعم پر اتارا گیا۔

(۶) قرآن کی نفاخت و بلاغت اور اس کی تعلیم کی ہمہ گیری پر مخالفین نے بھی شہادت دی اور مقابلہ میں ساری دنیا کو مذہب کی کھانی پڑی

(۷) قرآن حکیم کا اولیس ترجمہ سندھ کے اندر ہندی زبان میں راہب مہرنگ نے کر لیا۔ (مجاہد مجید)

(۸) قرآن کا پڑھنا پڑھانا اور تلاوت کرنا بڑے ثواب اور اجر کا کام ہے۔

(۹) با عمل حافظ قرآن اللہ تعالیٰ کے مخصوص بندوں میں ہیں اور ہر حرف پر دس نیکیوں

کے پانے کے امیدوار ہیں۔

(۱۰) قرآن کا شروع کرنا اور ختم کرنا افضل ترین عبادت ہے۔

(۱۱) قرآن کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

(۱۲) جس نے قرآن حفظ کیا اور یاد رکھا اس کی شان بلند ہو جاتی ہے اور برکت سے گھردانے بھی محروم نہیں رہتے۔

(۱۳) قرآن مجید پر عمل نہ کرنے والا خدا کا دشمن ہے۔ اور قیامت میں آں حضرت صلعم خدا کے حضور میں ایسے شخص کے خلاف احتجاج فرمائیں گے۔

(۱۴) قرآن مجید بھلا دینے والا اندھا اٹھے گا۔

(۱۵) قرآن مجید میں شفا اور روحانی کے ساتھ شفا جسمانی بھی ہے۔ قرآن مجید ہی تمام احمیات اور عقائد کا سرچشمہ ہے۔

(۱۶) علم قرآن اور فہم قرآن اللہ تعالیٰ کا بڑا عطیہ ہے۔

(۱۷) جو قرآن مجید کو اپنا امام، ہادی اور شافع نہ بنائے گا وہ نجات سے محروم ہو جائے گا۔

(۱۸) قرآن مجید کی خدمت جس طرح مردوں نے کی ہے اسی طرح عورتوں نے بھی کی ہے مردوں کی تعداد زیادہ ہے اور عورتوں کی کم۔

(۱۹) تمام صوفیاء کا اتفاق ہے کہ سب سے بہتر اور افضل سماع قرآن کریم کا سماع ہے۔

(۲۰) قرآن مجید کی تلاوت سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے (النبیان) حضرت خواجہ اجمیری کا بھی یہی قول ہے

(۲۱) قرآن مجید کی حفاظت اور نگہبانی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔

(۲۲) قرآن مجید میں جہاں کہیں لفظ ھوی آیا ہے اس سے مراد بدعات اور محدثات ہیں جو اپنے اسی نفس کے جذبات ہیں۔

محمد ﷺ سچے رسول اور نبی آخر الزماں ہیں

ہندومت کی قدیم کتاب پران کی پیشین گوئی
بھارت کے ۹ پینڈوؤں کا اعلان حق

رسول عربی کی آمد کی خبر ہماری مذہبی کتابوں میں دی گئی ہے
سرکارِ مدینہ ہی وہ کی اوتار ہیں، کروڑوں ہندوؤں جن کے منتظر ہیں
ثروتِ جمالِ اسمعی

اہل علم اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ تمام قدیم آسمانی کتابوں اور مذہبی روایتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کی خوش خبری دی جاتی رہی ہے حضورؐ کی ذات و صفات، آپ کی جائے پیدائش، خاندان، والدین، آپ کی تحریک کے مختلف مراحل اور بالآخر اس کی بھرپور کامیابی تک کے بارے میں واضح اشارے تمام قدیم کتب سماوی میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ مکہ سے ہجرت کے بعد جب مدینہ کے یہودیوں کو رسول اللہؐ نے اسلام کی دعوت دی تو وہ اپنی سچی محفلوں میں کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم یہ وہی نبی آخر الزماں ہے جس کی آمد کی خبر ہماری کتابوں میں دی گئی ہے لیکن جب تک جان میں جان ہے ہم اے ماہرین نہیں کہیں گے کہ نبی اسرائیل کے بجائے نبی اسماعیل میں سے اٹھایا گیا ہے یہودی ملاکی اسی ذہنیت اور ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کرتے ہوئے قرآن میں نبی کریم سے مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ لوگ تمہیں اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ حقیقتاً بائبل میں حضورؐ کی دنیا میں آمد اور مشن کے بارے میں بڑی واضح تفصیلات تھیں لیکن آج کہیں بھی اصل بائبل موجود نہیں اس لیے بے شمار تحریفیں ہو چکی ہیں اور آج اس کے منسنے والے بھی اس کی صحت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بائبل کے موجودہ نسخوں میں بھی حضورؐ کی آمد کے واضح اشارے موجود ہیں

خصوصاً انجیل پر ناباس میں تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ”محمد“ مستند مقامات پر موجود ہے اور آپ کی ذات کے بارے میں ایسی درست تفصیلات ہیں کہ پڑھ کر حیرت ہوتی ہے۔ دراصل حضرت عیسیٰ کا تو مشن ہی یہ تھا کہ ایک طرف شریعت موسوی کی تصدیق کریں اور دوسری طرف نبی آخر الزماں کی آمد کی خوشخبری دینا کے لوگوں تک پہنچائیں۔

ہندومت، یہودیت اور عیسائیت سے بھی کہیں زیادہ قدیم ہے حتیٰ کہ اس بات کا بھی کوئی اندازہ نہیں کہ اس کی ابتدا کب اور کس طرح ہوئی۔ مگر اس مذہب کی ابتدائی شخصیات پر امراد اور اہام کے پڑے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیمات بھی وقت کی دستبرد کا شکار ہو گئی ہیں اور وہ کتا پتلا بھی جوان ہمتوں سے منسوب ہیں بہت سوں کی طبع آزمائی کا نشانہ بنی ہیں چنانچہ کوئی بھی صاحب علم ان کے مستند ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ اس کے باوجود ہزاروں سال پرانی ان کتابوں میں آج بھی نئی نئی آخرازیات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی صاف اور صریح پیشین گوئیاں موجود ہیں جو کسی اور شخصیت پر چسپاں ہو ہی نہیں سکتیں۔

بھارت کے ممتاز پنڈتوں نے، حامل ہی میں منظر عام پر آنے والی ایک کتاب ”کلی ادتار اور دھرمنا“ میں اس حقیقت کا نہایت جرأت کے ساتھ برملا اعلان کیا ہے کہ کتاب کے مصنف پنڈت دید پرشاد اور پادھیا (ایم اے) ہیں۔ آپ اہل اہو کی پیرایاگ یونیورسٹی میں سنسکرت کے ریسرچ اسکالریں ان کی تحقیق پر آٹھ دوسرے ممتاز پنڈتوں نے نظر ثانی کی ہے اور پرنزور تائیدی نوٹ لکھے ہیں واضح رہے کہ ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق عالم انسانیت کے نجات دہندہ کی حیثیت سے کلی ادتار دنیا میں آئیں گے وہ تمام انسانوں کے لئے خدا کی طرف سے رہنما بنا کر بھیجے جائیں گے اور پوری دنیا میں ان کی وجہ سے عدل و انصاف کا دور دورہ ہو گا۔

ہندومت کے ان نومناز علماء کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ابھی تک کلی ادتار کی راہ دیکھ رہے ہیں وہ ایک ایسے انتظار کی زحمت میں مبتلا ہیں جو کبھی ختم نہ ہو گا۔ کیونکہ کلی ادتار تو آج سے ۱۴ سو سال پہلے سر زمین عرب پر نمودار ہو کر اور بحسن و خوبی اپنا کام انجام دے کر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں ان علماء کا دعویٰ ہے کہ کلی ادتار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف شخصیتیں نہیں، ایک ہی شخص کے دو نام ہیں اپنے اس دعوے کے ثبوت میں پنڈت دید پرشاد اور ان کے ساتھیوں نے ہندومت کی متذکرہ کتاب ”پہمان“ کے بہت سے حوالے نقل کئے ہیں جن میں سے چند یہاں درج کئے جاتے ہیں۔

کلکی اوتار عرب کی سرزمین پر عبداللہ اور آمنہ کے گھر میں پیدا ہونے

۱۔ پُران میں کہا گیا ہے کہ کلکی اوتار خدا کے آخری پیغمبر ہوں گے جو تمام انسانی دنیا کی رہنمائی کیلئے بھیجے جائیں گے۔ فاضل مصنف اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ یہ بات صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صادق آتی ہے اور اسے مزید تقویت یوں ملتی ہے کہ پُران میں کلکی اوتار کی پیدائش کی جگہ، تاریخ اور وقت اسان کے والدین کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سب کچھ پوری طرح نبی اکرم پر منطبق ہوتا ہے واضح رہے کہ اوتار اور پیغمبر بمعنی الفاظ ہیں۔

۲۔ پُران کی پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار سُل کی دیپ کے علاقے میں پیدا ہوں گے۔ یہ لفظ ہندو مت کی قدیم کتابوں میں سرزمین عرب کے لئے استعمال ہوتا تھا پُران میں پوری دنیا کو سات خطوں یا دیپوں میں تقسیم کیا گیا ہے مثلاً جمہودیب، اشارک دیپ، سُل کی دیپ وغیرہ اس تقسیم کے مطابق جزیرہ نئے عرب سُل کی دیپ میں واقع ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پیدا ہوئے۔

۳۔ پُران میں کلکی اوتار کے باپ کا نام دشنو بھگت درج ہے دشنو کے معنی اللہ اور خدا کے ہیں اور بھگت غلامِ عہد یا بندے کو کہتے ہیں اس طرح دشنو بھگت کے معنی ہوئے خدا کا بندہ جسے عربی میں "عبداللہ" کہیں گے اور ٹھیک یہی رسالتِ مآب کے والد محترم کا نام ہے۔

۴۔ کلکی اوتار کی ماں کا نام پُران میں "سوما" بتایا گیا ہے جس کے معنی شانتی کی جگہ یا جگمے امیں بے عربی میں "آمنہ" کہیں گے اور ٹھیک یہی رسولِ خدا کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی ہے۔

۵۔ پُران کے مطابق کلکی اوتار کی گذر بسر سمجھو دوں اور اناروں پر ہوگی اور وہ اپنے ساتھیوں کو گناہوں اور برائیوں سے پاک کریں گے یہ باتیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح چسپاں ہوتی ہیں۔

۶۔ ہندو مت کی مقدس کتاب کے مطابق کلکی اوتار جس گھر میں پیدا ہوں گے وہ اس علاقے کی سب سے زیادہ محترم اور معزز شخصیت کا گھر ہوگا۔ یہ پیش گوئی بھی رسولِ عربی پر پوری طرح صادق آتی ہے آپ مکہ منظر میں اپنے دوا حضرت عبدالطلب کے گھر میں پیدا ہوئے جو خانہ کعبہ کے منولی ہونے کی حیثیت سے عالم عرب کی معزز ترین شخصیت تھے۔

۷۔ کلکی اوتار کے بارے میں لکھا

پرسورام انھیں غار میں تعلیم دے گا | ہے کہ اللہ تعالیٰ انھیں غار میں تعلیم دے گا

اور حضرت محمد نے غار حرا میں بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ سے حقیقت کا علم حاصل کیا۔

۸۔ شیوا کی جانب سے کلکی اوتار کو ایک برق رقد گھوڑا دیا جائے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کے موقع پر "براق" کی شکل میں سواری مہیا کی۔

۹۔ کلکی اوتار اپنے ممتاز ترین چار پیروں کی مدد سے شیطان کو شکست دیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چار خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے تعاون سے سرزمین عرب سے شرک و بت پرستی کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ کر کے شیطان کو شکست فاش دے دی۔

۱۰۔ کلکی کو فرشتوں کے ذریعے امداد مہیا کی ہو گی، اور جنگ بدر میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے نیا اکرم اور ان کے ساتھیوں کی مدد کے لئے فرشتوں کے لشکر بھیجے جس کا ثبوت قرآن کی آیات سے ملتا ہے۔

۱۱۔ حسن و جہانت میں کلکی اوتار بے مثال ملے گے، پر ان کی یہ پیش گوئی نبی اکرم پر پوری طرح صادق آتی ہے سیرت طیبہ کی کتابوں میں سراپائے مبارک کی تفصیل اس کا بین ثبوت ہے۔

۱۲۔ کلکی اوتار کا جسم نہایت معطر اور خوشبودار ہو گا، اور حضور اکرم کے سیرت مبارک لکھتے ہیں کہ آپ کا جسم حتیٰ کہ پسینہ تک مشک بو تھا۔

۱۳۔ کلکی اوتار مہینے کی ۱۳ تاریخ کو پیدا ہوں گے، اور رسول خدا ماہ ربیع الاول کی ۱۳ تاریخ کو دنیا میں تشریف لائے۔

۱۴۔ کلکی اوتار عمدہ شہسوار اور شیرازن ہوں گے، یہ بات بھی حضور اکرم پر صادق آتی ہے۔

نبی آخر الزماں کے بارے میں پندت دید پرشاد کی کتاب میں درج کی جانے والی بہت سی پیشگوئیوں میں سے یہ صرف چند ہیں اور ان کی بنیاد پر پندت دید پرشاد اور ان کے ساتھی علماء اور محققین پورے شرح صدر کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ..... "پر ان" میں کلکی اوتار کے نام سے جس اسی کا ذکر ہے وہ وہ غیر عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہیں اس لئے جو لوگ اب تک پر ان کی پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں انھیں اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لینا چاہیے۔

پندت دید پرشاد کی کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے اس تعارف کے بعد پڑھیں گے جس میں شائع ہونے والے مضمون کے مصنف جناب قائم رضوی مزید لکھتے ہیں کہ سنہ ۱۹۲۲ء میں انھیں انارکلی لاہور سے شائع ہونے والی "کلائی اوتار" نامی ایک کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں "پر ان" کے حوالے سے کلکی اوتار کے بارے میں اسی قسم کی تفصیلات دی گئی تھیں۔ اس کتاب سے ایک چھوٹا سا اقتباس درج ذیل ہے۔

درجت گرد (سرور عالم) و شرف بجلت اور سوماتی کے گھر میں پیر کے دن میساکہ کی ۱۲ تاریخ کو طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد پیدا ہوں گے ان کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہوگا اور ان کی ماں ان کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد دنیا سے رخصت ہو چکی جگت گرد منگل دیپ (سرزمین عرب) کی خاتون سے شادی کر رہے شادی کی تقریب میں ان کے ایک چچا اور تین چچا زاد بھائی موجود ہوں گے۔ پر سورام (خدا) انہیں ایک فارسی تعلیم دے گا غار سے واپسی پر وہ لوگوں میں اس علم کی تبلیغ کریں گے جو خولنے انہیں دیا ہوگا اس تبلیغ کے نتیجے میں ان کے رشتہ داران سے سخت ناراض ہوں گے انہیں شدید تکلیفیں اور اذیتیں دی جائیں گی جس کی بنا پر وہ پہاڑ کی شمالی جانب کو "پر دانا" کر جائیں گے لیکن کچھ عرصہ بعد تلوار کے ساتھ واپس آئیں گے اور شہر میں فاتحانہ داخل ہونے جگت گرد کے پاس روشنی سے زیادہ تیز رفتار ایک گھوڑا ہوگا جس کے اوپر بیٹھ کر وہ زمین اور سات آسمانوں کی سیر کریں گے۔

جگت گرد روشنی سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے پر سات آسمانوں کی سیر کریں گے

سہران "کا یہ اقتباس محمد علی اسلمیہ سلم کی زندگی کا ایک ایسا درست خاکہ ہے جسے پڑھنے کے بعد یہ کہانی نہیں جاسکتا کہ ہزاروں سال پرانی اس کتاب کی پیش گوئیاں نبی اکرمؐ کے سوا کسی اور شخصیت کے لئے ہو سکتی ہیں "و شرف بجلت" دراصل عبداللہ کا اور سوماتی "آمنہ" کا سنسکرت ترجمہ ہے۔ سنسکرت میں یعنی سرزمین عرب کی خاتون سے مراد ام المومنین حضرت بی بی خدیجہؓ ہیں جن سے شادی کے موقع پر ان کی پیش گوئی کے مطابق حضور کے ایک چچا حضرت ابوطالب اور تین عم زاد حضرت عقیل، حضرت جعفر اور حضرت علیؓ موجود تھے مذکورہ غار واضح طور پر حران نامی وہ غار ہے جہاں رسول خداؐ پر نزول وحی کا آغاز ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انتظام فرمایا۔ پہاڑ کی شمالی جانب پر واز واضح طور پر ہجرت مدینہ کا اشارہ ہے پھر تلوار کے ساتھ واپسی اور فاتحانہ شہر میں داخلہ فتح مکہ کی پیش گوئی ہے۔ روشنی سے زیادہ تیز رفتار گھوڑے اور اس پر بیٹھ کر سات آسمانوں کی سیر بڑا حق اور فرعون کی کھلی ہوئی پیش گوئی ہے۔ درج بالا اقتباس میں حضورؐ کی پیدائش مہینے کی ۱۲ تاریخ کو پیر کے دن طلوع آفتاب کے دو گھنٹے بعد بتائی گئی ہے جبکہ حضورؐ طلوع آفتاب سے دو گھنٹے قبل دنیا میں تشریف لائے پیش گوئی اور واقعہ مہماہ اختلاف عرب اور ہندوستان کے طلوع آفتاب کے اوقات میں فرق کی وجہ سے ہے مشرق میں ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں سورج

پہلے طلوع ہوتا ہے اور عرب میں بعد میں چنانچہ مکہ کے وقت کے مطابق نبی اکرمؐ سورج نکلنے سے دو گھنٹے پہلے دنیا میں تشریف لائے لیکن ہندوستان کے بعض علاقوں میں اس وقت سورج کو طلوع ہوئے دو گھنٹے گزر چکے تھے۔

ہندومت کے مستند عالموں اور محققوں کی طرف سے نبی اکرمؐ کی حقانیت و صداقت کا یہ اقربان اور خود ہندومت کی مذہبی کتابوں سے اس کے ناقابل تردید ثبوت و دھواہ کی فراہمی اس حقیقت کا ایک بین اظہار ہے۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم انسانیت کے کامل درویشوں، انسان ہی کی بیروی انسانیت کو ترقی و فلاح اور نجات و کامرانی کی حقیقی منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو پہلے ہی محمدؐ کی امتی ہونے کی سعادت سے بہرہ مند ہیں بشرطیکہ وہ اپنا زندگی کو اسی سانچے میں ڈھالیں جس کی تعلیم رسول اللہؐ نے دی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر شاید ان سے بڑھ کر یہ نصیب بھی کوئی دہوکہ جب وہ میدان حشر میں شہادت کی امید لے رکھتے تھے، حالت عالم کے پاس نہیں تو ان کی بے ایمانیوں اور سیاہ کاریوں کے سبب حضورؐ انہیں پہچانتے اور اپنا امتی تسلیم کرنے سے انکار کر دیں اور پھر ہمیشہ کا عذاب ان کا مقصد بنے۔

حضورؐ کی صداقت کا یہ اعتراف ہم مسلمانوں کے لئے ایک اور پہلو سے بھی نہایت اہم اور توجہ طلب ہے ایک مسلمان پر صرف (نبی) صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں اس کے عقیدے کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو حسب استطاعت نجات و فلاح کے لئے کوشاں رہے اور مسلمانوں کی اپنی مذہبی کتابوں میں پیغمبر اسلام کے بارے میں ایسی پیش گوئیاں لائیں، اسلام کی طرف راغب کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں، لہذا ان امکانات سے کام لے کر ان لوگوں کو بھی محمدؐ کی رسالت و قیادت قبول کرنے پر آمادہ کرنے کا کام کیا جانا چاہیے اور اس مقصد کے لئے مزید تحقیق و جستجو بھی جاری رہنی چاہیے۔

(بقیہ صفحہ ۳۲) ہدایونی نے لکھا ہے کہ موصوف نے چالیس مرتبہ سے زیادہ اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھایا تھا۔ ہدایونی ص ۳۲

صحبت باقی | منقولاتی کتابوں کے اضافہ کا یہ پہلا دور تھا۔ اس کے بعد
 لوگوں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ باہر منغل حکومت

کرتے ہیں۔ (داستان شوق ابھی ناتمام ہے)

رہط کے لئے ماہ اگست کا شمارہ دیکھا جائے

درس نظامی

دوسری قسط

۱۹۸۶

ہمارے اسلاف

از مولانا عبدالستار صاحب قاسمی نائب مدیر شعبہ عربی مرکز دعوت اسلام و جمعیتہ اسلامیہ ہند، نئی دہلی

عظیم المرتبت ہندوستان میں "نصاب تعلیم" کن کن مراحل سے گذرا، آگے سے سرودست جانے بھی دیں اور صرف مادر علمی دارالعلوم دیوبند ہی کے نصاب تعلیم کا اگر تاریخی جائزہ لیں تو معلوم ہوگا۔۔۔ کہ ہمارے اسلاف ہم سے زیادہ حقیقت پسند اور نیا نوشتاس تھے اور انہوں نے شریعہ ہی سے اس میں اصلاح و تبدیلی کی ضرورت شدت محسوس کی۔۔۔ غالباً نصاب میں سب سے پہلا تغیر ۱۳۸۹ھ میں ہوا۔ اس کے بعد ۱۳۹۰ھ میں پھر ۱۳۹۱ھ اور پھر ۱۳۹۲ھ میں تغیرات ہوتے رہے اس کے بعد بھی اس میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے

دارالعلوم — یا — اسلام کا ایک قلعہ | اور جب دارالعلوم کے قیام کا اولین مقصد

ایک قلعہ، اس کے داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی ایک چھاؤنی اور سلطنت مغلیہ کے گل ہونے والے چراغ کا بدلہ بلکہ نعم البدل ہو، تو پھر محض چند غیر اساسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے پر اصرار "ہبائے حنثوثا" اور ایک "سوال بے معنی" بن کر رہ جاتا ہے

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی زید مجدہم نے ایک موقع پر فرمایا تھا۔۔۔ "میں سمجھتا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند کے حق میں ازالہ حیثیت عربی کا حرم ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ دارالعلوم چند مخصوص کتابوں کے پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کے ایک مرکز کی حیثیت سے

قائم ہوا تھا، اس سے بڑھ کر اس کے بانیوں کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہو سکتی .. ایسا کہنے والوں کو ان بزرگوں کی رجوع کے سامنے شرمندہ ہو تلہڑے گا، جس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ یہ محض ایک مدرسہ ہے تو حضرت شیخ الہند تڑپ اٹھتے تھے، ان کے نزدیک یہ اسلام کا ایک قلعہ، اس کے داعیوں اور مجاہدوں کی تربیت کی ایک چھاؤٹی .. اور سلطنت منیہ کے گل ہونے والے چراغ کا بدل بلکہ نمہ البدل تھا،

(عصر جدید کا چیلنج اور اس کا جواب ص ۱۶)

طرہ امتیاز | دارالعلوم کا سب سے بڑا فرقہ امتیاز جو صوفی کے الفاظ میں یہ ہے :
 جس امتیاز پر آپ کے دارالعلوم کی بنیاد پڑی اور جو اس کا حقیقی سنگ بنیاد ہے
 وہ دین کی محبت اور اسلام کی حفاظت کا جذبہ تھا۔ یہ اس دارالعلوم کا سب سے بڑا فرقہ امتیاز
 (ایضاً ص ۱۱)

اسلام کی حفاظت کا یہی وہ جذبہ صادق تھا جو ہمارے اسلاف کو ہر وقت بے گل بنائے رکھتا ہے .. ان کے سامنے محض چند درسی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا مسئلہ کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا .. ان کی دماغ اور شبانہ روز نگ و دوادرجا تنظیمی کا مقصود تھا تو یہی کہ کس طرح اسلام کے جاں نثار سپاہی، اس چھاؤٹی میں تیار ہوں۔

اب تاخیر تھا، کہ ان سپاہیوں کے ”تربیتی کورس“ میں وقتاً فوقتاً، دور جانری ضرورتوں کے موافق تلاش خراش اور اصلاح و ترمیم کا پروگرام جاری ہو .. چنانچہ ان ہاشمیا بزرگوں نے ہمیشہ اس ضرورت کا شدت سے احساس کیا .. اس لئے کہ ان کا ہاتھ اور ان کی انگلیاں زمانہ کی اور ملت کی نبض پر رہتی تھیں۔

نصاب میں تبدیلی کا فیصلہ | ملاحظہ ہو آج سے تقریباً بیالیس سال پہلے، ہمارے اسلاف کی ایک بڑی تعداد جس نے اس درس نظامی کو بڑھ کر علمی رسوخ و کمال حاصل کیا تھا، نہایت غور و فکر اور سنجیدگی کے ساتھ، دوسرے ہزاروں علماء و فضلاء کی مکمل تائید کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ: ”یہ اجلاس مدارس طریقہ دینیہ کے مروجہ نصاب میں دور جانری کی ضرورتوں کے موافق اصلاح و تبدیلی کی ضرورت شدت سے محسوس کرتا ہے اور مدارس طریقہ کے ذمہ دار حضرات اور تعلیمی جماعتوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ ماہرین تعلیم کی ایک کمیٹی اس پر غور کرنے کے لئے ہاتھی مشورہ اور تعاون سے مقرر کر کے ایک ایسا نصاب تعلیم مرتب کرائیں جو دینی علوم کی تکمیل کے ساتھ، ضروریات عصریہ میں بھی مہارت پیدا

کرنے کا کلیل ہوں۔ (منظور شدہ تجویز اجلاس جمعیتہ علماء ہند اور سالانہ مطابقتی اجلاس)

اور یہ ایک حقیقت ہے کہ :

اک تلخ حقیقت

مدارس عربیہ دینیہ میں اس وقت جو نصاب تعلیم رائج ہے، حدیث و فقہ کی چند کتابوں کو مستثنیٰ کرنے کے بعد، زیادہ تر سابقہ صدی ہجری اور اس کے بعد کے قرون کی یادگار ہے۔ جہاں سے صحیح مسنون میں علمی انحطاط کا دور شروع ہو چکا تھا۔ قدامت کی وہ تالیفات جن میں علم کی روح موجود تھی، عبارت سلیس و شگفتہ مسائل و قواعد واضح، جن میں نہ عمارتی تعقیدات تھیں نہ دو دلدل ایماں، جن کے پڑھنے سے صحیح معنی میں دل و دماغ متاثر ہو سکتے تھے نہ وقت ضائع ہوتا تھا، نہ دماغ پر بوجھ کا خطرہ ہوتا تھا، ان کی جگہ ایسی کتابیں تصلیف ہوئیں، جن میں زیادہ کمال اختصار و سلیس کو سمجھا گیا، زیادہ زور نطقی بحثوں میں دیا گیا، عقلی کوشش کا نیا شروع ہو گیا۔ یوں اگر کہا جائے تو سبب نہ ہوگا کہ لاندہ کم فروغ کیا گیا لیکن وقت اور دماغ کو اس کے اوپر زیادہ صرف کیا گیا، بڑا کمال ہی سمجھا گیا کہ عبارت ایسی دقیق اور غامض ہو جس کے لئے تشریح و حاشیہ کی ضرورت ہو، کئی کئی توجہات کے بغیر مل نہ ہو، آخری علمی عیاشی نہیں تو اد کیا ہے میرے ناقص خیال میں یہ علم کا سب سے بڑا نقص تھا جس نے علوم اور اسوی سولف کو بڑا نقصان پہنچا۔ (مدارس عربیہ کا نظام و نصاب تعلیم مرتبہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بھٹو)

نصاب تعلیم اور تاریخ کے تھپیڑے

اسیے ہم قدرے تفصیل کے ساتھ بتائیں کہ ہندوستان میں نصاب تعلیم کن کن مراحل سے گزرا، مختلف ادوار میں اس میں کیا کیا تغیرات ہوتے رہے اور وہ انقلابات زمانہ کی کن کن بھیٹیوں سے گزر کر ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارا نام تو ماخذ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کی مایہ ناز کتاب "ہندوستان میں مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت" جلد اول ہے۔ کہیں کہیں اختصار کے پیش نظر مولانا کے کئی کئی صلیے کی عبارت کو چند سطروں میں سمیٹنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس التزام کے ساتھ کہ نقس مضمون میں کوئی تکرہیت یا "فتر بوہ" نہ ہونے پائے۔

اب سنئے مولانا رقم طراز ہیں:

ہندوستان میں نصاب کی بسم اللہ

اس وقت جہاں تک میرے مطالعہ کا تعلق ہے مسلمانوں نے اس ملک میں جو بیخ کر تعلیم کا جو طریقہ اختیار کیا اس میں بچوں کو صوبہ دستور پہلے قرآن ناظرہ پڑھا یا جاتا تھا، قرآن پڑھانے والے مسلمانوں کو مولانا "مقری" کہتے تھے جو باضابطہ قرأت سے واقف ہوتے تھے۔

قرآن کے بعد ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے دستور کے مطابق فارسی کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں۔ فارسی اور فارسی کتابوں کا مذاق مسلمانوں پر کتنا غالب تھا، اس تاریخی لطیفہ سے اس کا پتہ چل سکتا ہے۔

اک لچسپ تماشہ | طباطبائی صاحب سیر التاخرین نے بنگالہ کے بازیگروں کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے کہ دلی میں اگر جو تماشے ان بازیگروں نے دکھائے ان میں

ایک دلچسپ تماشہ یہ بھی تھا:

”کیا ت سعدی شیرازی آوردند کیسہ گذاشته، چو بر آوردند دیوان حافظ بر آمد، آن را چون بچسب بردند دیوان سلمان را دومی بر آمد باز چون کیسہ نمودند دیوان الوزی ہم چنان چند مرتبہ کتاب را در کیسہ کردند و ہر مرتبہ کتاب دیگر بر آوردند سہم التاخرین ص ۲۵۵ جلد اول

کیا ت سعدی شیرازی لاتے اور اسے تھیلے میں ڈالتے، پھر جب نکالتے دیوان حافظ نکلتا، پھر تھیلے میں ڈالتے اور نکالتے تو دیوان سلمان سا دومی نکلتا، پھر تھیلے میں ڈالتے تو دیوان الوزی... ایسے ہی چند مرتبہ کتاب تھیلے میں ڈالتے اور نکالتے اور ہر مرتبہ ایک دوسری کتاب نکلتی۔۔۔

نظام تعلیم و تربیت خلاصہ ص ۱۹ تا ۱۸۶

سوجا جاسکتا ہے جس دور میں بازیگر بھی بازیگری میں سعدی و حافظ، سلمان سا دومی اور الوزی کے دوادین دکھایا کرتے تھے اس وقت عام پبلک پرفارمنس کی ان کتابوں کا کیا اثر ہوگا۔

نصاب کے اجزاء | بہر حال تعلیم کی ایک منزل تو فارسی ہی کی کتابوں پر ختم ہو جاتی تھی اور اگرچہ صرف اسی تعلیم کا اثر بھی بہتوں پر یہ پڑنا تھا کہ وہ تھوڑی بہت عربی ضرور سیکھتے تھے لیکن پھر بھی وہ دانشمند، یا مولوی کیا ملتا تھا، وغیرہ الفاظ کے مستحق نہیں قرار پاتے تھے اس کے بعد دوسری منزل شروع ہوتی تھی یعنی بانسابلہ عربی زبان میں عربی اور اسلامی علوم کے سیکھنے کا مرحلہ پیش آتا تھا۔

گویا یہ ایک درجہ — علم ضروری کا تھا، جس کو ختم کئے بغیر کوئی مولوی جسے اس زمانہ میں ”دانشمند“ کہتے تھے — کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا تھا۔

درجہ ”دانشمندی“ میں مندرجہ ذیل کتابوں کا پڑھنا دینا کافی سمجھا جاتا تھا۔

- علم صرف میں میزان الصرف
- علم نحو میں کانیہ و مفصل
- اور فقہ میں قدوری اور مجمع البحرین سلہ

۱۲۔ ”مجمع البحرین“ کا مشہور تاریخ کی تالیف تھی، یہ ان اسماعیلی کی مشہور کتاب ہے۔ ۱۲۔

غور کیا جاسکتا ہے کہ اس درجہ تک ہمارے نصاب میں، اس زمانہ کی حد تک نہ منطلق کی کوئی کتاب
 تھی اور نہ فلسفہ کی _____ ہاں اس کے بعد، "فضل" (فاضل) کا درجہ شروع ہوتا تھا، کبھی
 کبھی ملا عبد القادر وغیرہ اس درجہ کی کتابوں کو کتب متہیانہ بھی کہتے ہیں۔
 درجہ فضل (فاضل) کی کتابیں بھی ملاحظہ ہوں:

عالم فاضل کا کورس

فقہ میں ہدایہ

اصول فقہ میں حسامی اور اس کی شرح غایۃ الخفیق، اصول بزدوی، النار اور اس کی شرح
 تفسیر میں اس درجہ کی لازمی کتاب صرف کثافات
 حدیث میں مشارق الانوار . . . اور مصابح

من معانی دبیان میں سہاکی کی مفتاح العلوم اور کچھ دوسری کتابیں جن کی تفصیل کا پتہ نہیں چلتا
 ان ادب میں صرف مقامات حریری (ایضاً۔ خلاصہ ص ۱۸۳ تا ۱۹۷)
 حضرت مولانا گیلانیؒ اپنے مطالعہ کا پتہ پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

"بہر حال اس زمانہ کے "مزدوی" اور نصاب فضل (فاضل) دونوں کے متعلق جہاں تک میری
 سنجو کا تعلق ہے اس معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ کی دینیات میں، اور خود صرف،
 بہ معانی، بیان وغیرہ کی عربیت کے سلسلہ میں تعلیم ہوتی تھی، معقولات کا ان صدیوں میں یعنی
 ماٹوں اور آٹھویں صدی میں پتہ بھی نہیں چلتا، انتہا یہ کہ منطلق و فلسفہ، ریاضی وغیرہ نو دور کی چیزیں
 علم کلام تک کی کتابوں کا ذکر عام علماء کے تدریسی نظام میں نہیں ملتا۔"

ہاں ممکن ہے کہ نہایت کے ساتھ بعض دوسرے متون بھی پڑھائے جاتے ہوں ۱۲ من
 بعض علماء کے تذکرہ میں مدارک کا بھی ذکر ملتا ہے۔۔۔ یوں تفسیر کی دوسری کتابیں، مثلاً "ابحار" ۱۱ من
 تفسیر فضلووری، تفسیر عراش دبیان، تفسیر نامری، تفسیر زاہدی یہ سب کتابیں بھرت علماء کے زیر نظر تھیں ۱۲ من
 سلفہ خود صرف کے سوا، علوم آئید میں معانی دبیان، بدیع، عروض و قوافی کی کتابوں کے ساتھ ادب
 کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، عام طور پر ان کو علوم عربیت دیا ہو لغت ہی کہتے تھے، افسوس ہے کہ ان علوم کی کتابیں
 جہاں محدثین زبردستی تھیں تفصیل سے ان کا پتہ نہیں چلتا، البتہ مولانا معین الدین عرانی کے ذکر میں یہ مضمون
 موجود ہے کہ انھوں نے سہاکی کی مفتاح العلوم پر شرح لکھی تھی، بظاہر قیاس ہی ہوتا ہے کہ یہی کتاب معانی دبیان و بدیع
 کے ساتھ پڑھائی جاتی ہوگی۔ تقاضا ان کی دونوں کتابوں، متن و موطول بعد کو ہندوستان پہنچیں، اس کی طرح ادب میں صرف معانی
 مقامات حریری کا پتہ چلتا ہے ۱۲ من

البتہ آٹھویں صدی میں جب ختم ہو رہی تھی اور دلی میں لودیوں کے آہنی پنجوں نے پھر ایک مرکزی حکومت قائم کرنے میں کامیابی

حاصل کی، تو اس کا خاندان کے دوسرے بادشاہ سلطان سکندر لودی کے عہد میں جو ایک خاص تعلیمی انقلاب ہوا، اس کے بارے میں کتابوں کا کہنا یہ ہے کہ:

”قبل ازیں بغیر از شرح شمسہ و شرح صحائف از منلق و کلام در ہند نشانہ نبود (دہلیوں نے) ۳۲۲ء ہندوستان میں۔ اس عہد سے قبل۔ منلق و کلام کے موضوع پر کوئی شرح شمسہ اور شرح صحائف کے کوئی دوسری کتاب مروج نہ تھی۔“

سکندر لودی ۸۹۲ء میں تخت نشین ہوا، یعنی نویں صدی گویا گذر رہی تھی، اس وقت تک یہاں کے نصاب میں منلق اور کلام دونوں علوم کا سرمایہ نہ بچ ”شرح شمسہ“ اور شرح صحائف پر ختم ہو جاتا تھا شرح شمسہ (قطبی) کو خیر سب جانتے ہی ہیں، لیکن یہ شرح صحائف کوئی اتنی ہی معمولی کتاب ہے کہ طاش کبریٰ زادہ نے اس شرح کا ذکر ہی نہیں کیا ہے، صحائف کے متن کے متعلق لکھا ہے ”الصحائف لیسلمو تکتدی کما آفت علی کریمتہ“ (ص ۱۲) ”صحائف“ سمرقندی کی کتاب ہے میں سمرقندی کے حالات سے مطلع نہ ہو سکا (نظام تعلیم و تربیت خلاصہ ص ۱۹۵ و ۱۹۸)

معقولات کی چاشنی | آگے چل کر مولانا پورے جزم کے ساتھ فرماتے ہیں:

بہر حال، نصاب کی حد تک تو میرا دعویٰ ہے کہ نہ صرف ”مغزوری“

بلکہ ”فضل“ (فاضل) کے درجوں میں بھی۔ اس وقت تک۔ معقولات کا عنصر صرف قطبی اور شرح صحائف تک محدود تھا۔ یعنی لازمی طور پر اس نصاب کے ختم کرنے والوں کو معقولات کی جن کتابوں کا پڑھنا ضروری تھا وہ صرف یہ تھیں، لیکن جو لوگ خاص فن یا شہدہ زندگی میں ترقی کرنا چاہتے تھے، ان کے لئے دستہ بند کتابیں تھیں اس طرح سکندر لودی کی تخت نشینی (۸۹۲ء) تک، تقریباً دو سو سال تک منلق و کلام کی مقدار

ہمارے نصاب میں ہی قطبی و شرح صحائف کی حد تک تھی (ص ۲۲۶) سکندر کے زمانہ میں کن کن پہلوؤں سے کیا کیا نئی نئی باتیں پیدا ہوئیں، کن کن چیزوں میں کیا کیا۔ انقلابات ہوئے، اس وقت ان کی تفصیل میرے سامنے نہیں ہے، بلکہ درتعلیمی نصاب میں جو انقلاب پیدا ہوا صرف اسی کو ظاہر کیا ہے انقلاب... اور اس کے ہیرو | واقعہ یہ ہے کہ دلی میں درباب علم و فضل کا عہد سکندر ہی میں

۱۰۰۰ کتابوں میں اس وقت پر کما حقہ ”انقلاب“ لگا رہا ہے.. جو ترقی یافتہ حضرت کتاب کا کوششہ معلوم ہوتا ہے (دولتِ اسلامیہ)

فیہ جمول مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، ان ہی میں دو بھائی شیخ عبدالرشاد شیخ عزیز اللہ بھی تھے، اور اسل یہ دو فقیر حضرات ملتان کے علاقہ "تلمبیا" نامی کسی قصبے کے رہنے والے تھے جو شاید اب کوئی غیر معروف گاؤں ہے، وہ ان دونوں حضرات کو فن تدریسی میں کمال حاصل تھا، شیخ عبدالرشاد کو تو سکند نے دلی ہی میں رکھ لیا اور مولانا عزیز اللہ سنبھل (راوا آباد) روانہ کر دیئے گئے جو اس زمانہ میں اس علاقہ کا مرکزی شہر تھا۔ (ص ۲۳۸)

اور (واقعات کے نتیجے سے) ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عہد سکندری کے اور دونوں بزرگوں پر اس زمانہ کے درس و تدریس کا سلسلہ ختم ہوتا تھا۔ (ص ۲۵۰)

اب سنئے، بالاتفاق ہمارے تعلیمی مورخین کا یہ بیان ہے کہ:

مراہیں ہر دو عزیز (شیخ عبدالرشاد و عزیز اللہ) ہنگام خرابی ملتان در ہندوستان آمدہ، علم معقول را درہیں دیار رواج دادند، (ہدایونی ص ۳۲۳)

یہ دونوں عزیز (عبدالرشاد و عزیز اللہ) ملتان کی ویرانی کے زمانہ میں ہندوستان آئے اور علم معقول کو یہاں رواج دیا۔

تصدیق مزید | مولانا غلام علی آزاد نے بھی اس کی تصدیق کی ہے فرماتے ہیں:

از خرابی ملتان او شیخ عزیز اللہ تلمبئی رخت بدار الخلافۃ دہلی کشیدند و علم معقول را درہیں دیار رواج ساختند۔ (ماثر ص ۱۹)

در نہ اس سے پہلے ان ہی مورخین کی یہ اتفاقی شہادت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ: قبل ازیں بغیر از شرح شمیہ (یعنی قطبی) و شرح صحائف از علم منطق و کلام در ہند شاخ ز بود (ہدایونی ص ۳۲۳، مآثر ص ۱۹)

میں کے وہی معنی ہوئے کہ علم معقول کی کتابوں کی زیادتی کا دور دورہ اسی زمانہ کے بعد شروع ہوا۔ (نظام تعلیم و تربیت ص ۲۵۲)

خوال ہے کہ شرح مطالع، شرح حکمت العین اور شرح موافق جیسی کتابیں اس وقت یہاں کے نصاب میں شریک ہوئی ہوں گی (ایضاً ص ۲۵۴)

مولانا نے لکھا ہے کہ علامہ نقاش زلی کی کتابیں بھی اسی زمانہ میں شریک درس ہوئی ہوں، تو کچھ تعجب نہیں تھا زلی کی کتاب "مطلوع" کا نام سب سے پہلے مجھے شیخ عزیز اللہ کے شاگرد شہید میاں تم سنبھل کے تذکرہ ص ۱۵۰، روایت ص ۲۱۸ سے شاہ عزیز اللہ کا زمانہ آج بھی سنبھل کے محلہ کٹر وہیاں ملنے میں موجود ہے اور علامہ شہید میاں شہید اللہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ (والعلم عبدالرشاد و محمد الستار، سلام)

عربی ادب اور قرآن مجید

ڈاکٹر محمد یوسف خاں شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ادب علوم و فنون کی روح۔ ہماری زندگیوں کا حاصل ہے ہمارے جذبات اور ان کا رو احساسات کا خلاصہ اور انسانی عقول اور قلوب و اجسام پر حکمرانی کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہے۔ ادب ایک مؤثر قوت ہے جو اخلاق و عادات کو اپنے مطالبات و احوال یعنی ہے ادب ایک موسیقی ہے جو اپنے ساز کی تاثیر سے قوموں کو مست خرام اور مائل بعمل رکھتی ہے۔ ادب ایک مصقل ہے جس کے ذریعہ قوموں کے دلوں اور ان کے اخلاق کو مایکھا جاتا ہے۔

ادب بین انسانیت اور شگفتہ اسلوب میں مافی التفسیر کے انہماک کا نام ہے۔ تاکہ اس کے واسطے معانی براہ راست سماعت یا فہم کے دل میں ڈال دیئے جائیں۔ ادب کی اسکا اثر آفرینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: "ان من العیان لیسعرا، وان من الشئ حکمۃ"

ادب اپنے زمانہ کی پوری تصویر اور صحیح تاریخ ہوتا ہے آپ کسی دور کا ادب پڑھ کر اس دور کے لوگوں کے اعتقاد، علمی سطح اور عملی قوتوں کا پورا پورا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

ادب میں انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے اور ظاہر ہے ادب کی دو قسمیں | ادب میں انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے اور ظاہر ہے ادب کی دو قسمیں | ادب میں انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے اور ظاہر ہے ادب کی دو قسمیں | ادب میں انسانی جذبات و احساسات کی ترجمانی ہوتی ہے اور ظاہر ہے ادب کی دو قسمیں |

ہیں جو اپنے ساتھ نئے نئے تعاضب پیدا کرتے ہیں۔ ان جذبات و احساسات کے تحت پیدا ہونے والے مختلف تعاضبوں کی مؤثر تفسیر ادب کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ انسانوں کے جذبات و میلانات کبھی بلند ہونے لگتے اور کبھی بہت، انسانیت کے احساسات و مقننات کبھی ماہیہ ہوتے ہیں اور کبھی ساڈا، لہذا ادب کے

بھی دوسرے ہوجاتے ہیں۔ جو ادب مقتضیات مالیہ کی ترجمانی کرتا ہے وہ ادب عالی ہے۔ اور جو اعتبارات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ادب سافل کہلائے گا۔ تو ادب کامل وہی ہوگا جو تمام مقتضیات انسانی کو پورا کر رہا ہو۔ ادب کی اس تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے جیب ہم کسی زبان کے ادب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں اس کی شاعری اور نثر میں متنوع مضامین۔ اخلاق آوا۔ واقعات، احساسات و جذبات دیکھنے پر تاقص و نفاذ نظر آئے گا۔

عربی ادب پر خدا کی عنایت خصوصی

عربی زبان اور اس کے ادب کا مطالعہ کرنے سے یہ بات کھل کر واضح ہوجاتی ہے کہ اس زبان و ادب پر اللہ کی خاص عنایت رہی ہے۔ خدا جب کسی انسان کو نبوت و رسالت کے واسطے کی ایک خاص انعام اور خصوص ماحول میں نشوونما کرتا ہے۔ اسی طرح جیب اس نے عربی زبان کو اپنے آخری پیغام ہدایت کے لئے چنا۔ تو اس کو ابتدائی سے ایک الگ انداز سے اپنی نگرانی و حفاظت میں پروردان پر رکھا۔ اور جب اس زبان کا ادب اس معیار و مقام پر پہنچ گیا کہ کلام خداوندی کا شمل ہو سکے تو اس میں قرآن مجید نازل کیا۔ جو ادب عربی کا اعلیٰ و مکمل نمونہ ہے۔

قرآن مجید عربی ادب کی بلند ترین مثالی کتاب

بلند معانی پیدا کئے۔ ادب عربی قرآن پاک کے نزول سے قبل لفظی حسن و شوکت کے ساتھ بیشتر جذبات سافد کی ترجمانی میں لگا ہوا تھا۔ قرآن پاک نے اگر ادب عربی کو لفظی و معنوی حسن کے ساتھ جذبات عالیہ کی ترجمانی کے آداب سکھائے۔ اور یہ قرآن مجید ہی کی تعلیم کا فیضان ہے کہ آج عربی ادب تمام دنیا کے علوم و افکار سے بھرا پڑا ہے۔ میری نظریں عربی ادب و زبان کا محور قرآن مجید ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ زبان قرآن مجید کو اپنے اندر لینے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ مگر قرآن مجید کے نزول کے بعد یہ اسی کی خادم بن گئی۔

اسی طرح صرف، نحو، معانی، بیان، لغت و تفسیر، حدیث و فقہ، علم کلام، سبب ہی قرآن مجید کے معانی و مطالب حل کرنے کے لئے وجود میں آئے۔ حتیٰ کہ جب عربوں نے تاریخ و جغرافیہ و دیگر علوم کو اپنایا۔ تو وہ بھی قرآن مجید کے احکام و ہدایات کو سمجھنے اور ان پر پوری طرح عمل کرنے کے لئے اس کی تلاش ہی تاریخ ادب عربی کا مطالعہ کرنے والا دیکھے گا کہ زبان عربی جس نادر ترین مرحلوں سے جان بچا کر نکل آئی۔ یہ محض قرآن مجید کی قوت کا نتیجہ تھا۔ ورنہ دنیا کی بیشتر زبانیں ذرا سے

صدمہ کو نہ برداشت کر کے ختم ہو گئیں۔ اور اب ان کو کوئی نہیں جانتا ہے۔ عربی زبان و ادب پر قرآن مجید کا عظیم احسان ہے کہ اس نے اسے آفاقیت اور حیات جاوید سے ہم دوش کر دیا۔

قرآن مجید نے الفاظ و معانی کے ذریعہ اثر آفرینی کے سلسلہ میں حقائق پسندی نفع بخشی اور افادی ہمہ گیری کو ملحوظ رکھنے کا درس دیا۔ اور حقیقت پسند ادب کا نمونہ پیش کرتے ہوئے اس قدیم مقولہ کی تردید کر دی کہ ”ان اعذب الشغل کذبہ“ قرآن مجید نے ادب کو پاکیزہ و بلند اقدار سے روشناس کرایا۔ اور ادب کا مقصود تزکیہ نفوس ستین کیا اس نے بتایا کہ انسانوں کو دیگر حیوانات سے جو صفت ممتاز کرتی ہے۔ وہ ادبی تحقیق کی طاقت ہے۔ قرآن مجید نے ادب کے لئے جو نام مقرر کیا وہ ”العبیان“ ہے سورہ رحمن میں جہاں اس نے عَلَمٌ الْعَبِيَانِ کہا ہے تو اس سے مراد ادب ہی ہے۔

قرآن مجید نے ادب کا رخ عدل و انصاف، خدمت انسانیت، تائید حق و مداقت باغیافت پسندی، عفت و حیا اور نظا پرستی کی طرف پھیر دیا۔ اس نے ہر موضوع کو بیان کرنے کے لئے مناسب اور پر وقار اسلوب منتخب۔ غور و فکر اور دلائل و براہین سے کام لینے کی دعوت دی۔

قرآن مجید نے بتایا کہ ادب کا فریضہ یہ ہے کہ وہ طبقات کو معاشرہ میں مقبول بنائے۔ اور خرابیوں کو معاشرہ کی فضا ناساز کار بنائے۔ قرآن مجید نے ادب کو یاس و قنوط کے جہلک جراثیم سے نجات دلا کر اسے جہاد مسلسل اور حیات آفرین، رہبانیت کا داعی بنایا۔ تنقید کے لئے بلند اصول دیئے اور حسن اختیار کرنے میں کسی قسم کا تعصب نہ کرنے کے لئے تلقین کی۔ اس نے صحت و جہلک کے لئے پیمانے مقرر کئے اور اَنْ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ کا بلند ترین معیار عطا فرمایا۔

قرآن مجید نے عربی زبان و ادب کو اس درجہ بلندی عطا کی کہ اس کے بعد جس زبان میں بھی کسی شکل سے عربی ادب پہنچا اس زبان کو بھی فکری و معنوی بلندیوں سے ہمکنار کر دیا۔ آج دنیا کے ادب میں وحدت عالم، وحدت انسانیت، آزادی اور اخلاق فاضلہ کی جو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے وہ اسی قرآنی ادب کا نتیجہ ہے اور اگر آج انسانیت اپنی آنکھوں سے تعصبات کی عینکیں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ سب اسی قرآنی ادب کے فیض کا ثمرہ ہے۔

تاریخ ادب عربی کا سرسری مطالعہ کرنے والا بھی ادب میں قرآنی انقلاب کی تاثیر کو بے شک و تردید سے محسوس کرے گا۔

رسول خدا کی وفات

اور

کفن و دفن کے متعلق ایک عیسائی مؤرخ کی تحقیق

مولانا حبیب الرحمن خیر آبادی مفتی دارالعلوم دیوبند

سٹرگوڈے ایک عیسائی مؤرخ کئی سال بدوؤں کی صحرائی خیبوں میں رہے اور وہاں انہوں نے ان کے عادات و خصائل اور قرآن و رسولؐ سے ان کی دل بستگی کا مشاہدہ کیا اور ایک کتاب بنام **The Messenger** (پیغمبر) تقریباً چار سو صفحات پر مشتمل لکھی اور شائع کی۔ اس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات رحلت نہایت جان الفاظ میں زیب قرطاس کئے ہیں جن کا پڑھنا شیعوہ و سنی دونوں کے لئے مفید ہو گا۔

حجرہ مہینہ سے حجرہ صدیقہ نہیں | لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام اپنی بیویوں کے پاس باری باری اقامت گزریں ہوتے تھے۔ ابتداء

علاقت میں آپؐ حضرت مہینہ کے حجرے میں تھے۔ یہ بیوی حضرت عباسؓ کی سالی تھیں یہاں آپؐ کی عبادت تسلی بخش نہ ہوئی حضرت عباسؓ کی خواہش تھی کہ آپؐ کی زندگی کی آخری عمر یہاں ہی نہیں تھیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپؐ کا اپنے خلیفہ کے بارے میں کیا ارادہ ہے کیونکہ آج تک

لے یہ مؤرخ کے مذہبی تعصب کی کار فرمائی ہے ورنہ تمام اذواج مطہرات حضور علیہ السلام پر جان بھری تھیں اس لئے محبوب کی دیکھ ریکھ میں کمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

آپ نے اپنے ارادے کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔ آپ اپنے چچا (حضرت عباسؓ) اور (حضرت علیؓ) کے پہلے چل کر (حضرت عائشہؓ کے حجرے میں پہنچ گئے۔

(حضرت عائشہؓ کی عمر اس وقت بیس برس کی تھی۔ انہوں نے تاحال کسی قریب المرگ مین کی۔ تیمارداری نہیں کی تھی مگر اس موقع پر انہوں نے نہایت تنہا ہی اور چابک دستی سے ہم لیا اور تادم واپس اپنے شوہر کی بڑی خدمت کی، اس ہمدردانہ تیمارداری سے آپ کچھ صحت مند ہو گئے۔ طاقت بحال ہونے لگی اور پریشانی خیالات کم ہوئی، اسی اثنا میں آپ نے فرمایا کہ مالک اعلیٰ نے بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرے یا مالک کے پاس پہنچنے کو۔ لیکن بندے نے اسی کی طرف لوٹ جانا اختیار کیا ہے اس فقرے کی گہرائیوں تک (حضرت ابو بکرؓ کے سوا حاضرین مسجد میں سے کوئی نہ پہنچا۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی محبت | پیش آنے والے فراق کے خیال سے (حضرت ابو بکرؓ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضورؐ نے دیکھ

کر فرمایا۔ لوگو تم سب میں میرے ساتھ محبت و ایثار میں برسے ہوئے ابو بکرؓ ہی ہیں۔ اگر میں کسی کو اپنا خلیل چنتا تو ابو بکرؓ کو چنتا مگر اسلام نے ہم سب کو اخوت کے رشتے میں مربوط کر دیا ہے اس کے بعد انصار سے نیک سلوک کرنے اور دیگر نفعاً فرمانے کے بعد آپؐ مسجد سے (حضرت عائشہؓ کے حجرہ میں تشریف لے آئے۔ مسجد تک جانے اور واپس آنے سے آپؐ بہت مضطرب ہو گئے اور مسجد جا کر نماز پڑھانے کی ہمت نہ رہی۔ لہذا آپؐ نے (حضرت ابو بکرؓ کو حکم دیا کہ مسجد کا کلامت کا فرض انجام دیں۔

حضرت صدیق اکبرؓ کو امامت سپرد | آپؐ نے اپنی موجودگی میں کسی اور کو کبھی امام نہیں بنایا تھا۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایسا حکم

دیا۔ (حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ اور حضرت علیؓ بھی موجود تھے آپؐ ان میں سے کسی کو چاہتے تو یہ فرض ادا کرنے کو کہہ دیتے مگر اپنے نہایت قابل اظہار دوست کو منتخب کرنا۔ اور ان کی بیٹی (حضرت عائشہؓ کو اور ان کے حجرے کو تیمارداری کے لئے جن لینا صرف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد ہی تھی کہ آپؐ کا خلیفہ وہی ہو جس نے شروع اسلام میں تکلیف اور راحت کے موقعوں پر ساتھ دیا ہو۔

بعض اوقات آپؐ پر غشی سی طاری ہو جاتی مگر آپؐ کا دل گردویش کے حالات سے باخبر رہتا

پھر ایک بار آپ نے محبت کی اور غسل کر کے اور صرف کھڑے سین کر مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت (حضرت) ابو بکرؓ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کے آگے آگے آہٹ پا کر سب نمازیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی (حضرت) ابو بکرؓ آپ کی تشریف لانے کی اطلاع پا کر پیچھے ہٹے مگر آپ نے اشارہ کیا کہ اپنے کام میں مشغول رہو۔ نماز ختم ہو چکی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری وفات کی خبر سے تم خوفزدہ ہو مگر خیال کرو کہ کبھی کوئی پیغمبرؐ پیشہ زندہ بھی رہا ہے ؟ یہ چیز اللہ کی

حضور کا آخری خطبہ

تقدیر کے مطابق ہوتی ہے اور کسی کو مقررہ وقت سے پہلے یا بعد موت نہیں آسکتی ہے۔ مجھے اپنے مرسل کی طرف لوٹ جانا ہے اور میرا آخری حکم یہ ہے کہ تم باہم متحد رہو۔ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے کی عزت کرو۔ مدد کرو اور عقیدے خالص رکھو۔ اور نیک کام کرنا اپنا شعار بنا لو انہی باتوں سے تم فلاح پاؤ گے۔ ہمیں تو بربادی کی طرف دھکیل دے جاؤ گے۔ یہی فرنگی مورخ (گوڈے) بیان کرتا ہے کہ (حضرت) ابو بکرؓ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صحبت بحال دیکھ کر اپنے موسم گرما کے مسکن (سرخ) کی طرف چلے گئے، جوں ہی وہاں آپ کی وفات کی خبر پہنچی تو فوراً اٹھ کر

سوار ہو کر موقع پر پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ وفات رسولؐ

حضرت صدیق جنازہ رسولؐ پر

کھتا ہے کہ آپ پر سکنے کی حالت ہے، کوئی کہتا ہے کہ اگلے جہاں تشریف لے گئے ہیں اور جلد لوٹ آئیے فرط غم نے انھیں بکرا دیا تھا، انہی میں (حضرت) عمرؓ بھی شامل تھے (حضرت) ابو بکرؓ ان کو کچھ کہنے پر اندر چلے گئے، دیکھا کہ ان کی صاحب زادی (حضرت) عائشہؓ صدیقہ پیغمبر کے پاس بیٹھی ہیں۔ انھوں نے منہ سے کچھ افسانے ہوئے کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) جس طرح زندگی میں زیبا رہے تھے ویسے ہی فوت ہونے پر بھی ہیں۔ حضور کے ہالوں کو چھو آجوسر سے پھل طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اور کہا آپ فوت ہو گئے ہیں! فوت ہو گئے ہیں! آہ مرے ربی! میرے مصطفیٰ! ماں باپ سے زیادہ پیار سے!!! آپ نے موت کی تلخی کا مزہ چکھ لیا ہے!!! (حضرت) ابو بکرؓ نے ایک دفعہ پھر پیغمبر کی پیشانی کو بوسہ دیا! اور چادر کا سرامنہ پر ڈال کر آسنگی سے باہر صحن نمائند میں آئے جہاں ازواج رسولؐ رو رہی تھیں پھر بیرون دیوار لوگوں کی حالت کو دیکھا اور سنا کہ (حضرت) عمرؓ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) سکتے ہیں۔ (حضرت) ابو بکرؓ نے انھیں چپ کرنے کی کوشش کی مگر ان کی طبیعت قابو میں نہیں تھی۔

حضرت ابو بکرؓ کی استقامت و حکمت

(حضرت) ابو بکرؓ نے ایک کھڑی سوچا۔ اسی حالت سے وہ کبھی دوچار نہیں ہوئے تھے

آخر آپ نے اپنے ہاتھ بند کئے اور کچھ بولنا شروع کیا تو گولڈن مائوس آواز سن کر ادھر کارخ گیا اور چپ ہو گئے۔ (حضرت) ابو بکرؓ نے انھیں بلند آواز سے مخاطب کیا اور صاف فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نہیں بتایا تھا کہ تم بھی واپس چھاؤ گے اور لوگ بھی۔ اور پھر احد کی جنگ کے بعد کہا کہ محمد صرف خدا کے رسول ہیں دوسرے رسول ان سے پہلے فوت ہو گئے ہیں کیا اگر یہ (محمدؐ) فوت ہو جائیں یا قتل تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا ترک کر دو گے پھر (حضرت) ابو بکرؓ نے اپنی آواز مدہم کر دی۔ پھر یہ زور الفاظ میں کہا "اب انھیں بتا دو جو محمدؐ کی پرستش کرتا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور جو اللہ کی پرستش کرتا تھا وہ جان سے کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا"۔

ان الفاظ سے سکوت کا عالم طاری ہو گیا۔ کیونکہ (حضرت) ابو بکرؓ کا کلام باسند تھا۔ انھوں نے قرآن پیش کیا تھا جو وہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے سن چکے تھے تو گولڈن مائوس کو (حضرت) ابو بکرؓ کے غلوں کا یقین تھا۔ جو ان کے ہاوی کے بہت بڑے دوست تھے۔ کچھ آنکھیں (حضرت) عمرؓ کی طرف اٹھیں کہ شاید وہ کچھ اختلافی بات کریں۔ مگر وہ سر جھکائے ساکت کھڑے رہے۔ جمع غزوة دل کے ساتھ منتشر ہو گیا صرف ابو بکرؓ و عمرؓ وہاں رہ گئے۔ وہ بھی فرط غم سے ہاتھ نہیں کر سکتے تھے۔ (حضرت) ابو بکرؓ نے باوجود شدت الم اپنے حواس ٹھکانے رکھے۔ انھیں فکر تھی کہ اسلام پر بڑا وقت آپڑا ہے۔ رسول اللہؐ کی ولادت کا صدہ بہت سخت ہے۔ مگر اس کا نتیجہ اور بھی سخت ہو گا اگر ذرا کوئی ایڈر مقرر نہ کیا تو رقیب اللہ کھڑے ہوں گے اور (حضرت) ابو بکرؓ کا یہ اندیشہ بجا تھا۔

انصار کی سوچ بچار

(حضرت) ابو بکرؓ کی تقریر کے بعد اہل مدینہ ایک جگہ جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) واقعی فوت ہو گئے ہیں تو

کوئی وجہ نہیں کہ ہم مہاجرین مکہ کا تخت رہیں۔ اس لیے اب موقع ہے کہ ہم آزاد اور خود مختار ہو جائیں (حضرت) ابو بکرؓ ان کا میلان خاطر چاہتے تھے لہذا (حضرت) عمرؓ کو ساتھ لے کر مدینوں کے مجمع میں پہنچنے لے دیئے اور مدینہ کی عاصیہ آرائی ہے جس کی تاریخ دوسرے شہادت پیش نہیں کی جاسکتی۔ سب جانپ نہیں گئے بلکہ ایک مہذبہ ستیغہ نبی سادہ میں جو صورت حال رونما تھی اس کی آکر اللہ عوی تمی جو کچھ صورت حال نہایت نازک تھی اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمرؓ کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔

ان دونوں نے جا کر معلوم کر لیا کہ سعد بن عبادہ کو انہوں نے اپنا چھبھرا ڈانٹنا مزد کو دیا ہے۔ ابو بکرؓ نے دیکھی بہت سے کام لیا جیسا کہ (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا کرتے تھے۔

انصار کو مشورہ (حضرت) ابو بکرؓ نے کہا کہ مجھے اہل مدینہ کا بڑا لحاظ ہے، مگر اہل عرب ان کی سرداری کو کبھی منظور نہیں کریں گے صرف (حضرت) محمد (صلی اللہ

علیہ وسلم) کی قوم قریش ہی عربوں کو ایک مرکز پر جمع کر سکتی ہے۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اسلام زندہ رہے تو تمہیں میری بات مان لینا چاہیے، (حضرت) ابو بکرؓ نے انہیں یہ بات ذہن نشین کرنے کا وقفہ دیا اور پھر فرمایا کہ میں یہ بات خود عرضی کے لئے نہیں کہتا۔ تم جسے چاہو قریش میں رہنا چن لو۔

انتخاب صدیق اکبرؓ (حضرت) ابو بکرؓ نے بات ٹھیک کہی اور معاملہ اہل مدینہ پر چھوڑ دیا۔ لہذا انہوں نے منفقہ طور پر (حضرت) ابو بکرؓ کو خلیفہ

رسول اور رہنمائے اسلام منتخب کر لیا۔ عمرؓ نے بھی اس انتخاب کی تائید کی اور دوسرے دن مسجد میں عام پہلک نے بیعت کر کے (حضرت) ابو بکرؓ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ لوگو! تمہارا یقین قرآن ہدایتوار ہونا چاہیے۔ مزید فرمایا کہ اللہ نے تمہارے امور ان کے سپرد کئے ہیں۔ جو رسول اللہؐ کے رفیق ہیں اور بچے رفیق "دو میں دوسرے" (ثانی اثبین) جبکہ وہ غار میں اکلے تھے، اٹھو اور صدق دل سے ان کی بیعت کرو "اتفاق رائے سے لوگ (حضرت) ابو بکرؓ کی طرف بیعت کے لئے اٹھ پڑے اور فرداً فرداً سب نے اسلام کے خلیفہ اول کی بیعت کر لی وہ اطاعت کا حلف اٹھایا، یہ فیصلہ بیان کے سڑگوڈ سے نے حضرت ابو بکرؓ کا وہ خطبہ بیان کیا ہے۔

بے نظیر خطبہ صدیق اکبرؓ جو دنیا میں ایک حکمراں کا بے نظیر خطبہ ہے جس میں آپؓ نے اپنی

کوئی بڑائی ظاہر نہیں کی اور کمزوروں کا زبردستوں سے حق دلانے کے عزم کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم میری اطاعت جیسی تک فرض ہے جب تک میں خدا اور رسول کے احکام کی پیروی کرتا رہوں ورنہ نہیں۔ پھر کہا کہ اٹھو نماز کے لئے خدا تم پر رحم کرے۔

ادھر یہ واقعات ہوئے ادھر رسول خدا کی تجہیز و تکفین ہو چکی اور جنازہ (حضرت) عائشہؓ کے عروج میں رکھا رہا اور لوگوں کو اجازت دی گئی کہ وہ گروہ درگروہ اپنے پیارے پیغمبر کی زیارت

لے بلکہ صحیح یہ ہے کہ حضرت سعدؓ کی نامزدگی کی بات سبیل رہی تھی۔

کرتے جائیں۔ یہ سلسلہ دین بھر جاری رہا۔ پہلے مردوں نے زیارت کی۔ پھر عورتوں نے ان کے بعد بچوں اور غلاموں نے۔

اتفاق برائشاد حضرت صدیق رضی اللہ عنہما جب دفن کرنے کا وقت آیا تو کسی کی رائے تھی کہ زبیر

تھی کہ یہ عمل زبیر صحابہ کیا جائے جہاں آپ امامت فرمایا کرتے تھے۔ بعض نے کہا کہ آپ اپنے عزیزوں کی قبور پر جایا کرتے تھے اس لئے وہیں دفن کئے جائیں۔ (مرد حضرت ابو بکر نے اس معنی کو یہ کہہ کر عمل کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ پیغمبر وہاں دفن ہوتے ہیں جہاں وہ فوت ہوں اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ چنانچہ اسی پر عمل ہوا۔ اور آپ کو حجرہ عائشہ میں تیار کردہ قبر میں (حضرت عائشہ) اساتذہ اور (حضرت الفضل ابن عباس) نے اتارا۔ مسٹر موصوف لکھتے ہیں یہ کام ۹ جون ۱۹۳۱ء بروز منہرہ مطابق ۱۳۵۰ھ کو ہوا۔ آج تک اسی جگہ آپ کا مزار قائم ہے مگر بیک اسے دیکھ نہیں سکتی۔ پہلے جہاں معمولی سے حجرے بنے تھے اب وہاں عظیم الشان مسجد موجود ہے اور خاص مزار پر ایک عالی شان گنبد ہے یہاں تمام دنیا سے مرد اور عورت عبادت اور نیابت کے لئے آتے ہیں۔

قول فیصل | ایہ ہے حضور کی وفات، تجیز و تکفین اور تدفین کے متعلق ایک غیر جانبدار مؤرخ کا بیان۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر (حضرت) عمرؓ جو حضور کے جازے

کے پاس غزوہ بیٹھے تھے ان کو مجمع الفضا میں تشریف لے جانا کیوں ضروری ہوگا اس لئے کہ مسلمانوں کو انتشار سے بچایا جائے اور اسلام کی عظمت برقرار رکھی جائے (حضرت ابو بکر نے تمام کام مخلصانہ اور عظیمانہ تھے اس لئے وہ ہر مہم میں کامیاب ہوئے۔ اسلام کو مٹانے کے لئے جتنے فتنے اٹھے وہ رسول خدا کے اس حقیقی معنوں میں خلیفہ بلا فصل کی ہمت سے مٹ گئے۔ کیا ہی بر محل کہا ہے، علامہ اقبال مرحوم نے یہ

آس آسن الناس ببولائے ما اُس کلیم اول سیناے ما

ہمت او کشت ملت را چو بار ثانی اسلام و غار و بدر و قبر

یعنی (حضرت ابو بکرؓ) ہمارے مولا (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کے سب سے بڑے محسن ہیں اور حضور کے خلیفہ رسول (بلا فصل) ہیں، آپ کی ہمت سے اسلام کی بھینتی سی طرح سرسبز ہوئی اور حرج بارش سے زراعت تروتازہ ہوتی ہے ابو بکرؓ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے مسلمان ہیں۔ فارسیں ساتھ غزوہ بدر میں بھی ساتھ اور قبر میں بھی ساتھ۔ یہ مرتبہ حضرت ابو بکرؓ کے سوا کسی کو نہیں ملا۔

حضرت جعفر صادق کا روایت کردہ آخری خطبہ رسول | حیات القلوب علی مضمون

میں بسندِ منبر حضرت صادق سے روایت ہے کہ جبرئیل امین اللہ تعالیٰ سے رسول کی خبر رحلت لے کر اس وقت آئے جبکہ آپ کو کسی قسم کی تکلیف و درد نہ تھا۔ آپ نے ہماجرین و انصار کو ہتھیار لگا کر آنے کا حکم دیا جب سب حاضر ہو گئے تو حضور منبر پر آئے اور اپنی وفات کی خبر سنائی اور فرمایا کہ جو شخص میرے بعد فالئی امر ہو میں اسے خدا کی یاد دلاتا ہوں کہ میری امت پر رحم کرے اور مسلمانوں کی جماعت اور اس کے بڑھوں کی عزت کرے اور ضعیفوں پر رحم ہو۔ مسلمان عالموں کی تعظیم کرے، انھیں کوئی ضرر نہ پہنچائے جو ان کی ذلت کا باعث ہو۔ انھیں فقیر نہ بنا دے تاکہ محتاجی ان کے کفر کا باعث نہ ہو، اپنا دروازہ ان پر بند نہ کرے تاکہ زبردست زیر دستوں پر مسلط نہ ہو جائیں، اور انھیں کافروں کی سرحد پر بہت عرصہ نہ روکے رکھے تاکہ میری امت (کے قطع نسل) کا باعث نہ ہو، پھر فرمایا کہ میں نے رسالت کی تبلیغ اور تمہاری خیر خواہی کر دی پس سب گواہ رہو، حضرت صادق نے فرمایا کہ یہ آخری سخن تھا جو آلِ حضرت نے منبر پر فرمایا۔

تاریخین غور کریں کہ اس ارشادِ نبوی میں حضرت علیؑ کے اسم مبارک کا کہیں ذکر نہیں بلکہ فرمایا کہ میرے بعد جو دالی امر ہو۔ سو چھپیں کہ دالی امر کون ہوا؟ ابو بکر صدیقؓ یا رعناؓ، انہی نے سب ارشادِ نبوی تمام کام سر انجام دیئے اور پورا عمل کیا۔ کافروں سے جہاد کرنے تو مجاہدین کو زیادہ عرصہ سرحدوں پر روک نہ رکھنے کی تعمیل کرتے، آپ کو معلوم تھا کہ میرے بعد وہ کام حضرت ابو بکرؓ ہی سر انجام دے سکیں گے، لہذا خطاب انہی کی طرف تھا اور تاریخ بتاتی ہے کہ انھوں نے کس انخلاص اور کوشش سے ارشادِ نبوی کو عملی جامہ پہنایا۔

بقیہ صفحہ ۴۸

علماء امت نے حضرات صحابہ کے حالات اور مناقب و فضائل میں بیشمار کتابیں لکھی ہیں زیر تبصرہ کتاب بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ فاضل مولف نے اس کتاب میں صحابہ کرام کی عظمت شان اور علومِ ننبیہ کو قرآن و حدیث کے علاوہ کتبِ سلوہ سابقہ تورات و انجیل کی آیتوں سے بھی واضح کیا ہے۔ اسی کے ساتھ عشقِ رسول اور علمی و دینی شعبوں میں ذکی بلیل و محیر العقول خدمات کو مستند روایتوں سے بیان کیا ہے اسی سلسلہ میں ان سے جاری روحانی بیوض اور ان کے کشف و کرامات پر بھی روشنی ڈالی ہے لیکن اس سلسلے کی بعض روایتیں پانچ اعتبار سے گری ہوئی ہوتی ہیں اگر انھیں کتاب میں شامل نہ کیا جاتا تو بہتر تھا آخر میں وہ صحابہ کرام سے متعلق صحیح اور معتدل موقف ہے، عنوان سے ایک بڑی گہگی بحث کی ہے جسے ماسل کتاب کہا جاسکتا ہے۔ زبان و بیان اور بعض تصنیفی غلطیوں کے باوجود لائقِ استفادہ ہے بالخصوص عوام اور متوسط طبقہ کے حق میں بہت مفید ہے۔

تعارف و تبصرہ

تالیفی نصاب، ایک مطالعہ کا جواب	نام کتاب
مولانا قاری عبدالکریم صاحب خطیب جامع مسجد انعام دار پورہ اکوہ	مؤلف
دوسو آٹھ (۲۰۸)	صفحات
انجمن حامیان اہل سنت والجماعت	ناشر
چودہ روپے ۱۲/-	قیمت
خیل بل بکڈ پو جامع مسجد انعام دار پورہ اکوہ ہمارا مشر	ملنے کا پتہ

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب ہمارے مدنی قدس سرہ کی ذات و صفات کی تعارف کی محتاج نہیں ہے عصر حاضر میں آپ کے علمی اور روحانی فوٹوں و برکات سے عالم اسلام کو جس قدر نفع پہنچا ہے اس کی نظیر مشکل ہی سے ملے گی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی حدیث رسول کی اشاعت اور بندگان خدا کی اصلاح و ترویج کے لئے وقف کر دی تھی۔ چنانچہ ہزاروں کی تعداد میں تلامذہ و مریدین کے ساتھ سو سے زائد تصانیف آپ کے دینی شخصیت کا بہن ثبوت ہیں۔ پھر ان تصانیف میں اکثر حدیث رسول ہی سے منغلقت ہیں۔

حضرت شیخ قدس سرہ نے حدیث رسول کی عمومی اشاعت کی غرض سے جہاں اہل علم کے استفادہ کیلئے عربی میں بخاری، ترمذی، ابو داؤد، موطا امام مالک و غیرہ کی مشروحات یا ان کی شرحوں پر حواشی تحریر کئے ہیں وہیں ہوام کے لئے ہنگی پھلکی زبان میں فضائل نماز، فضائل ذکر، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل صدقات، فضائل درود وغیرہ کے عزائم سے اردو میں متعدد رسائل بھی مرتب کئے ہیں جن میں زیادہ تر قرآن حکیم کی آیات کی تفسیر یا احادیث نبوی کی تشریحات ہی ہیں البتہ ترحیب و تشویق کے طور پر اولیاد کا اسم کے واقعات بھی درج کر دیئے ہیں۔ یہ الگ الگ رسالے اب تبلیغی نصاب کے نام سے یکجا بھی چھپنے لگے ہیں۔ ان رسائل کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ ان کے ترجمے دنیا کی بیشتر زبانوں میں ہو گئے ہیں اور سالانہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی اشاعت ہوتی ہے اور دور حاضر کے تقریباً سبھی علماء و صلحاء ان کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں۔

چونکہ ان رسائل کے مطالعہ سے اخلاص و اللہیت اور عبادت و ریاضت کا غامض دینی مزاج بنتا ہے جس سے جماعت اسلامی کے خود ساختہ نظریہ "اقامت دین" اور باصلاح قدیمہ حکومت الہیہ "پربرہ راستہ زندگی" میں اس لئے اس جماعت کے ایک پر جوش داعی نے تبلیغی نصاب ایک مطالعہ کے نام سے ایک تصدیق کن پمپ مرتب

کر کے شائع کیے۔ جسے جماعت اسلامی ہزاروں کی تعداد میں خرید کر مفت تقسیم کر رہی ہے۔
 کتابچہ مذکورہ کے مرتب علوم دینیہ بانٹھوس فن حدیث سے وابہ جب حد تک بھی واقفیت نہیں رکھتے جس کا ثبوت خود ہی کتابچہ ہے جس میں انہوں نے بہت سی مستند احادیث رسول کا اپنی لاعلمی کی وجہ سے انکار کر دیا ہے
 الہنہ اعداد ہمدانی میں وہ اپنے بڑے سے بڑے امیر سے بھی دو چار قدم آگے ہی ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی اس تحریر میں
 بار بار حضرت شیخ کے تلامذہ و خلفاء کو دعوت مہارنت دیتے ہیں کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کے اعتراضات کا جواب
 دیں لیکن پورے کتابچہ میں علمی سنجیدگی اور وقار کے مقابلہ میں سو قیامتوں کا شکر ادا کیا گیا ہے اور علم و تحقیق کے
 بجائے اتہام و افتراء سے داد تحقیق حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لئے حضرت شیخ قدس سرہ کے تلامذہ نے
 اسے درخود اعتنا نہیں کیا اور نہ بفضلہ تعالیٰ ان کے تلامذہ و خلفاء میں ایک خاصی تعداد ایسے علماء و فضلاء کی موجود
 ہے جو ہم سے اہم ترین علمی مسائل پر فیضانِ بحث کر سکتے ہیں۔ پھر بھی ضرورت تھی کہ اس کتابچے کا علم و تحقیق کی کسوٹی پر رکھ
 کر اس کے مغز پر کھانسی کر دیا جائے تاکہ جو ہم کسی مخالفاً اور فریب میں مبتلا نہ ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے
 ایک نعمان فاضل مولانا قاری عبدالکریم مصفا کی اس ضرورت کا احساس بخشا اور اس کتابچے کے فریب
 کو طشت از بام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔

مولانا موصوف نے پورے جزم و احتیاط کے ساتھ نہایت سنجیدہ اور متین انداز میں پورے کتابچے کا جائزہ
 لیا ہے اور تقریباً باسٹھ عنوانات کے ذیل میں کتابچے میں مذکور تمام اعتراضات کا علمی و تحقیقی انداز میں اطمینان بخش
 مسکت جواب دیا ہے اور اس بات کا خاص طور پر التزام کیا ہے کہ کوئی بات بغیر حوالے کے نہ کہی جائے۔ موصوف
 کی کوشش ہر اعتبار سے کامیاب ہے اور ان کے روشن مستقبل کی نشان دہی کر رہی ہے۔

نام کتاب - اصحابی کا نجوم

مؤلف - مولانا ابو النعمان بشیر الحق قریشی ادھونی

طابع و ناشر - داراللمارۃ، ۲۵ ہارنہ پیٹ ادھونی اندھلہ روڈ

صفحات - چھیانوے (۹۶)

قیمت - درج نہیں۔

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے اس کتاب کا موضوع حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم کے فضائل و مناقب کا بیان ہے
 اسلام میں انبیاء و کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد جماعت صحابہ ہی کا درجہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا مستفق عقیدہ ہے
 کہ جس خوش بخت کو کجالت ایمان زندگی میں ایک بار بھی آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا
 اس کے مقام و مرتبہ کو بڑے سے بڑا مجتہد وقت، ولی زمانہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ (باقی صفحہ ۴۶ پر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 دَارُ الْعُلُوْمِ دِيُوْبِنْدَ كَا عَلِي وَ دِينِي

دَارُ الْعُلُوْمِ دِيُوْبِنْدَ كَا عَلِي وَ دِينِي

دَارُ الْعُلُوْمِ

جلد نمبر ۶۶	نومبر ۱۹۸۴ء مطابق اکتوبر ۱۹۸۵ء	شمارہ نمبر ۲
ساکلہ ذرا اشفاق	۲۵٪	مجلس ادارت مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مولانا ریاست علی صاحب (مدیر سکول) مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)
ہندستان سے	۶۰/- روپے	طابع و ناشن
سعودی عرب، کویت، اٹلی، مصر سے	۱۰۵/- روپے	دارالعلوم معرفت مولانا محمد غوث الرحمن صاحب
بذریعہ ای میل	۱۱۶/- روپے	مہتمم دارالعلوم دیوبند
جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے	۲۵/- روپے	مطبوعہ
بند بھارت سے	۲۱/۵۰ روپے	محبوب پریس دیوبند (یو پی)
آرکھنڈا اور غیر سے بذریعہ ای میل		
پاکستان سے بذریعہ ریل		
نی بدھ		

ضروری گذارش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینہ یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت غرض اور ہی ختم ہو چکی ہے۔ بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی دعا گئی ہے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی، پی ہی سے زرا اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے اگر شمارہ ۳۱ روپے کے مطالبہ میں دی پی کر دیا جائے گا۔ (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضہون نگار	صفحہ
۱	سرف آواز	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	اشترکیت اور سرمایہ داری کا نظام پر ایک اصولی نظر	شیخ التفسیر علامہ شمس الحق افغانی	۶
۳	بعثت نبوی اور تعمیر انسانیت	مولانا محمد اسلم صاحب شیخوپوری	۱۳
۴	معیار اخلاقیات	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۲۲
۵	ریح الاول کی تاریخی اہمیت اور شرعی حیثیت	مولانا امام علی دانش	۳۳
۶	بادشاہی میں فقیری	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	۳۸
۷	عالم اسلام ایک نظر میں	ڈاکٹر رشید نواز	۴۲
۸	باب الاستفتاء	مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی	۴۶

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالے کے ساتھ ممی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۲۵/۰۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی وار تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ وہ اس چندہ کو رسالہ دارالمصروف کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(ہدایوں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

اسلامی تاریخ میں ربیع الاول وہ مبارک ترین مہینہ ہے جس میں دعائے خلیل اور نوبہ مسیحا کا ظہور ہوا یعنی محسن انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے مجسم تم بنا کر اس خاکدان عالم میں بھیجا۔ آپ کی بعثت کے وقت دنیا کا کمال تھا ان مختصر صفحات میں اس کا حال بھی پیش کرنا ممکن نہیں ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ دین و مذہب، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت، اور اخلاق و کردار و فضیلت کو زندگی کے تمام شعبوں میں جہالت و ضلالت کا دور دورہ تھا اور انسانیت کی گاڑی اپنی پٹری کو بیکسر چھوڑ چکی تھی اور قریب تھا کہ وہ ظلمت و تاریکی کے ایسے حبیب اور خطرناک غار میں گر جائے جس سے پھر ابھرنا ممکن نہ ہو۔ *كُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرٍ مِّنْهُ* "وَمِنَ النَّارِ" سے قرآن اسی عالمگیر ابدی تباہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔

میں اس تباہی و بربادی کے عالم میں آپ نے گرتی ہوئی انسانیت کا ہاتھ پکڑا اور اپنی روشن تعلیمات اور تابناک اخلاق کے ذریعہ دنیا سے نہ صرف کفر و شرک اور ظلم و جہل کی تاریکیوں کو دور کر دیا بلکہ لہو و لہب بدعات و رسومات اور بے سرو پا خرافات سے سسختہ شدہ انسانیت کو اخلاق و شرافت، وقار و مکتد اور سنت و تربیت کے خوشنما و دیدہ زیب زیور سے آراستہ و سجاوٹ کر دیا۔ اور آج دنیا میں جہاں کہیں بھی شرافت و مروت، عدل و انصاف، علم و مکت، عبادت و اطاعت اور ایمان و یقین کی روشنی نظر آتی ہے وہ درحقیقت علیہ ہے اسی انتخاب رسالت اور محسن انسانیت کا۔

اس رحمت مجسم اور محسن اعظم کا حق تو یہ تھا کہ ہمارے قلوب ہر وقت اس کی عظمت و احترام سے معمور ہوتے اور ہمارے دلوں کی ہر دھڑکن اس کی تعلیم و توجیہ کی ترجمان ہوتی، ہمارا ہر عمل اس کے اسوہ حسنہ کا نمونہ ہو اور ہماری ہر حرکت و سکون اس کی سنت و طہرہ کے تابع ہوتی تو یا ہماری کمل زندگی سیرت رسول کی تہ کا ر اور اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر ہوتی چاہیے تھی۔ نہ یہ کہ دیگر اہل ادیان و مذاہب کی دیکھا دیکھی بہمی اس نبی برحق اور محسن اعظم کی یاد دہندہ کہہ کے نئے چند دن مخصوص کر لیں اور پھر پورے سال ہولے سے بھی اس کی سیرت و اخلاق کا ذکر تک زبان پر نہ لائیں۔ لاریب کہ آپ کا ذکر کہہ، آپ کی یاد اور آپ کے فکر میں حیات کے جتنے لمحوں گذر جائیں وہ ہمارے لئے سرمایہ سعادت اور ذریعہ نجات آخرت ہیں۔

لیکن افسوس و مصدا افسوس کہ کج رسول ربی فلاہ ردی، ابی دانی کے نام لیا اور اس کے عشق و محبت کے جو بے لارہ مار بیچ الاولہ میں سعید میلاد النبی کے دلکش نام پر جو توتی اور بے روح مٹھلیں منعقد کرتے ہیں اس کے تصور ہی سے روح کانپ اٹھتی ہے اور گلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ آہ املت اسلامیہ کی یہ کیسی بدستور طبیعت ہے کہ محسن اعظم کے مقدس نام اور سیرت پاک کے بابرکت عنوان پر اس بڑ بڑوگ، غل چھاڑہ، شور و شغب اور طوفان بے تیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ کچھ دیر کیلئے شیطان کی پیشانی بھی احساسِ مذمت سے عرق کا لہو بہاتی ہے دل کی دنیا تار یک تر ہوتی جا رہی ہے مگر اس کی فکر سے بے پرواہ باز اردوں اور گلی کوچوں کو برتی قہقہوں سے منور کیا جاتا ہے۔ دل کی بستنی دیران اور اھاڑ ہورہی ہے مگر اس کے غم سے غافل راستوں اور چوراہوں کو حسین و خوش منظر ٹھنڈیوں سے سمایا جاتا ہے۔ چھ چھ آٹھ آٹھ گھنٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جلسوں اور جلوسوں میں گزار دیا جاتا ہے۔ مگر اُن حضرت کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اسلام کے رکن اہلسنناز کے تصور تک کو ذہن دردملغ کے دریچے تک آنے نہیں دیا جاتا۔

سیرت کے ان جلسوں اور جلوسوں میں فکر تنگ و ناموس سے بے نیاز ہو کر مردوں اور عورتوں کا جس طرح اجتماع اور اختلاط ہوتا ہے عہد جاہلیت کا جس فو روزگی اس کے آگے ماند چڑھتا ہے۔ قومِ دلت کا اس قدر سرمایہ ان سطحی اور غیر شرعی مجلسوں کی آرائش و زیبائش میں ہر سال صرف ہوتا ہے کہ اگر اس کا عشرِ خیر بھی پوراؤں کی نگہداشت اور بے سہارا بچیوں کے نکاح پر خرچ کر دیا جائے تو ملت کی ہزاروں ماؤں اور بہنوں کو اطمینان و سکون اور عزت و آبرو کی زندگی میسر ہو جائے

محسن کائنات کی محبت کے مدعو! خدا را غور و فکر اور عقل و ہوش سے کام لو نہ دعویٰ محبت یکسر فریب اور زرا دھوکہ ہے جو اطاعت و تسلیم، جاں سپاری و خود سہر دگی کی عاشقانہ اولوں سے خالی ہو۔ عرب کا ایک شاعر کہتا ہے۔

لخصی الا لہ انت و تظہر حجبہ ہذا محال و فی القیاس بدیع
لو کان حبک صادقا لظنعتہ لان المحب لمن یحب یطیع

تم زبان سے اللہ کی محبت کا اظہار کرتے ہو اور عمل سے اس کی نافرمانی اور مخالفت ہے۔ محبت اور مخالفت کا یکجا ہونا از روئے عقل کے نہایت عجیب بلکہ محال ہے۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم یقینی طور پر اس کی اطاعت کرتے۔ کیونکہ محب و عاشق اپنے محبوب کا اطاعت گزار اور فرماں بردار ہوتا ہے۔

تم زبان سے عشق رسول کلامِ بھرتے ہو مگر تمہارے لہو و طریقے، اخلاق و اعمال اور عبادت و فضائل تعلیمات رسول اللہ ہدایاتِ محبوب کے سراسر خلاف ہیں۔ ہادی اعظم اور محسن انسانیت نے باطل آخری وقت

میں جیکر تیس ڈوب رہی تھی اور نزع کا عالم طاری تھا۔ ہمیں نماز کی وصیت فرمائی تھی، غیر مجرم عورتوں سے احتیاط فرمائی اور در کی بات ہے ان کی جانب نظر اٹھانے کو بھی آپ نے دین و ایمان کی ہلاکت اور تباہی قرار دیا تھا۔ سچا اسلاف اور فضول خرچی سے ہمیں باز رہنے کی ٹوک دہایت فرمائی تھی لیکن آج انھیں کے نام پر ان جلسوں اور جلسوں میں تم وہ سب کچھ کرتے ہو جس سے تمہارے محسن نے تمہیں روکا تھا۔ خدا را ہوش میں آؤ اور دیکھو دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ تم ہو کہ ان مٹھی اجتماعات اور غیر شرعی رسومات میں اپنی طاقت اپنی دوست اور اپنے وقت کو برباد کر رہے ہو اور اس طرح اپنی دنیا کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی خرید رہے ہو۔

ترسم کہ بہ کعبہ نہ رسی اسے اعرابی کبیں رہ کہ تو می روی بہ ترکستان

ایک عظیم حادثہ | اسرارِ اکوڑ کو وزیرِ اعظم مسز اندرا گاندھی کے اچانک رخصت ہو جانے سے ملک کی سیاست میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اسے آسانی سے پر کرنا ممکن نہیں ہے وہ جس انفرادی صلاحیت اور کرشمہ ساز شخصیت کی مالک تھیں اس کی مثال ہندوستان یا ایشیا، یورپ اور امریکہ کے تمدن اور ترقی یافتہ ممالک کے سربراہوں اور یڈروں میں بھی ملتی مشکل ہے انھوں نے ملک کو مضبوط و مستحکم بنانے اور اسے معاشی اور صنعتی ترقی کی راہ پر لٹانے میں جو نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے تاریخ اسے کبھی بھلا نہیں سکتی۔ انھوں نے ملکی سیاست کو ایک نیا رخ اور عہد دیا تھا اور اسی رخ پر ملک کو لے جانے کی جدوجہد میں مصروف تھیں۔ انھوں نے تقریباً پندرہ سال تک وزیرِ اعظم کی حیثیت سے اس ملک کی قیادت کا فریضہ انجام دیا اس مدت میں ان کے لئے ہوئے بعض فیصلوں سے انقلاب کیا جا سکا ہے لیکن بحیثیت جمہوری انھوں نے ملک اور قوم کی جو گرانقدر خدمت انجام دی ہیں مستقبل کا مورخ اسے کبھی ہی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان دنوں سے ملک کا ایسے عظیم یڈر سے محروم ہو جانا عیناً ایک عظیم اور نہایت اہم و نہایت گلوٹہ ہے جس سے اس عہد کی اندوہناہنگی اس تصور سے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ یہ حادثہ ایک ہیجان منگ کی صورت میں رونما ہوا ہے جس سے ملک میں ہر شے ہونے تشدد کے رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ بے یہاں مسائل کو گفت و شنید کے بجائے بندوبست کی نال سے حل کیا جائے گا۔ یہ جان کر ہر کوئی نیا نہیں بلکہ ذاتِ دیانت کے نام پر آج تک کے سارے فرقہ وارانہ فسادات کی بنیاد اسی دہشت گردی اور طاقت کے ذریعہ مسائل حل کرنے کے رجحان پر ہے لیکن اب اس رجحان کی انتہائی ہیجان انگیز اور ہر اعتبار سے قابل مذمت و نفرت شکل وزیرِ اعظم مسز اندرا گاندھی کے ہیجان منگ کی صورت میں رونما ہوئی ہے جس سے ملک کے بچہ بچہ کا کانپ جانا ایک فطری امر ہے۔ ہم ملک کے موجودہ قائدین بالخصوص اپنے فوجیان وزیرِ اعظم جناب مسز اندرا گاندھی سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ تشدد کے اس رجحان کو اس ملک میں جو عدم تشدد کا طریقہ اور سچے پیسنے والے ناکہ کشائی طاقتوں کو دوبارہ اس قسم کی دگدگاز تاریخ دہرانے کی بہت وجہ سارت نہ ہو

اشتراکیت اور سرمایہ دارانہ نظام کے پر ایک اصولی نظر

شیخ انفسیر حضرت علامہ شمس الحق اعجازی

اشتراکیت اور سرمایہ داری ایسے دو نظام ہیں جو مادی تہذیب کے فرزند ناخلف ہیں۔ تاریخی تسلسل کے لحاظ سے جو کہ سرمایہ داری پہلے وجود میں آئی، اور اشتراکیت اس کے بعد۔ لہذا سرمایہ داری مادہ تہذیب مادی کا بڑا بیٹا ہے اور اشتراکیت چھوٹا ناخلف ہم نے اس لئے کہا کہ یہ دونوں ایک ماں سے پیدا ہونے کے باوجود آپس میں برادرانہ سلوک نہیں رکھتے بلکہ آپس میں برسریکا رہیں اور ان کی باہمی جنگ کا سلسلہ اس طرح جاری ہے جس کے ختم ہونے کی امید نہیں اور یہ دونوں فرزند لہنی مادر شفق یعنی مادی تہذیب کے حق میں بھی ناخلف ہیں کہ مادی تہذیب جو کچھ مادی راحت و آسائش کا سامان جمیا کرتی ہے اور طویل محنت اور مسلسل جدوجہد سے جو کچھ تعمیر کرتی ہے۔ یہ دونوں فرزند یا ان کی اولاد اور پیروکار عالمگیر جنگ برپا کر کے اس کو بھسم کر دیتے ہیں اور ماں بیٹوں میں تعمیر و تخریب کی جنگ جاری ہے لیکن تانہوز ماں اور بیٹوں کی اس جنگ میں قسمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ تانہوز نہ بیٹے پوری طرح تباہ ہوئے، اور نہ ماں کا خاتمہ ہوا۔

شاید مستقبل قریب میں مادہ تہذیب مادی کی اولاد نے جس فیصلہ کن جنگ کے لئے تیاری کی ہے اور ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور میزائل نظام سے بیس ہو گئی ہے۔ اس سے آخری فیصلہ ہو گا۔ اور ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس آخری جنگ میں نہ کوئی فاتح ہو گا نہ مغلوب۔ بلکہ فریقین جنگ و دونوں کے دونوں فنا ہو جائیں گے۔ اور مادہ تہذیب لہنی ناخلف اولاد سمیت فنا ہو کر رہے گی یہ پیش گوئی اگرچہ تھل اندر وقت ہے لیکن وقت بتا دے گا کہ جو کچھ ہم نے کہا تھا وہی صحیح حکلا اقبال مرحوم کا بھی یہی اندازہ ہے۔

تہاری تہذیب اپنے تخریب سے آپ ہی خود کشی کرے گی
جو شاخ نازک ہر آسمان نہ بنے گا تا پائیدار ہو گا

اب تہذیب جدید کی حالت نزع اور جان کنی کا وقت ہے لیکن اس قریب الموت تہذیب پر عاشقوں کا اس قدر رجحان ہے کہ عالم اسلام کا جدید عنصر اس بستر مرگ پر پڑی ہوئی تہذیب کے اپنانے کے لئے سخت بے چین ہے اور اس کے لئے اپنے تمام تاریخی ورثہ کو قربان کرنے کے لئے تیار ہے۔

میرا دئے سخن تہذیب جدید کے اپنانے کی طرف ہے نہ کہ ہنر جدید کے اپنانے کی طرف کہ وہ خود مسلمانوں کی بقاء کی ایک اہم ضرورت ہے اور اسلامی تعلیم کے زاویہ نگاہہ سامان جہاد میں شامل ہے جو فرض ہے لیکن تہذیب جدید اور ہنر جدید کا فرق ایسا ہے جس کو ہمارا عنصر جدید نہیں سمجھتا، اور اس کی وجہ سے تقریباً تمام عالم اسلام میں قدیم و جدید کی جنگ جاری ہے اور اسی نامشعور جنگ کے لئے کہ کوئی اسلامی حکومت مضبوط اور پائیدار نہیں۔

کاش کہ ارباب کالج اور ارباب مدارس ان دو مختصر لفظوں کا مطلب کسی وقت بھی سمجھ جائیں بلکہ دونوں قوتیں ان دونوں مقاصد کے لئے متفق ہو کر کام کریں۔

۱: ایک طرف تہذیب جدید کی ایک ایک برائی کے خلاف قدیم و جدید علوم کے ماہر متفقہ کام کریں۔
۲: دوسری طرف دونوں کی ہنر جدید کی تحصیل کے لئے جدوجہد کریں تاکہ مسلمانوں کی بدقسمتی کا خاتمہ ہو اور جذباتی و حیوانی زندگی سے الگ ہو کر، باہمی جنگ و جدال ختم کر کے دین و عقل کی روشنی میں ہر دو دائرہ کار میں متفقہ اقدام کریں پہلا دائرہ مغربی تہذیب کے خلاف جنگ کا اور دوسرا دائرہ مغربی ہنر کی تحصیل کے لئے جدوجہد کا۔

اگر فریقین ایک دوسرے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں تو فکری انتشار اور تضاد و عمل کا فوٹا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ارباب اقتدار بھی اسلام کے تہذیبی ورثہ کے تحفظ پر زور دیتے ہیں۔ حال ہی میں مشرقی پاکستان کے گورنر نے مغربی تہذیب کی معززت رسانی کا ذکر کرتے ہوئے اسلامی تہذیب و تمدن کے تحفظ پر زور دیا۔

یہ یہ جانتے ہیں کہ اس انتشار کی بڑی ذمہ داری ان چند افراد پر ہے جو قندہ استشرق کے شکار ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں فکری و عملی وحدت پیدا نہ ہو۔ اور کسی وقت بھی وہ طاقت ور نہ ہو سکیں تاکہ سامراجیوں کا وہ فکری مقصد حاصل ہو جس کے لئے وہ کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔

ذکورہ شور سے پر عمل کرنے سے زبان و قلم کی جنگ ہو جائے گی اور ایک ایسا مثالی مضبوط اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا جو مادی اسباب ترقی اور روحانی قوت دونوں کا جامع ہو گا۔

مغربی تہذیب کا اسلامی ممالک میں فاتحانہ داخلہ | یہ ایک اہم سال ہے کہ مغربی

تہذیب کو اسلامی ممالک میں فاتحانہ کامیابی کیونکر حاصل ہوئی؟ جس سے اسلام جیسے دینِ فطرت کا چودہ سو سالہ ورثہ درہم برہم ہو گیا اس کے لئے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ثقافت اور تہذیب کو اپنی پوری تاریخ میں صرف تین معرکے پیش آئے جو بنیادی ہیں۔

۱- اسلام کی ایرانی اور رومی تہذیب سے ٹکرا

ایرانی اور رومی سے ٹکر لینے کا معرکہ تھا، جس میں اسلامی تہذیب مشرق و مغرب کی دو عظیم قوتوں اور تہذیبوں سے نبرد آزما ہوئی، یعنی ایرانی تہذیب اور رومی تہذیب سے۔

جہاں تک مادی اسباب کا تعلق ہے، مذکورہ ہردو قومیں ہر قسم کے سامان سے لیس تھیں لیکن ان کے افکار و نظریات اور تہذیبی زندگی میں جان نہ تھی۔ اسلام نے اپنے فرزندوں کو افکار و عقائد و اعمال کا وہ استحکام بخشتا تھا جس کا جواب ان کی حریف قوتوں کے پاس نہ تھا۔

ثقافت دراصل عقائد و افکار اور سیرت و کردار کی پختگی کا نام ہے جس سے پیدا شدہ جوشِ عمل اور اواہزی کے آگے کوئی قوم ٹھہر نہیں سکتی۔ نہ گانے بجانے، رقص و سرود اور عیشیانہ زندگی کا، کہ جس سے اس مذکورہ بلند اوصاف انسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ننانہ پن اور شفقت گریز جذبہ باہر تہا ہے اس ٹکڑے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلامی تہذیب نے ان دونوں تہذیبوں کو شکست دی اور ان کے مقبوضہ علاقوں کو فتح کر کے اسلامی تہذیب و ثقافت کے رنگ میں ان کو ایسا رنگ دیا کہ آج تک کسی نہ کسی صورت میں وہی اسلامی رنگ باقی ہے۔

۲- اسلامی تہذیب کی تاتاری تہذیب سے ٹکرا

دوسرا معرکہ ہلاکو اور چنگیز کا حملہ تھا جس نے اسلامی ثقافت سے ٹکری۔ یہ دوسرا معرکہ ایسا تھا کہ اس وقت کے مسلمانوں میں اسلامی ثقافت کے عمیق اور گہرے اثرات باقی نہیں رہے تھے۔ ایک حد تک علوم تھے لیکن ایمانی قوت کمزور ہو چکی تھی۔ اسلامی اعمال فسق و فحش اور عیاشی و راحت پسندی کا دہرہ برائے نام رہ گئے تھے۔ البتہ صرف اسلامی افکار و علوم ان میں باقی رہ گئے تھے جن پر ان کا یقین باقی تھا۔ اور بالمقابل ایسی قوم تھی جو تعلیم یافتہ نہ تھی۔ اور علوم و فنون سے خالی تھی کوئی فکری تہذیب نہ رکھتی تھی۔ لیکن جوشِ عمل اور اپنے نصب العین پر اس کو پختہ یقین تھا جو اس وقت کے مسلمانوں میں کمزور ہو چکا تھا۔

نتیجہ یہ ہوا کہ یہ وحشی اور غیر تعلیم یافتہ قوم مسلمانوں کی تعلیم یافتہ قوم پر غالب ہو گئی اور اس نے

اسلامی حکومتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی لیکن ایک مضبوط ثقافت کے لئے جن پختہ عقائد و انکار اور ان کے متعلقہ علوم کی ضرورت تھی وہ تاناریوں میں نہ تھے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی تہذیب اور مسلمان قوم اگرچہ بظاہر مفتوح ہوئے لیکن بالآخر فاتح ہوئے۔

تاناریوں کو جب ان فتوحات کی دیر سے اسلامی تہذیب اور ثقافت سے روشناسی ہوئی تو اسلامی تہذیب کے اثر سے ان کے دل و دماغ میں تبدیلی رونما ہوئی شروع ہوئی اور کعبہ کو دشمنوں میں سے پاسبان مل گئے تیمور اور اس کی اولاد اور عثمانی ترک اسی قوم کے مختلف خاندان ہیں۔ جنہوں نے دور دراز علاقوں میں اسلام کو پھیلایا اور اسلامی عظمت قائم کی۔

۳۔ مغربی تہذیب کی اسلامی تہذیب سے ٹکراؤ | تیسرا معرکہ جو اسلام کو پیش آیا وہ مغربی تہذیب اور ثقافت کا مقابلہ ہے جو انیسویں صدی عیسوی سے شروع ہو کر اب تک جاری ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں سب سے شدید تر مقابلہ ہے۔

مغربی تہذیب نام ہے افکار و تصورات کا جن کو پوری دنیا میں اہل مغرب پھیلا رہے ہیں اور زندگی کے بود و ماند کے ان طریقوں کا جو ان کی علمی زندگی میں موجود ہیں۔ یہ تہذیب عقلی معیار کے اعتبار سے چاہے جس قدر بھی ناموزوں ہو۔ لیکن اس کی پشت پر ایک عظیم سیاسی قوت ہے اور تعلیم کا ایک وسیع نظام ہے تصنیفات و تحریکات کے بے شمار ذخائر ہیں، تقاضا و برادری دنیا کا ایک ہمہ گیر حال ہے معاشی اور اقتصادی برتری ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ظاہر میں طبقہ کی نگاہ کو خیرہ کرنے والی ہیں اور اس تہذیب کے علمبرداروں نے خود مسلمانوں کی نئی نسل میں ایک بڑی با اثر اور با اقتدار جماعت تیار کی ہے جو اسلامی تہذیب کو فنا کرنے میں خود اہل مغرب زیادہ مرگرم عمل ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے نوآزاد عالمک میں مغربی افکار و تہذیب اور اسلامی تہذیب و افکار کے درمیان مسلسل جنگ جاری ہے اور کسی اسلامی ملک کو استحکام نصیب نہیں ہوتا۔ روز نئے انقلاب پیدا ہوتے رہتے ہیں اور بظاہر اس جنگ کا خاتمہ نظر نہیں آتا۔ تاوقتیکہ فریقین جذبات چھوڑ کر متفقہ طور پر تدبیر اور عمیق بصیرت سے کام لے کر اس کا صحیح حل تلاش نہ کریں۔ دونوں جانب افراط و تفریط ہے اور راہ اعتدال گم ہے۔ لیکن تعلیم قدیم کے ابواب تحقیق میں صاحب اعتدال کثرت سے لوجو دیں لیکن جدید دالوں میں بہت کم ہیں بلکہ نایاب ہیں۔

بے راہ روی ملت اسلام کے لئے زہر قائل ہے، استعماری قوتوں کے لئے مفید ہے۔ وہ سمجھے

ہیں کہ اس جنگ سے مسلمان کمزور ہو کر استعماری قوتوں کے زیر اثر آجائیں گے اور مسلمان کے پاس مادی قوت تو مقابلہ نگاہم ہے جو کچھ ہے ان کی دینی دروہانی قوت ہے اس جنگ سے وہ بھی کمزور ہو جائے گی اور مسلمان استعماری قوتوں کے لئے لقمہ تر بن جائیں گے۔

قدیم و جدید کی کشمکش کا اصلی حل | اصلی حل کے لئے یہ ضروری ہے کہ دونوں طبقے اپنے دشمنان کے جذبے سے بہت کم عقل و بصیرت سے کام لے کر عقیدہ مغرب کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرے۔ اور اصلی اسلام تحریف کو چھوڑ کر تحقیق کی راہ اختیار کرے اور اسلام کو دشمنان اسلام کی تحریف و دلت سے حاصل کرنے کی بجائے اگر ممکن ہو تو خود اس انداز میں اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ خود اسلام کیا کہتا ہے اور کیا مطالبہ کرتا ہے؟

اس طرح نہ ہو کہ پہلے خود مغربی افکار کے اثر سے اپنے ذہن میں ایک رائے ٹھیرائی جائے اور پھر اسلام کو توڑ مروڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے اور اگر وہ مغربی فکر کی ٹھیرائی ہوئی رائے کے مطابق بننے کے لئے تیار نہ ہو تو پھر یا تو تادیل کے پردے میں اصلی اسلام سے انکار کی راہ اختیار کی جائے یا اسلام کے ابدی دین ہونے کی حیثیت سے انکار کر کے اس کو دنیوی قانون قرار دینے کی سعی کی جائے اور اسلام کے چودہ سو سالہ عملی اور خادجی وجود کو جس کا تانا بانا ان ہستیوں کے علم و تقویٰ اور مجاہدانہ کارناموں سے بنتے کہ ان کا ایک ایک فرد اور اس کی عظمت چند مغرب پرستوں پر کیا بلکہ پورے اہل مغرب پر بھاری ہے اور ایسے کروڑوں عظیم ہستیوں کا سمجھایا ہوا اسلام جس کے نتیجہ میں اسلام نے مراکش سے انڈونیشیا اور دیوار چین تک کی ظلتوں کو کافر کر کے اپنی روشنی پھیلائی غلط سمجھ لیا جائے اور اس کے معال میں چودہ سو سال کے بعد چند مغرب زدہ مشرور لے دشمنان اسلام سے تعلیم یا کر صحیح اسلام معلوم کر لیا جو قبل ازیں چودہ سو سال میں کہیں بھی موجود نہ تھا۔

قدیم تعلیم یافتہ طبقہ میں جو حقیقی علماء ہیں ان میں تبدیلی کی ضرورت نہیں البتہ یہ ضروری ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقہ بدگمانی چھوڑ کر ان سے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ نہ اس لئے کہ حقیقی اسلام کا فہم ان کا ٹھیک ہے کیونکہ اسلام میں برہمنیت اور پاپائیت کا وجود نہیں کہ یہ دونوں نسلی نظریے ہیں اور اسلام ان کا قائل نہیں بلکہ اس لئے کہ ہر فن کے لئے معیاری قابلیت کا وجود ضروری ہے جو قدیم طبقہ کے پاس ہے اور جدید کے پاس نہیں۔

لہذا دونوں طبقوں کے ممتاز حضرات بیٹھ کر اس امر کی تحقیق کریں کہ یورپ کے پاس جو کچھ ہے ان

میں سے اسباب ترقی کی کونسی چیزیں ہیں۔ اور جو چیزیں ترقی سے تعلق نہیں رکھتیں اور اسلامی روح کے لئے مفرب وہ کون سی ہیں اور جو ترقی سے غیر متعلق ہیں لیکن مباح ہیں وہ کون سی ہیں؟ اس طرح تین قسم کی اشیاء کی فہرستیں تیار ہوں گی۔

۱۔ ترقی سے متعلق اشیاء

۲۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء، ممنوعہ۔

۳۔ ترقی سے غیر متعلق اشیاء، جو مباح ہیں۔

میں نے "ترقی اور اسلام" کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے اس کے مطالعہ سے واضح ہو گا کہ یورپ کے پاس اسباب ترقی میں سے ایک چیز بھی ایسی نہیں جس کا اسلام نے اور قرآن نے جو وہ سو سال پہلے حکم نہ دیا ہو۔ اس لئے مغرب زدہ طبقے کا یہ کہنا کہ "اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔" یا ہم مغربیت کو ترقی کیلئے اختیار کر رہے ہیں، "ایسا غلط اور بے اصل دعویٰ ہے جیسے دو دونے پانچ،"

اس لئے ترقی کے لئے پرانے اسلام کی تحریف کی قطعاً ضرورت نہیں، اور نہ یورپی اسلام بنانے کی حاجت ہے بلکہ اسی اصلی اسلام کو فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ مادی اسباب کے ساتھ روحانی جوڑش عمل اور اولوالعزمی ملت میں پیدا ہو اور پھر مسلم ممالک سے درآمد کردہ نظریات سرمایہ داری سوڈن خوری، صنفی، آوارگی، اخلاق کش طرز معاشرت، اشتراکیت، خدا بیزاری اور روحانی اقدار کی تباہی سے ملت کو محفوظ کیا جائے اور بے راہ روی اور انتشار ان کی وحدت فکری و عمل کو پارہ پارہ نہ کر دے۔

دوسری قسم کی چیزیں جو یورپ کے وہ اجزاء تہذیب ہیں جن کا تعلق ترقی سے نہیں بلکہ اسلام اور حقیقی ترقی کے لئے مفرب ہیں ان کو اسلامی ممالک اپنی تہذیب میں سے خارج کرنے کے لئے جہاد کریں اور تیسری قسم جو ترقی سے لڑنے متعلق نہیں لیکن اسلام میں مباح ہیں، ان کو اختیار کرنے کی اجازت ہے۔

اس مشترکہ تحقیق کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہم کو یورپ کی گناہگاری کو جو ترقی کے لئے مفرب ہے، ترک کرنا پڑے گا اور ان کی صنعت کاری کو جو ترقی میں مؤثر ہے اپنانا ہو گا کہ اس کا حکم تو خود قرآن نے دیا ہے **أَعْلٰیٰ وَاللّٰهُمَّا اسْتَطَعْتُمْ مَعْنٰی لِقَآءِ اِیْسٰی اَشْیَآءِ** کی جن سے مسلمان طامور بن سکتے ہیں جیسے یورپ کے ٹیکنیکل علوم و فنون۔ ان کو حاصل کرنا مسلمانوں پر اپنی طاقت کی آخری حد تک فرض ہے۔

اگر اقبال مرحوم کے صرف اس کلام کو مد نظر رکھا جائے تو بھی قدیم جدید کی جنگ ختم ہو سکتی ہے۔

قوت مغرب نہ از جنگ و رباب

نے زر قص و خمران بے حجاب

نے زسحر ساحراں لالہ روست
 نے زعریاں ساق ہنے از قطع ہوست
 محکم اور انداز لا دینی است
 ز فرد عیش از خط لا طینی است
 قوت افزنگ از علم و فن است
 از ہمیں آتش چراغش روشن است

افسوس ہے کہ ہم نے جدید ایجادات کا نہ تو کوئی قابل ذکر سائنس دان پیدا کیا، نہ یورپ کی طرح
 اسلحہ ساز کارخانے بنائے، نہ کوئی مشہور فلسفی اور نہ کوئی ماہر پیدا کیا۔ ہماری ساری قوت تخریب دین
 اور قدیم و جدید کی جنگ پر صرف موزی ہے اور یورپ کی صنعت و مہنہ کی جگہ یورپ کی گناہگار اور ہند
 کو ہرزہ زدگی بنانے کی کوشش پر اور اسی کو معراج ترقی سمجھ رہے ہیں۔

بہر حال اگر بیرونی ممالک کی تعلیم اس شکل میں حاصل کی جائے کہ وہاں کے وہ علوم جن کوئی موقع
 ترقی میں دخل ہے۔ ان میں مہارت پیدا کی جائے۔ لیکن ان کے الحادی اور تفکک فلسفہ حیات سے پرہیز
 کیا جائے تو قوم روحانی اور مادی دونوں قوتوں سے بہرہ ور ہوگی۔

ہم اگر مادی علوم میں کتنی بھی کوشش کریں۔ پھر بھی یورپ کی نسبت ان علوم میں ہماری حیثیت
 ثانوی ہوگی۔ لیکن اگر ہمارا دینی اور روحانی جذبہ محفوظ رہے۔ بلکہ اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں
 تو مادی پہلو کی جو ناگزیر کمی ہے اس کا تدارک ہمارے روحانی جذبہ کی قوت سے ہو جائے گا اور ہم اپنے
 اسلاف کی طرح اپنی کستہ در مادی قوت اور فائق روحانی اور اخلاقی قوت سے اپنے بڑی مادی
 قوت کو شکست دے سکیں گے۔

اس سوال پر کلام کرنے ہوئے کہ در مسلمانوں کو حکومت و اقتدار کیوں نہیں بخشا جاتا ؟

مولانا محمد ایاز نے فرمایا۔ اللہ کے احکام اور اوہد و نواہی کی حفاظت و رعایت جب کہ تم اپنی ذات
 اور اپنی منہی زندگی میں نہیں کر سکتے ہو (جس پر تمہیں اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے) تو دنیا کا نظم
 و نسق کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے۔ ایمان والوں کو حکومت ارضی دینے سے تو منشا و اہمی ہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ
 کی مرصیات اسکے احکام کو دنیا میں نافذ کریں تو تم جب اپنے حدود اختیار میں آج یہ نہیں کر رہے ہو تو دنیا کی
 حکومت تمہارے سپرد کر کے گل کے ٹپے تم سے اس کی امید کی جاسکتی ہے ؟ (از ملفوظات مولانا محمد ایاز)

فتنہ انکارِ حدیث کا ایک تفصیلی جائزہ بعثتِ نبوی اور تعمیرِ انسانیت

مولانا محمد اسلم شیخ پوری مدرس جامعہ بنوریہ کراچی ۱۹۸۷ء

اں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیشتر عالمِ انسانی موت کی ہچکیاں لے رہا تھا۔ ظلم و تشدد کا دور دورہ تھا۔ بڑی اور گراہی کا تسلط اور اخلاقی قدریں پامال ہو رہی تھیں اور انسان انسانیت کا باہرہ اتار کر بہیت اور درندگی کا روپ دھار چکا تھا۔ انسانی سسکیوں، ہچکوں اور بستھیوں پر خداوندِ عالم نے ترس کھایا اور اس نے دانائے سب ختمِ ازل مولائے کل محمد رسول اللہ کو گم کردہ راہِ انسانیت کی تربیت کے لئے نبی بنا کر بھیجا۔ اور قرآن حکیم کی صورت میں آپ کو ایک نسخہِ کیمیا ایک سرچشمہٴ حیات ایک دستورِ زندگی عطا کیا۔ مگر آپ نے محض خدا کا پیغام پہنچانے پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ اس کلامِ بلاغتِ نظام کے ملامت کی اپنے مخاطبین کے سامنے تفصیل کی۔ اور اس کے مشکلات کی تیسیر اور مبہمات کی توضیح کی۔ اور ان کے عقائد و اعمال، اخلاق و معاملات کو گراہی اور گج روی چونکہ ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھی اس لئے آپ کی تعلیم و تربیت کا دائرہ کار بھی ہمہ جہت اور ہمہ گیر تھا۔ عقائد کی تصحیح کے لئے بے شک علمی دلائل، محکم براہین اور فطری نظائر ان کے سامنے پیش کئے گئے اور ان سے غور و تدبر کرنے کی اپیل کی گئی۔ اخلاق و معاملات کی درستگی کے لئے آپ کی زندگی اور سیرت کددار کونوہ اور شال بنا کر ان کے سامنے پیش کیا گیا اور ان کو حکم دیا گیا کہ آپ ہی کی اتباع کریں۔ زندگی کی ہر جہت میں معاشرت کے ہر پہلو میں، معیشت کے ہر مسئلے میں اور معاملات کے ہر انداز میں اور یقیناً اتباع اور اطاعت کا حق ادا کیا ان نصیبہ و روں نے جو شرفِ صحابیت سے نوازے گئے اور جن کو سعادتِ میراثی آپ پر ایمان لانے اور آپ کی صحبت و رفاقت کی۔ ان کی اطاعت ہمہ جہت تھی۔ ہمہ وقت تھی۔ ہمہ تن تھی۔ ان میں کا ہر ایک اپنی سب سے بڑی سعادت یہی سمجھتا تھا کہ سرورِ عالم کی اداؤں اور سیرت و کردار کی جھلک اس کی زندگی میں دکھائی دے اور اس کا ہر قدم آپ کے فرمودات اور ہدایات کی روشنی میں لٹے۔ اں حضور کے اولیٰں مخاطب چونکہ زبانِ شناس تھے اور ادا شناس بھی۔ اس لئے وہ اس اطاعت کا مغرور خوب سمجھتے تھے۔ جس کا حکم ان کو بار بار دیا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں آپ اور آپ کی مخلوق کا مقام اور مرتبہ بھی ان سے مخفی نہ تھا وہ اپنے تنازعات میں آپ کو حکم ٹھہراتے تھے۔ صحابہ کی زندگی میں سے

ایک مثال بھی ایسی نہیں پیش کی جاسکتی کہ انہوں نے کبھی آپ کی حدیث کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے اور عقیدہ اور اجتہاد پر عمل کیا ہو۔

انکارِ حدیث کی ابتداء اور اس کے اسباب | احادیثِ نبویہ کو امت میں بھی حیثیت حاصل رہی

انکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں مچرائیں اور تہذیب و فساد پھیل گیا۔ تو ابن سبائیہ سودی کے منافق سا بیچارے نے اسلام کے خلاف سازش شروع کی۔ انہوں نے قرآن حکیم کو محرف بتایا اور صحابہ کرام کو دشنام دیا اور انہوں نے کاشانہ بنایا اور اہل بیتؑ کے سوا کسی بھی صحابی کی روایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف خوارج نے تحکیم (ثالثی) کو قبول کر لینے کی وجہ سے صحابہؓ کو ان خود باللہ کا فر قرار دیا اور ظاہر ہے کہ کافر کی روایت کیسے قبول کی جاسکتی ہے؟

اس میں شک نہیں کہ خوارج کے انتہا پسندانہ نظریات نے دین کو بے حد نقصان پہنچایا۔ مگر ان کے بارے میں معتز تارکھی روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ لوگ انتہائی راست باز غیرت مند اور باندہ پکے اور کھرے تھے۔ وقتی مصلحتیں، نفسانی خواہشیں اور ذاتی عداوتیں ان کو دروغ گوئی پر براہِ انگیزہ بنا کر دیتی تھیں۔ اس کے برعکس سبائی انتہائی درجہ کے عیار، منافق، دروغ گوئی اور کینگی کے تمام صفات سے مالا مال تھے۔ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ یہ لوگ بجز چند کے تمام صحابہؓ کو خانہِ فاسق، غاصب اور محرف قرار دیتے ہیں۔ ایسے متعصب اور فانی افراد سے خبر کی توقع کیسے رکھی جاسکتی ہے۔ پھر جب غیر مسلم اقوام کثیر تعداد میں اسلام میں داخل ہونے لگیں۔ اور ہر عقیدہ اور ہر مذہب کے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تو ان کی وجہ سے طرح طرح کے خیالات مسلمانوں میں پھیلنے لگے اور مختلف قسم کے عقلی اعتراضات اسلام پر کئے جانے لگے۔

مسلمانوں کا ایک گروہ ان خیالات اور فلسفوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس گروہ نے ان تمام مسائل کا انکار کر دیا جو ان کی محدود عقل میں نہ سلتے تھے یا ان میں حسبِ منشاء تحریف اور فحش و تبذیر و تبدل کر دیا۔ مشرک و شرک و بت پرستی باری تعالیٰ پر اہل صراط، میزان، جنت، جہنم جیسے مسئلہ عقائد میں سے ہر ایک الہی کے دستِ تحریف اور عقلِ فقہ انگیز کا محض اس لئے نشانہ بنا کہ یہ مسائل ان کے غلط عقائد اور فاسد خیالات کے خلاف تھے۔ یہ گروہ اسلامی تاریخ میں معتزلہ کے نام سے مشہور ہوا۔ مگر تمام برائیوں اور گمراہیوں کے باوجود یہ تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں کہ یہ لوگ اہل علم تھے۔ صاحبِ زبان تھے عربی ادب کے سرشار و موز سے واقف تھے اور دین سے مکمل طور پر، بلکہ محض اپنے زمانہ کے غلاموں اور

یہ تہ پرستوں کے خلاف عقل ربکہ مافوق العقل، مافوق العقل میں نے اس لئے کہا کیونکہ جو
سائل اور عقائد انسان کی محدود عقل میں نہ سما سکیں انھیں ہم زیادہ سے زیادہ مافوق العقلی قرار
دے سکتے ہیں ان کو خلاف عقل کہنا کسی طرح بھی درست نہ ہوگا) مسائل کا انکار یا ان کی حسب تقاضا
منہ تالیف کر دیتے تھے اسی لئے انھوں نے کبھی بھی اہل حدیث کو نشانہ تعنیک نہیں بنایا اور نہ ہی جہالت
صاحبہ اور تابعین اور محدثین برائوں نے پھبتیاں کیں۔

انکار حدیث کی یہ تحریک کچھ زیادہ نہ چل سکی کیونکہ وہ مسلمان زندہ تھے جنہوں نے صحابہ کبار
وروی کیا تھا اور جو کچھ علمی مراکز قائم تھے۔ مجالس علم عام تھیں۔ اور شہوانی خیالات اور اغراض پرستی
نے عقول کو زنگ آلود نہیں کیا تھا۔ علاوہ ازیں متعدد نامور اہل علم اس فتنہ کی سرکوبی کے لئے اٹھ کھڑے
ہے اور انھوں نے ان نام نہاد عقلیت پرستوں کے دام بہرنگ زمین کا تار بکھیر کر رکھ دیا۔

مقدمین میں سے جن لوگوں نے اس موضوع پر خامہ فرسائی کی ہے ان میں سے امام شافعی امام
عمر، امام غزالی، ابن حزم اور حافظ سیوطی کے اسماء گرامی خاص طور پر قابل ذکر اور باعث مغز ہیں۔ حقیقت
ہے اس فتنہ کی توشیح گوئی آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمائی تھی۔

الفین احد کو متکبرا علی اریکتہ یاقیہ
یومن اموی صما موت بہ اوھیت عنہ
بقولہ لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ
(ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)

میں تم میں سے کسی کو اپنی مسندوں پر سہارا ملانے
ہوئے (اس حالت میں) زباناؤں کو جب میرا حکم اس کے
پاس پہنچے جس میں کسی کام کے کرنے کو میں نے کہا ہے
کسی کام سے روکا ہو تو مجھڑا یہ کہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کام
ہے تم جو قرآن میں پائیں گے فقط اس کی پیروی کریں گے۔

تیسری صدی تک اس فتنے کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ عمار کی انتھک کوششوں، محدثین کی شبانہ روز تحقیق
ورسوخ اور منکرین حدیث کے خام نظریات اور غیر سنجیدہ دلائل نے اس فتنے کو اپنی موت آپ مرنے پر مجبور کر دیا۔
پھر صدیوں تک کمال سکوت اور اطمینان رہا۔ تا آنکہ تیرہویں صدی ہجری میں مستشرقین نے اسلامی عقائد
اور آخذ اور مراجع کو اپنی تحقیق ایق کا تختہ مشق بنایا۔ اور سائنٹفک ریسرچ کے نام سے مختلف موضوعات
پر لاتی تعداد میں کتابیں تصنیف کیں تو اس فتنے کو نئی زندگی مل گئی۔

یہ مستشرقین حقیقت میں مسلمانوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ صلیبی جنگوں میں رسوا کن شکست اور پساپی
اور مسلمانوں کے جذبہ ہمدردی، شوکت و عظمت اور قوت و ہیبت کی وجہ سے انتقام کی کوئی سورت انھیں نظر نہ آئی پھر
اس کے کہ اسلامی شخصیات کو مظلوم کیا جائے۔ اور دینی عقائد کے بارے میں مسلمانوں کے عقین اور اعقاد کو۔

متزلزل کیا جائے۔ اور وہ اپنی اس مذموم کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو گئے۔ مغلوب اور مفتوح مسلمان قوم کے بعض افراد اپنے حکمرانوں کے ہم نسب مہنٹین کی تحقیقات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور مختلف اسلامی ممالک میں بعض تجدید پسند حضرات نے سنسکرتین کی ہمنوائی کی۔ متحدہ ہندوستان میں تحریک استشراف کاغیر مقدم کرنے والے سرسید احمد خاں اور مولوی چراغ علی تھے۔ انھوں نے سرزمین ہند میں انکار حدیث کا بیج بویا اور ایسی کتابیں تصنیف کیں جن کے لفظ لفظ سے غلامانہ ذمینت کی بو آتی تھی۔ پھر عبدالرشید کراچی نے اسے سہارا دیا۔ اس کے بعد مولوی احمد دین امقرسی نے اسے مزید ترقی دی۔ پھر اسلم حیران پوری نے اس تحریک کا مکمل اپنے ہاتھ میں لیا۔ اور جہاں تک جاسکتا تھا اسکا اسکے بعد مرزا غلام احمد قادیانی اٹھا۔ احادیث کو کیا دھرم نبوت تک نقب زنی سے باز نہ آیا۔ بالآخر ان سب ضلالتوں، خرافات اور سگ ادائیگیوں کا وارث چوہدری غلام احمد ٹھہرا۔ اسے کچھ زندگی بھی لمبی مل گئی۔ غلام مال لہہ پہلے سے موجود تھا۔ جادو طرازم، حالات موافق اور ذرا سن نارسا تھا یوں ضلالت و گمراہی کی پوری عمارت اس نے کھڑی کر دی۔ موجودہ دور میں انکار حدیث کے علمبرداروں میں سے ایک عمر احمد عثمانی بھی ہے۔ موجودہ دور میں احادیث کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے کے لئے حدیث طرازی سے کام لیا ہے۔ یہاں اور نئے منکرین حدیث میں بعض وجوہیں مماثلت اور بعض وجوہیں مخالفت ہمارا اردئے سخن دور حاضر کے منکرین کی طرف ہے۔ اس نے ہم قدرے تفصیل کے ساتھ ان اسباب پر روشنی ڈالی ہے۔ جنہوں نے ان کو انکار حدیث پر راغب کیا۔ اس کے بعد ہم ان کے مخصوص طریقہ کار کا بھی جائزہ لیں گے۔

دور حاضر میں انکار حدیث کے چند ایک اسباب یہ ہیں !

وجوہ و اسباب

۱۔ جہالت و کم علمی۔ منکرین کا علمی مطالعہ بہت محدود اور معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ کتب احادیث کو بالاستیعاب دیکھنے کی سعادت انھوں کو ہی میسر آتی ہے، اسباب اور مجال، اسناد حدیث اور مصطلح الحدیث جیسے بلند پایہ علوم سے یہ قطعاً نااہل ہیں۔ حدیث پر ان کے اعتراضات اکثر ہنتر جلد متعلمی اور جہالت پر مبنی ہیں۔ آپ نے ان کا یہ مشہور اعتراض تو سنا ہوگا۔ جس کے ذریعے سے بھولے بھائے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے چھ لاکھ احادیث میں سے صرف نو ہزار کو صحیح احادیث کی حیثیت سے منتخب کیا۔ یہاں وہ ایک اشکال تو یہ پیش کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ احادیث کہاں سے آئیں گی۔ دوسرا یہ کہ اگر صرف نو ہزار احادیث صحیح ہیں تو باقی پانچ لاکھ اکاونے ہزار احادیث گویا ضعیف، ناقابل اعتبار، موضوع اور جھوٹے واقعات پر مبنی ہوں گی

یہاں منکرین نے جن جہالتوں کا ثبوت دیا ہے۔ ایک یہ کہ ان کو احادیث کی کمی بیشی کے اصول کا علم نہیں۔ دوسرے یہ کہ امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح احادیث کے انتخاب سے قطعاً یہ بات لازم نہیں کی کہ بغیر

احادیث ضعیف ہوں، پیشتر ہی جہالت یہ ہے کہ صحیح کی تعریف اور حقیقت ان کو قطعاً معلوم نہیں۔
آئندہ صفحات میں ہم انشاء اللہ ان کے اس اعتراض کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے۔

۲۔ منافقت :- رسول اکرمؐ کے خلاف ان کی بغض و غضب سے زین نصایف اور اکابر امت پر ان کی
دشنام طرزوں سے یہ نتیجہ نکالنا مشکل نہیں کہ ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف کدورت اور بغض و عناد جاگ رہا ہے
اور ان کا دعویٰ ایمان سراسر منافقت پر مبنی ہے۔

۳۔ تسابیل پسندی اور آزادی خیالی :- اسلام انسانی زندگی کو بنی حد و حدود کا پابند بنانا چاہتا ہے ان سے
چٹکارا، انکار حدیث کے بغیر ناممکن ہے۔ ظاہر ہے۔ یہ بیخ و بنہ نازیں۔ یہ سالانہ روزے، یہ زکوٰۃ، یہ مشر اور
صدقات کا ایک مرتب نظام۔ یہ حج پر از شدت سفر۔ اور قرآنی۔ دینی زندگی کا یہ مروجہ نظام احادیث ہی نے تو
ترقیہ دیا ہے پھر معاملات میں حلال و حرام کی تمیز، جائز و ناجائز کی پہچان، یہ زن و شوہر کے حقوق یہ پردہ۔ اور
عفت و عصمت کے مضبوط اصول یہ ہلکی ناپاکی کے مسائل، یہ معاش اور معاشرت، تجارت اور سیاست کے بے
میں بعض ہدایات۔ یہ سب کچھ ہمیں اسوہ حسنہ کی پیروی ہی سے تو ملتا ہے۔ اعتراض کے وہ بندے اور مرعوس و آنند
کے وہ غلام جو اباحت مطلقہ چاہتے ہیں۔ وہ ان قواعد کا تحمل کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کا تسابیل پسندی اور طرداؤ حضرت
مزاج اور ان کی آزاد خیالی ان پابندیوں کی ہرگز روادار نہیں۔ مگر وہ مسلمان بھی مدہنا چاہتے ہیں، اسلام کا چھوڑ کر
مسلمان بننے کا ہتھیار تو انہوں نے یہ سوجھا ہے کہ احادیث کو ادبام و خرافات کا انبار قرار دے کر قرآنی اصطلاحات میں
من مانی تاویلات کر لی جائیں۔

۴۔ نشئت و افتراق :- بعض مجتہدین کا خیال یہ ہے کہ امت کے باہمی اختلاف اور افتراق کا سبب احادیث ہیں
اگر احادیث نہ ہوں تو یکایک ساری کی ساری امت ایک جان دو قالب ہو چلاگی۔ لہذا یہ حضرات پوری نیک نیتی
کے ساتھ احادیث کے دفتر بائے کتب کو سپرد آتش کر دینا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انتشار امت کا سبب
احادیث نہیں بلکہ ترک احادیث ہے، پہلی باتوں میں ہی افتراق و انتشار اسی وقت رونما ہوا۔ جب انہوں نے
انفیلہ کرام علیہم السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیا اور اس امت میں بھی خوارج، شیعہ، معتزلہ، مرجئہ، جہمیہ، قادیانی،
ہدیزی، احادیث ہی سے اعتراض و افغان کی وجہ سے نمودار ہوئے۔ سات بات یہ ہے کہ فرقہ بندی کا باعث نہ
قرآن ہے نہ احادیث، بلکہ وہ عقل ہے جو مرت اپنے اعتماد پر مذہب کا نقشہ تیار کرنا چاہتی ہے۔ رد و خواہشات
ہیں جن کی غلامی انسان نے اختیار کر رکھی ہے۔ وہ اعتراض ہیں جو ہر جائز و ناجائز پر انسان کو مجبور کر دیتے
ہیں۔ یورپ کی وہ مذہبی تقلید ہے جس نے ہم سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان کی صلاحیت چھین لی ہے۔

۵۔ مستشرقین پر ہے ہما اعتماد و انکار حدیث کا پانچواں سبب یورپی مستشرقین کی تحقیقات پر ہے ہما اعتماد

بلکہ مشکین کا سارا اعتماد کی ان ہی غارت گردوں کی تالیفات پر ہے۔ ان میں سے اکثر اصلی آئندہ مراجع سے قطعاً نا بلند ہیں۔ اور ان کا مسلح علم انگریزی تراجم اور یورپین مصنفین کی تالیفات ہیں حالانکہ یورپی مصنفین نے اپنی مولفات میں جس بددیانتی اور بغض و عناد کا ثبوت دیا ہے وہ اب کوئی دھکی چھپس بات نہیں۔

۶۔ مرعوبیت :- یورپ کی سائنسی ایجادات اور سادگی ترقی سے مرعوبیت بھی انکار حدیث کا ایک بڑا سبب ہے۔ ہم جدید افکشافات اور تحقیقات سے استفادہ کو معیوب نہیں گردانتے۔ مگر ان سے اس درجہ مرعوب ہونا کہ یورپ سے برآمد نظریہ اور عقیدہ کو الہامی خیال کرنا اور اس کے مطابق دین اسلام میں قطع و برید اور تحریف کر دینا کہاں کی شرافت ہے، حقیقت میں ایک طویل عرصہ تک انگریز کی غلامی نے ہمارے بعض تعلیمی حنفیوں کو ذہنی غلامی کا خوگر بنا لیا ہے، جتنی پرنٹل کام ہمارے نظام تعلیم نے کیا ہے، جو دراصل لارڈ میکالے کا ترتیب کردہ ہے۔ اس نظام تعلیم کے بددست و فترتوں کے کلرک، اباحت پسند بابو اور مطلق العنان لیڈر تو بھلے پیدا ہو سکتے ہیں مگر صاحب کردار اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کا پیدا ہونا مشکل ہے :-

۷۔ قسادت قلبی :- بعض لوگوں کے قلوب آلودہ معصیت ہونے کی وجہ سے اس قدر سخت اور سیاہ ہو جاتے ہیں کہ صلی باتیں بھی ان کو مری محسوس ہوتی ہیں، یہ اپنی برائیوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اس لئے انھوں نے احادیث ہی کا انکار کر دیا۔ تاکہ نہ سہے ہانس نہ سجے بانسری، ائمہ ان کی قسادت قلبی اور باطنی ظلمت و دروہ تو احادیث کی اہمیت اور قدر و قیمت ان کو یقیناً محسوس ہو۔

طریق کار | مشکین حدیث اپنے فاسد خیالات کو عام لوگوں میں پھیلانے اور انہیں متاثر کرنے کیلئے مختلف دسیہ کاریاں کرتے ہیں۔ ہم اپنی محدود معلومات اور مطالعہ کی حد تک یہاں ان کی وضاحت کرتے ہیں۔

۱۔ قرآن کی مطلقیت کی وہائی دینا پوری امت پر تغافل ہے علمی اور بدضمی کی تہمت لگانا اور اپنے آپ کو قرآن کے مجدد و مخوار، اور اس کے علوم و معارف کا ماہر و حاذق بتلانا۔

۲۔ قرآن و سنت کو باہم متضاد ثابت کرنا اور یہ تاثر دینا کہ سنت قرآن کی شرح نہیں ہے بلکہ اس کے مرتب احکام کی فنی کرتی ہے۔

۳۔ قرآنی خصوص کو سن مانی تاویلات اور تہمات کا مستحق بنانا اور اسے اپنے بر خود غلط قیاسات اور خیالات کے تابع بنانا۔ ایسے قیاسات اور ایسی تعبیرات کرنا جن سے امت آج تک ناواقف تھی۔

۴۔ مغرب سے درآمدہ ادہام اور خرافات کو عین اسلام ثابت کرنے کے لئے ہڈ دھری اور سینٹھ دھری سے کام لینا۔

۷۔ مختلف مکتبہ ہائے فکر کے فروری اختلافات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ ان کو اصولی اور اساسی ٹنگ دینا۔ اور پھر اس بنا پر یہ ثابت کرنا کہ اس سارے تشقت و افتراق کی اصل وجہ اجماعیث ہیں۔

اگر اس دفتر پارینہ کو غرق کر دیا جائے تو کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔

۸۔ بعض خوارق اور سحران کا محض اس لئے مذاق اڑانا کہ وہ مافوق العقل ہیں اور بقول ان کے ہر وہ چیز رسی میں پھینکنے کے قابل ہے۔ جس کا احاطہ عقل انسانی نہیں کر سکتی۔ خواہ وہ سید الانبیاء کے فرمودن ہی کیوں نہ ہوں۔

۹۔ بزرگان دین، اکابر امت اور سلف صالحین کے بارے میں بے پرکی اڑانا، ان کو تشویش و طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا۔ ان کے کردار و عمل پر پھینچیاں کسنا۔ اور (خاک بدین منکرین) ان کو نذر پرست اور حکومت وقت کا لاسہ لیس ثابت کرنا۔ ان کو وضاع اور کذاب قرار دینا اور ہر اس الزام کا مورد ان کو ٹھہرانا جس سے ان کی حیثیت مجروح ہو اور ان کے متعلق لوگوں میں بدگمانی اور بے اعتمادی پیدا ہو

۱۰۔ اسلام کے اساسی احکام و عقائد و عبادات اور معاملات کے بارے میں تشویش پیدا کرنا۔
۱۱۔ صریح عبارتوں اور نصوص میں تحریف کرنا اور ان کے معنی اور مراد کو غلط بیان کرنا۔
۱۲۔ حوالے نقل کرنے میں خیانت قطع و برید اور کتمان حق سے کام لینا اور صوری یا سیاسی دوسباق سے کٹی بھیجی جہاد میں نقل کرنا۔

۱۳۔ اُس حضور کے خانگی زندگی کے واقعات کو نقل کر کے (نعوذ باللہ) ان پر غش کاری اور رنگی کا لیبل لگانا اور پھر جاہل اور کم علم لوگوں سے دہائی دینا کہ لوگوں یہ کتاب عادیث کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہیں جو کہ انہیں سراسر فحاشی اور عریانی کی داستا نوں سے بھر دیا گیا ہے۔ حالانکہ وہ خانگی واقعات منقول ہیں اس لئے درج ہیں۔ تاکہ افراد امت کو زن و شوہر کے تعلقات اور مسائل میں رہنمائی حاصل ہو۔ ہر واقعہ عقیدہ، اور آپ کے ہر ارشاد کو اپنی عقل مستعار کی میزان میں تو نے اور پرکھنے کی کوشش کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ ہر وہ بات جو ہماری نگری عقل میں نہیں سماتی وہ قرآن کے بھی خلاف ہے۔ لہذا رد کر دینے کے قابل ہے۔

۱۴۔ اپنی تمام تر تحقیقات اور نام نہاد علمی کاوشوں کا مدلل اسلام کے بارے میں مستشرقین کے انگریزی ترجمہ پر پرکھنا اور انہیں اس سلسلے میں حزن آخر سمجھنا اور اصل و حقیقی ماخذ اور مراجع سے بے تعلق رہنا
۱۵۔ اجماعیث کی معتبر کتابوں کی بجائے ادب و تاریخ، شعور و سخن اور حکایات و قصص کی کتب کا سہارا لینا۔

مثلاً میری کتاب حیوانہ الجوان، یا الف لیلہ، ولیلہ بالعقد الفرید یا کتاب الامانی وغیرہ۔ حالانکہ یہ کتابیں ہر طرح کے رطب و یابس اور مشہور روایات سے بھری پڑی ہیں۔ اور چونکہ بھی ان کا تصدق مسائل کی تحقیق یا دینیات کی بحث ہرگز نہیں ہوتا۔

۱۳۔ دین کے کسی ایک جز کو نہیں۔ شریعت کے کسی ایک حکم کو نہیں، رسول اکرم کے کسی ایک فرمان کو نہیں بلکہ پورے دین کو اپنی تحقیق اپنی ادرا جتہا دہرا از نساؤ کا تختہ مشق بنا کر براہین کے دستجات تک۔

عہدات سے لے کر معاملات تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، سیاست سے لے کر تجارت تک (ہر شعبہ میں اپنی رائے کو فوقیت دینا اور قرونِ اولیٰ سے مروجہ مسائل ان کی تعبیرات اور ان کے طریق کار کو ناقابل اعتماد ٹھہرنا۔

اگر آپ دوسرا منکر کے منکرین کے درج ذیل دعاوی پر غور فرمائیں گے تو ہمارے مدعی کی ضرورت تصدیق فرمادیں گے۔

- اللہ و رسول سے مراد مرکزیت اور اولوالاہر سے مراد افسرانِ ماتحت ہیں۔
- اللہ اور رسول کی اطاعت سے مراد مرکزی حکومت کی اطاعت ہے۔
- ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اب دنیا میں انقلابِ شخصیتوں کے ہاتھوں نہیں بلکہ تصورات کے ذریعہ رونما ہوا کرے گا۔ اور انسانی معاشرہ کی باگ ڈور اشخاص کی بجائے نظام کے ہاتھوں میں ہو کر سگی۔
- وراثت، فرضہ میں دین، صدقہ و خیرات سے متعلق احکام اس عبوری دور سے متعلق ہیں جس میں سے معاشرہ گذر کر انتہائی منزل تک پہنچتا ہے۔
- خدا عبارت ہے ان صفات عالیہ سے جنہیں انسان اپنے اندر منعکس کرنا چاہتا ہے۔
- مرنے کے بعد جنت اور جہنم مقامات نہیں انسانی ذات کی کیفیات ہیں۔
- قرآن ماضی کی طرف نگاہ رکھنے کے بجائے ہمیشہ مستقبل کو سامنے رکھنے کی تاکید کرتا ہے اسی کا نام ایمان بالآخرت ہے۔

- ہلاکت سے مراد نفسیاتی محرکات ہیں جو انسانی قلوب میں اثرات مرتب کرتے ہیں۔
- انکشافات حقیقت کی روشنی (ذریعہ یا دستہ) کو جبرائیل سے تعبیر کیا گیا ہے۔
- جنت سے نکلنے والا آدم کوئی خاص فرد نہیں تھا بلکہ انسانیت کا مثالی نمائندہ تھا۔
- نبی اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قرآن کے سوا (جو عقلی معجزہ ہے) کوئی اور معجزہ نہیں دیا گیا۔

○ خیال ہے کہ اگر یہ واقعہ (معران کا واقعہ) خواب کا نہیں تو یہ حضور اکرمؐ کے شبِ ہجرہ کا بیان ہے۔ اس طرح مسجد اقصیٰ سے مراد مدینہ کی مسجد نبوی ہوگی جسے آپؐ نے وہاں جا کر تعمیر کیا۔

○ قرآنِ کریم نے نماز پڑھنے کے لئے نہیں کہا، قیامِ عسوة یعنی نماز کے قیام کا حکم دیا۔

○ اگر جانشینِ رسول (قرآنی حکومت) نماز کی کسی جزئی شکل میں جس کا تعین قرآن نے نہیں کیا۔ اپنے زمانے کے کسی تقاضے کے ماتحت کچھ رو دو بدل کر ناناگزیر سمجھے تو وہ ایسا کرنے کی مجاز ہوگی۔

○ زکوٰۃ اس ٹیکس کے علاوہ اور کچھ نہیں جو اسلامی حکومت مسلمانوں پر عائد کرے۔ اس ٹیکس کی کوئی شرح متعین نہیں کی گئی۔

○ صدقات ان ٹیکسوں کا نام ہے جو حکومت اسلامیہ کی طرف سے ہنگامی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے انہیں عائد کئے جاتے ہیں۔ انہی میں صدقہ فطر ہے۔

○ صحیح عالمِ اسلامی کا وہ مالگیر اجتماع ہے جو اس امت کے مرکزِ خصوص (کسبہ) میں اس فرض کے لئے مستعد ہوتا ہے کہ ملت کے تمام اجتماعی امور کا حل قرآنی دلائل و حجج کی روش سے تلاش کیا جائے۔

○ صحیح عالمِ اسلامی کی بینِ اسلامی کانفرنس کا نام ہے اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں کے خورد و نوش کے لئے جانور ذبح کرنے کا ذکر قرآن میں ہے۔ بس یہ تعقیبِ قربانی کی حقیقت جو آج کیا سے کیا بن کر رہ گئی۔

○ یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے بیکس طرح قرآنی عقیدہ ہے۔

○ قرآن کی رو سے صرف مردار، ہتھیار، لحمِ فخرہ اور غیر اللہ کی طرف منسوب چیزیں حرام ہیں۔ ان کے علاوہ اور کچھ حرام نہیں (بحوالہ ہر دین کے بارے میں علماء کا مشفقہ فتویٰ) (بشکر یہ ختم نبوت)

معیار افضلیت

حبیب الرحمن قاسمی

حضرات خلفاء اربعہ میں سب سے افضل کون ہے

حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اپنی معرکہ الاراد اور لاجواب تصنیف ”شجرہ شاہ حضرت“ کی تالیف کے بعد اپنے بعض اصحاب کی درخواست پر ”السر العلیل فی مسئلۃ التفضیل“ کے نام سے ایک رسالہ مرتب فرمایا جس میں حضرات خلفاء اربعہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان فرقی مرتب اور ترتیب مراتب کو ایسے عمدہ طریقے پر ثابت کیا ہے کہ متلاشی حق کے لئے اب اس مسئلہ میں کسی قسم کے ریب و شک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ رسالہ اس وقت کی علمی زبان فارسی میں لکھا گیا تھا اور اب جو نحو فارسی قویاً متروک ہو چکی ہے اس لئے اس رسالہ سے استفادہ عام طور پر ممکن نہیں رہا بالخصوص اور درخواست طبعہ کو اس سے مستفید ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی وجہ سے اس رسالہ کو اردو کے قالب میں ٹوٹا کیا جا رہا ہے اس سلسلے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ تحت الملاحظہ ترجمے کے بجائے حضرت شاہ صاحب قدس سرہ کے مفہوم کو عصری اسلوب میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لئے بہت کی جگہوں پر توسیعی عبارات کا اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے اگرچہ نیزہ تفسیر طبعہ کے لئے عیب شمار ہوتی ہے لیکن مفہوم کی وضاحت کے مقابلہ میں یہ عیب انگیز کیا جانا چاہیے۔

حبیب الرحمن قاسمی

اس مسئلہ پر گفتگو سے پہلے فضیلت کی قسموں کو جان لینا

ضروری ہے کہ جو کسی پر افضلیت کا مدار ہے کتاب و سنت کے مطابق معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت کی دو قسمیں ہیں (۱) فضیلت اختصامی (۲) فضیلت اقتسابی (یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز قدس سرہ نے فضیلت تزیی سے تعبیر کیا ہے۔)

فضیلت اختصامی | یہ محض علیہ الہی اور موبت ربانی ہے جس میں اطاعت و عبادت کا

کوئی دخل نہیں ہے بس اللہ تعالیٰ اپنے فضل بے پایاں سے ایک شے کو دوسری شے پر فضیلت و فوقیت عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ وہ مالک مطلق ہے اپنی ملکات میں سے جسے چاہے اپنی عنایت خاص سے سرفراز کر دے۔

جسے چاہے مالک دو جہاں اسے رفتوں سے نواز دے

یہ فضیلت اپنے اندر بڑی وسعت اور کمیت رکھتی ہے۔ انسان، حیوانات، جمادات بلکہ خواہر و خواص ایک کو اس سے کچھ نہ کچھ ملا ہے۔ درج ذیل مثالوں سے اس کی ہمہ گیری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

مثلاً فرشتوں کو وجود اور پیدا نشی میں تمام مخلوق پر اذیت اور تقدم کی فضیلت حاصل ہے کیونکہ خلقت

فضیلت اختصاصی کی چند مثالیں

وجود سب سے پہلے انھیں کو عطا کیا گیا، اسی طرح حضرات انبیاء کو منصب نبوت سے سرفراز فرما کر تمام انسانوں پر انھیں فوقیت و فضیلت دی گئی، دنیا کے تمام کسب و کموں کے مقابلہ میں اُن حضرت کے سامنے اویسے حضرت ابراہیم کو شرف فضیلت سے نوازا گیا، عالم کی تمام اونٹنیوں پر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بزرگی عطا کی گئی، زمین شریفین (مکہ و مدینہ) کو تمام شہروں پر فضیلت اور برتری مرحمت ہوئی، یوم جمعہ اور یوم عاشورہ (مذہب محرم) کو دیگر ایام کے مقابلہ میں امتیاز و اختصاص بخشا گیا۔ اور عشرہ ذی الحجہ کو بانی تمام دنوں سے محترم بنایا گیا، فرعون کو نفل پر برتری دی گئی، عہد و فجر کو دوسرے فرائض کے مقابلہ میں افضلیت حاصل ہوئی اور سجدہ کو بانی ارکان سلوٰۃ کے مقابلہ میں قرب و منزلت سے نوازا گیا۔

ان مثالوں سے جہاں فضیلت اختصاصی کی وسعت اور ہمہ گیری کا پتہ چلتا ہے وہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس فضیلت کا حصول کسی عمل پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کا تمام تر مدار قسمت اور تقدیر الہیہ پر ہے

رذ لا تکفرا العزیز العلیم

اس کی کل چار قسمیں ہیں (۱) فضیلت معلوم الوجہ (۲) فضیلت مجهول الوجہ، (۳) فضیلت اصلی،

فضیلت اختصاصی کے اقسام

(۴) فضیلت نسبی۔ سطور ذیل میں ہر قسم کی کچھ تفصیل ذکر کی جا رہی ہے تاکہ بات واضح ہو کر سنا جائے

(۱) معلوم الوجہ:- جس میں سبب فضیلت تک عقل انسانی کی رسائی ہو جائے اور آدمی سمجھ لے کہ اس فضیلت کی وجہ کیا ہے مثلاً یہ بات سب کو معلوم ہے کہ دوسری جگہوں کے مقابلہ میں مسجد کی بزرگی اور فضیلت اس کے عمل عبادات اور مقام ذکر ہونے کی وجہ سے ہے لہذا خود اس جگہ کا عبادت گزار مسجد کے لئے منتخب کیا جانا بعض عنایت خداوندی کی بنا پر ہے اس اختصاص کا سمجھنا فہم ان کے کے دائرہ قدرت سے بالاتر ہے۔

بعض خلفاء کی بعض پر تقدیم کو فضیلت انتظامی میں شمار کیا جائے تو مناسب ہے۔ جس پر حدیث عائشہ صدیقہ
 ؓ کا بیان ہے اَلْاَتْقَدُّ اَيُّهَا بِيْ بَكْرٌ (اس حضرت علیؓ کے بعد اس نے حضرت ابوبکرؓ کے بجائے کسی کا تقدیم کو
 پسند نہیں کیا ہے کے علاوہ دیگر احادیث بھی دلالت کرتی ہیں۔

فضیلت اکتسابی کی بھی چند قسمیں ہیں۔ اب ان اقسام پر مفہوم
 نظر ڈال کر عمل اختلاف میں جو قسم قابل اعتبار ہو اس کو

جاری کرنا چاہیے تاکہ فضیلت اکتسابی کے مصداق کی تعیین ہو جائے اور اختلاف ختم ہو اس سلسلہ میں یہ
 جان لینا ضروری ہے کہ ایک عمل کو دوسرے عمل بہ نسبت وجہ سے فضیلت حاصل ہوتی ہے ان سلسلہ
 کے علاوہ کوئی اور وجہ اور صورت مدار فضیلت نہیں ہو سکتی۔

وجہ مدار فضیلت یہ ہیں (۱) ماہیت عمل (۲) قیمت عمل (۳) کیفیت عمل (۴) قیمت عمل (۵) زمان عمل
 (۶) مکان عمل (۷) اور خارجہ۔ بطور ذیل میں ان ساتوں وجوہ کی قدرے وضاحت پیش کی جا رہی ہے
 تاکہ بات متفق ہو کر سامنے آجائے۔

ماہیت عمل :- یعنی خود عمل اپنی ذات و صفت کے اعتبار سے ... دوسرے عمل پر فوقیت رکھتا ہو جیسے
 فرائض کی فوقیت اور اخلاقیات نوافل پر۔ لہذا دو آدمیوں میں ایک جملہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور دوسرا بعض
 کو بجا لاتا ہے اور بعض کو چھوڑ دیتا ہے مگر ساتھ ہی نوافل کا بھی پابندی ہے، یا دونوں تمام فرائض کو پابندی سے
 ادا کرتے ہیں اور ساتھ ہی کثرت سے نوافل بھی پڑھتے ہیں لیکن ایک کی نوافل دوسرے سے بڑھی ہوئی ہیں،
 یا ان میں سے ایک نماز کے نذر تلاوت، تسبیح اور حمد و ثنا کثرت سے کرتا ہے اور دوسرا خارج صلوات ذکر
 و اذکار کی کثرت رکھتا ہے، یا دو شخصوں میں سے ایک جہاد میں جان کی پرواہ کئے بغیر دشمنوں کی صفوں
 میں گھس کر وہ شہادت دیتا ہے اور دوسرا مجاہدین کی مدد رسائی اور ان کے آس پاس سے دشمنوں کو
 دور رکھنے میں کوشش کرتا ہے، یا ایک جہاد میں مصروف رہتا ہے اور دوسرا جہاد کے بجائے نماز روزہ
 اور دیگر عبادات میں لگا رہتا ہے۔ فرض ان تمام صورتوں میں اول دوسرے کے مقابلے میں افضل مانا
 جائے گا کیونکہ پہلے کامل ذاتی طور پر دوسرے کے عمل سے افضل اور اعلیٰ ہے۔

(۲) قیمت عمل :- عمل کی قیمت و عرض جسے عرف شرع میں نیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص
 صرف رمضان ہی اور خوشنودئی مولیٰ کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے اس کے سوا اس کی کوئی اور عرض
 نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص بھی وہی عمل کرتا ہے مگر اس کے اہل نیت میں کمی ہے
 اور طے ہی ہی کے ساتھ اس کی فکر و توجہ ہی سناٹا جو معدوم رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلا عمل حسن نیت اور

کمال اخلاص کی بنا پر دوسرے سے افضل ہو گا۔

(۳) کیفیت عمل۔ یعنی عمل کو اس کے تمام آداب و حقوق کی رعایت کے ساتھ انجام دینا۔ مثلاً ایک شخص ہر عمل کو اس کے جملہ واجبات و سنن اور آداب و حقوق کو پورا کرتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ اور دوسرا ان کی پوری رعایت نہیں کرتا ہے، یا ایک شخص کا عمل ہر قسم کے گناہوں کی مصاحبت اور تمویث سے پاک و صاف ہے اور دوسرا عبادت و ریاضت کے ساتھ گناہوں میں بھی مبتلا رہتا ہے، یا ایک شخص حضور قلب اللہ و رے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور دوسرا بے توجہی اور بے اتقائی کے ساتھ، یا ایک شخص وضو کے ساتھ ذکر و نماز کرتا ہے اور دوسرا بے وضو ہو کر۔ ان تمام صورتوں میں پہلا عمل اپنی کیفیت کی بنا پر دوسرے عمل سے بڑھ جائے گا۔

۴۔ کمیت عمل۔ عمل کی مقدار و تعداد کے لحاظ سے افضلیت کا ثبوت۔ مثلاً دو شخص فرائض کی ادائیگی میں برابر ہوں لیکن ان میں سے ایک کی نفلیں دوسرے سے زیادہ ہوں تو اس نے زیادتی مقدار کی بنا پر اسے فضیلت ہوگی۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ دو صحابہ بیک وقت مشرف بہ اسلام ہوئے اور ساتھ ہی ہجرت بھی کی پھر ان میں سے ایک صاحب کسی جہاد میں شہید ہو گئے اور دوسرے حیات سے رہے۔ ان دونوں صحابہ کے متعلق ایک سلسلہ گفتگو میں بعض حضرات صحابہ نے کہا کہ شہد کا مقام درجہ اپنے ساتھی کے اعتبار سے بلند ہے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا: ما یفین صلوات بعد صلوات۔ وصیامہ بعد وصیامہ۔ «شہید کے بعد زندہ رہنے والے کی نماز اور روزے کہاں جائیں گے، مطلب یہ تھا کہ اگر ایک کو شہادت کا شرف حاصل ہے تو دوسرے کے لئے زیادتی صلوات و صوم کی فضیلت منتقل ہے۔ اس لئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔

۵۔ زمان عمل۔ یعنی کبھی وقت کے لحاظ سے عمل کی اہمیت اور فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ مثلاً ابتدا اسلام میں یا مسلمانوں کی زبوں حالی کے وقت جہاد اور صدقہ و خیرات کرنا۔ یعنی طور پر اس جہاد اور صدقہ و خیرات سے افضل ہوگا جو اسلام کی شوکت اور مسلمانوں کے استغناء کے زمانہ میں کیا جائے۔ چنانچہ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سابقین رضی اللہ عنہم کی دیگر حضرات پر افضلیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: «لو الفلق احدکم مثل احد ذہابا بلغ مد احدہم ولا نصفہ۔» (یعنی اگر تم میں سے کوئی ایک پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے جب بھی وہ ثواب میں ان حضرات کے ایک۔ (تقریباً آدھ سیرا) بلکہ نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا) اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں زمان عمل کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے۔ «رَا كَاتِبَتُوْنِیْ وَهَذَا مِنْ عَلَیْكَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلْ اَوْ لَیْسَ لَكَ اَعْتَاكُ

دَسَاجَةِ مِنَ الَّذِينَ اَلْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَكَانُوا ۵۱۰، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جہاد کرنے والے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کے اعتبار سے اعلیٰ وارفع ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اتفاق دجہاد کیا)

اسی طرح تنگ دستی اور احتیاج کی حالت میں یا صحت و تندرستی کے وقت اللہ کے راستہ میں ایک روپیہ خرچ کرنا ثروت و تمول کی حالت میں کثیر رقم صدقہ کرنے اور بیماری اور عیاشیات سے تاسیدی کی حالت میں ہزاروں کی وصیت سے بہتر ہوگا۔ یوں ہی جو فرائض اور عبادات، خوف، مرض، سفر، مشقت، قلت فرصت اور کثرت مواقع کے وقت ادا کی جائیں وہ اطمینان، راحت، اور صحت و فراغت کے وقت کی عبادتوں سے افضل قرار پائیں گی چنانچہ ارشاد ہے: عَمَّا تَفِي بِرَمَضَانَ يَعْدَلُ بِمَجِئَةِ وَمَنْ قَقْرَبَ فِيهِ بِمَخْصَلَةٍ مِنَ الْخَيْرِ كَانَتْ كَمَنْ اَدَى فَرِيضَةَ مِمَّا سِوَا ۵۱۰ وَمَنْ اَدَى فَرِيضَةَ فِيهِ كَانَتْ كَمَنْ اَدَى سَبْعِينَ فَرِيضَةً فِي مِمَّا سِوَا ۵۱۰۔ (ماہ رمضان میں عمرہ ادا کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ اور جو شخص اس مبارک مہینہ میں نقلی عبادت بجالائے تو اس کا ثواب غیر رمضان کے فرض کی طرح ہوگا اور اس ماہ کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائض کے برابر ہوتا ہے) اسی طرح فرمایا گیا کہ: افضل الصيام بعدا لشھر رمضان شھرا اللہ المحرم، رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین ماہ محرم (عاشورہ محرم) کے روزے ہیں۔ اسی طرح اشہر محرم اذی تعدہ ذی الحجہ محرم اور جب کے مہینے ہیں دیگر مہینوں کے اعتبار سے اعمال کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

۶۔ مکان عمل۔ یعنی عبادت کے مکان و محل کے اعتبار سے بھی فضائل میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ جو نماز مسجد حرام یا مسجد نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں پڑھی جائے وہ دیگر مقامات میں ادا کی ہوئی ہزاروں نمازوں سے افضل ہے۔ اسی طرح دار الحرب میں جہاد کے موقع پر روزہ رکھنا دوسرے مقام کے روزہ سے افضل ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ حَرَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ الذَّنَاءَ»، جس شخص نے جہاد کے موقع پر روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگے حرم کر دیں گے۔ اور خازنی عمل کے ساتھ قاری سے کوئی ایسی چیز آکر مل جائے جس سے عمل کے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سب خارجی کبھی تو خود عمل کرنے والے کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ اور کبھی عمل کرنے والے کے ساتھ کسی دوسرے کی شرکت و مقارنت اضافہ نفسیت کا سبب ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک رکعت غیر نبی کی ہزاروں رکعتوں سے افضل ہوتی ہے۔ ذہنی نبی در رسول کے ساتھ ادا کی ہوئی نماز دیگر نمازوں کے مقابلے میں بدرجہ اعلیٰ ہوگی۔ اسی بنا پر وہ صدقہ و خیرات اور روزہ و جہاد جو خود نبی کریم (صلی اللہ علیہ وسلم) سے عمل

میں اگے یا آپ کی سمیت صحبت میں حضرات صحابہؓ سے وقوع پذیر ہوئے۔ دیگر صدقات، صیام اور عبادت سے ہزاروں درجہ بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی اصول کے پیش نظر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اپنے ان اعمال و عبادات کو جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انجام دیئے تھے وہ درجہ نہیں دیتے تھے جو درجہ اور مقام آپ کی سمیت و صحبت میں کئے ہوئے اعمال کو دیتے تھے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس کے اثبات موجود ہیں چنانچہ ایک جگہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۵

لیکن رسول خدا اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے اور اپنی جان و مال

کے ساتھ جہاد کیا انھیں کے لئے تمام جہلیاں ہیں اور وہی کامیاب ہیں

اسی سے ابواشم جہاں کا یہ نظریہ کہ اگر کسی شخص کو لیل عمر لگانے کا ارادہ ہے تو اسے اعمال نیک کے اعمال کے برابر ہونے چاہئے

پاور جو اچھا ہے علاوہ ازیں اس تفصیل سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح آشکارا ہو گئی کہ جماعت

صحابہ میں سے حضرت انس بن مالک، ابولمہبالی، عبداللہ بن بشیر، عبداللہ بن الحارث، سہل بن سعد، سعدی

اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہم جنھوں نے لیل عمر میں پائیں اور کثرت سے اعمال نیک کئے۔ وہ حضرت ابو بکر صديق

عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی، ابو عبیدہ بن الجراح، زید بن حارثہ، جعفر بن ابوطالب، مصعب بن عمیر، عبداللہ

بن عباس، سعد بن معاذ اور عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے حالانکہ اولیٰ ذکر

حضرت میں سے بعض ثانی الذکر حضرات کے بعد لگ بھگ اسی نوے سال تک حیات سے رہے اور طاعات

و عبادات میں لگے رہے۔ لہذا یہ بات پورے یقین و وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ جو شخص ان حضرات

صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت دوسروں سے افضل تھا، ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دوسرے

لوگ اعمال کے ذریعہ اس کے مقام و مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتے۔

غزوة فضیلت | فضیلت خواہ اتھما کی ہو یا کتبالی اس سے دو فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ

اللہ تعالیٰ دنیا میں مفضول یعنی کم درجہ رکھنے والے پر افضل کی تعظیم و تکریم واجب

کردیتے ہیں۔ اس عزت افزائی میں تمام افاضل اور بلند درجہ کے حاملین شریک ہیں چاہے وہ عبادات حیوانات

اور اہرام سے تعلق رکھتے ہوں جیسے خانہ کعبہ، حجر اسود، مساجد روم جمعہ، ماہ رمضان اور ناقہ حضرت

صالح علیہ السلام وغیرہ۔ یا انسان اور ممالک کی جماعت سے تعلق ہوں جیسے حضرات انبیاء، صلحہ کرام،

ازواج مطہرات وغیرہ کہ حکم تعظیم ان سب کو عام ہے اور ان میں سے سب ہی کی تعظیم و تکریم واجب ہوگی۔

اور فضیلت کا دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ آفت میں انھیں قرب و منزلت کے ان علی وارث مقام پر فزاد

کیا جائے گا کہ ان سے کم مرتبہ کو یہ مقام درجہ حاصل نہ ہو سکے گا اگر فضیلت کے یہ دو ثمرات ظاہر نہ ہوں تو پھر فضیلت ایک لفظ بے معنی ہو کر رہ جائے گا اس لئے فضیلت سے دونوں کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ فضیلت کے یہ دونوں ثمرات چونکہ جنات اور انسان کے ساتھ مخصوص ہیں ان کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائے جاتے اسکی وجہ سے ان دونوں (جن و انس) کے سوا فضیلت اکتسابی کا ثبوت کسی چیز میں نہیں پایا جاتا۔ یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ دخول جنت بھی کبھی محض اختصامی طور پر بغیر کسی عمل کے ہوتا ہے جیسے عام مومنین اور حضرات انبیاء علیہم السلام کے کسب سچے کو انھیں بغیر کسی عمل کے جنت عطا کی جائے گی۔

اور فضیلت کے اس نتیجے سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شریعت نے جن چیزوں کی تعظیم و تحکیم کا حکم ہمیں دیا ہے وہ سب کی سب صاحب فضیلت ہیں۔ اس موقع پر یہ شہ نہیں ہونا چاہئے۔ "کافر والدین کی تعظیم کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ مگر ان کے لذر تعلقاً کوئی فضیلت نہیں ہے" کیونکہ شریعت کی جانب سے ہمیں کافر والدین کی جس تعظیم کا حکم ہوا ہے وہ حقیقت میں تعظیم نہیں ہے بلکہ حسن سلوک اور مروت کا معاملہ ہے اور کسی کے ساتھ مروت اور حسن سلوک سے پیش آنے کے لئے اس کا صاحب فضل ہونا ضروری نہیں ہے۔

مگر فضیلت اور اس کے ثمرات و نتائج کی وضاحت کے بعد اب حضرات صحابہ اور ائداد مطہرات و اولاد اہلبار کے مابین فرق مراتب اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت و بزرگی محقق طور پر معلوم کرنے کے لئے درج ذیل مقدمات اور اصول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کیونکہ ان مقدمات کو ذہنی نشین کئے بغیر اس مقدس جماعت کے باہمی فرق مراتب اور ان کی ایک دوسرے پر فضیلت و بزرگی کا صحیح طور پر معلوم کرنا نہایت دشوار ہے۔

مقدمہ ۱۔ اذواج مطہرات کی عظمت۔ یہ امر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے کہ خدا کی عظمت و کبریائی کے بعد رسول خدا کی تعظیم و تکریم واجب ہے اور صرف تعظیم ہی نہیں بلکہ تعظیم کا وہ درجہ مطلوب ہے کہ حضرات انبیاء کے سوا کوئی اس تعظیم و تکریم میں ان کا شریک و سہم نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کی اذواج مطہرات کا استحقاق تعظیم نص قرآن سے اس طور پر ثابت ہے کہ دوسرے لوگوں کے لئے اس طرح کا استحقاق ثابت نہیں۔ ارشاد حق جل مجدہ ہے:

«الَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا» (صلی اللہ علیہ وسلم) مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں اور ان کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں۔ اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ اذواج مطہرات کے حق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی فضیلت کمتر حضرات صحابہ کے استہزاء

قوی ہے کیونکہ ان کی صحبت بظاہر عام صحابہ کی صحبت کے ایک بلند مقام کی حامل ہے اس کے علاوہ امت کی دینی ماں ہونے کی... خصوصیت نے ان کے استحقاقِ تعظیم کو مزید دو برابر کر دیا ہے۔

مقدمہ ۲: جس وقت کسی ایک کی دوسرے پر فضیلت کے بارے میں گفتگو ہو تو اس وقت جہتِ فضیلت کو پیش نظر رکھنا ضروری ہو گا کیونکہ دو چیزوں کے درمیان ایک کی دوسرے پر فضیلت اسی وقت متحقق ہو سکتی ہے جبکہ دونوں میں جہتِ فضیلت ایک ہو اور پھر اس جہت میں ان کے اندر کی ونشی ہو اور اگر دونوں کے تضاد مختلف جہت سے ہوں تو ان میں باہم تضاد اور ایک کی دوسرے پر برتری متحقق نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے بارے میں سوال کیا جائے کہ ان دونوں میں افضل کون ہے تو اس کے جواب میں یہ کہنا کہ رمضان المبارک افضل ہے یا نادر حضرت صالح بہتر ہے۔ اور سنت نہ ہو گا۔ کیونکہ مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کی وجہ فضیلت اس ہے اور رمضان المبارک اور نادر حضرت صالح علیہ السلام کی وجہ فضیلت اور۔ البتہ اگر یہ پوچھا جائے کہ نادر حضرت صالح افضل ہے یا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اوشنی حضباء تو اس کے جواب میں نادر صالح یا نادر حضباء کہنا صحیح ہو گا کیونکہ دونوں میں جہتِ فضیلت متحد ہے اب جس کے اندر یہ جہت قوی ہوگی اسے اپنے مقابل پر فضیلت ہوگی۔

اس تفصیل سے یہ واضح ہو گیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت امیرِ ایم رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلہ میں ثابت نہ ہوگی کیونکہ دونوں حضرات کے درمیان وجہ فضیلت مختلف ہے۔ کہ حضرت امیرِ ایم کی فضیلت کسی عمل کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ محض اختصاصاً ہے۔

مقدمہ ۳: جنت میں درجات کی بلندی کبھی کسی کی تبعیت اور فضیل میں ہوتی ہے جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس اولاد کے مدارج کی بلندی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت اور فضیل میں ہے اس طرح کی بلندی درجات فضیلت اکتسابی پر فضیلت کو ثابت نہیں کرتی یعنی جو فضیلت عمل اور طاعت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اس سے یہ بلندی درجات کی فضیلت جو کسی کے فضیل میں حاصل ہوتی اعلیٰ اور افضل نہیں ہوگی۔

اور کبھی یہ بلندی درجات امتداد اپنے عمل کے مقابلہ میں حاصل ہوتی ہے یہ بلندی درجات فضیلت اکتسابی پر فضیلت کو ثابت کرے گی مثلاً آدمیوں کو کئے عمل کے عوض میں بلند درجہ ملے ہیں لیکن ان میں سے ایک کا درجہ دوسرے سے بلند ہے تو یہ بلندی درجہ اس فضیلت اکتسابی کے مقابلہ میں فضیلت پر درجات کرے گا جس کے عوض میں کم تر درجہ حاصل تھا ہے۔

اسی طرح جنت میں داخل ہونا، حوض کوثر پر پہلے پہنچنا یا حساب و کتاب میں سابق ہونا بھی افضلیتوں
 قسموں پر ہے یعنی کسی کو یہ امور ترجیحاً حاصل ہوں گے اور کسی کو ہمارا اپنے عمل کے بدلہ میں پہلی قسم فضیلت
 اکتسابی پر افضلیت کو ثابت نہیں کرسے گی دوسری قسم اس افضلیت پر دلالت کرے گی۔ چنانچہ انھیں امت
 مذکورہ (یعنی شفاعت و حساب و کتاب اور حوض کوثر پر پہنچنے وغیرہ) میں امت محمدیہ علی صاحبہا صلوٰۃ
 والسلام کا حضرات انبیاء پر تقدم آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اور طفیلی ہونے کے طور پر ہے
 چنانچہ ارشادِ ربانی ہے: **وَهُمْ ذُرِّيَّتُكُمْ فِي بَلَدِكُمْ مَتَّكُونَ**، وہ لوگ اور
 ان کی بیویاں جنت کے سایہ میں آراستہ تختوں پر سست نشیں ہوں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: **وَك
 الْحَقُّنَا لَهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ**، ہم نے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو لاتی کر دیا۔ لہذا یہ تقدم و سبقت حضرات
 انبیاء کے مقابلہ میں امت محمدیہ کی فضیلت پر دلالت نہیں کرے گا۔

مقدمہ میں: سیادت (سرمداری) اور فضیلت دو الگ الگ حقیقتیں ہیں کیونکہ سیادت
 تو صاحب سیادت کی ذاتی شرافت کو بتاتی ہے۔ لہذا آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد المبارک اس
 ذاتی بزرگی کی بنا پر جو انھیں حاصل ہے سادات اور سرمداری ہیں اور فضیلت کا مدار عمل کی جہاں پر ہے
 یعنی صاحب عمل کو فضیلت بطور عمل کی جہاں کے عطا ہوتی ہے

اسی طرح امارت کے لئے فضیلت لازم نہیں ہے بلکہ بسا اوقات اعلیٰ کے مقابلہ میں ادنیٰ کو امارت
 مل جاتی ہے چنانچہ حضرت عمر بن عباس کی امارت کے وقت حضرت عمر فاروق کو ان کی اطاعت کے لئے مامور کیا
 جانا اس کی واضح دلیل ہے۔ اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی امارت کے موقع پر اکابر صحابہ
 مثلاً حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت علی رضی اللہ عنہم کو ان کی اطاعت پر مامور کیا۔ اس سے
 یہ بات معلوم ہوگی کہ کسی شخص کی اطاعت کا کسی پر واجب ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کی
 اطاعت واجب کی گئی ہے وہ اطاعت گزاروں سے افضل اور بزرگ تر ہے۔

مقدمہ میں: جس وقت فضیلت کی مذکورہ سات وجوہ میں باہم تقاضا واقع ہو جائے تو کتاب
 و سنت کی روشنی میں طے کر لینا چاہیے کہ ان متعارض وجوہ میں سب سے زیادہ قابل اہمیت اور لائق
 اعتبار کون سی وجہ ہے چنانچہ شریعت سے یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ کیفیت عمل کے مقابلہ میں کیفیت
 و قدر عمل کا پندار لیا نہیں ہے۔ اسی طرح خود کفایت و کیفیت کا زمان عمل کے مقابلہ میں کم درجہ ہے
 حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: **وَلَا يَسْتَوِي سَمْعُكُمْ وَمَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتِلٌ**، تم میں سے جس نے
 فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا وہ دوسروں کے برابر نہیں ہوں گے۔ اور احادیث صحیحہ

سے یہ امر واضح ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اعمال ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں کئے ان کے مقام و مرتبہ کو ان کے بعد کے اعمال نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بات بھی قطعی طور پر معلوم ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر کسی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحابہ کرام جس عمل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہوں اس کے مقام و مرتبہ تک کسی دوسرے عمل کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ شرک جماعت کی بنا پر ایک ذرہ حدائیت پیدا ہو جاتا ہے جس سے صحابہ کا عمل ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رنگ ہو گیا۔ جیسے مرکب دو اول میں مزاج کی ایک کیفیت حدائیت پیدا ہو جاتی ہے کہ مرکب کے ہر ہر جز میں باہمی تشابہ رونما ہو جاتا ہے۔ نماز جماعت کی مشروعیت کی ایک اہم ترین وجہ یہی ہے اس اعتبار سے تمام حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو پوری امت پر عظیم بزرگی اور فضیلت حاصل ہے۔ ہر اس مقدس اور پاکیزہ جماعت کے درمیان حسب قرع آیت کریمہ **وَلَا يَسْتَوِي سَوَاءٌ مِّنْهُم مَّن سَبَقَ** تقدم کا اعتبار ہو گا کہ جو حضرات پہلے مشرف بہ اسلام ہوئے وہ بعد والوں سے افضل ہوں گے کیونکہ جس قدر زمانی تقدم اور سبقت ہوگی اسی قدر... اسلام کی نفرت، تائید اور تقویت کی احتیاج بھی زیادہ ہوگی جتنی ایک موقع پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حضرات صحابہ کے مقابلہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا **وَقَالَ صَدَقْتُ وَقُلْتُ كَذِبْتُ** انہوں نے (ابو بکر صدیق) ابتداء میں میری تصدیق کی اور تم لوگوں نے اس وقت میری تکذیب کی۔ اس اعتبار سے وہ حضرات صحابہ جو ہجرت سے پہلے کی زندگی ہی میں اعمال اسلامی پر عمل پیرا تھے ان حضرات سے افضل ہوں گے جو اس کے بعد ان اعمال پر کاربند ہوئے مثلاً ابو بکر صدیق، عثمان غنی، علی رضی اللہ عنہما بن مطلق، طلحہ، زبیر، مصعب بن عمیر، عبدالرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، سعید بن زید، زید بن حارثہ، ابو عبیدہ، بلال، سعد، عمار بن یاسر، ابو سلمہ بن الاسود، عبداللہ بن جحش، وغیر ہم رضی اللہ عنہم اجمعین جو بالکل ابتدائی میں حلقہ ہجرت اسلام کو ملے تھے۔ دوسروں سے زیادہ افضل ہوں گے ان کے بعد ان حضرات کا درجہ ہو گا جنہوں نے ہجرت سے پہلے عقبہ اولیٰ میں شرف بیعت حاصل کیا، پھر عزت شکنی میں بیعت کرنے والے حضرات ہوں گے، پھر خزوہ بدر میں شریک ہونے والے حضرات کا درجہ، پھر خزوہ بدر کے بعد وہ خزوات میں شرکت کرنے والے تاریخ و سن کی ترتیب کے موافق ایک دوسرے سے افضل ہوں گے۔ یہ سلسلہ خزوہ مدینہ تک جاری و ساری رہے گا۔ کیونکہ ان تمام خزوات میں شریک ہونے والوں پر سکینہ کا نزول اور ان کے قلوب کا پاک و صاف ہونا حسب تصریح قرآن مجید ثابت ہے۔ لیکن خزوہ مدینہ کے بعد کوئی نذرہ ہجرت میں شرکت کو صحابہ فضیلت قرار دیا جائے گا جو اس کے بعد تمام خزوات میں منافقین بھی شریک ہوتے ہیں۔ (باقی آئندہ)

ربیع الاول کی تاریخی اہمیت

اسرا

شرعی حیثیت

مولانا امام علی دانش قاسمی

تاریخی اہمیت

سرور کائنات مظلوم جودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینہ میں مکہ مکرمہ کی سرزمین پر وہاں کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ بن کر عالم ارواح سے دنیائے اب و گل میں جلوہ افروز ہوئے اور جب حیات طیبہ کے چالیس سال اس شان سے گزرے کہ ہر شخص ان کی سچائی، امانت داری، راست بازی، مسکین پروری، یتیم نوازی، کردار کی بلندی، اخلاق کی پاکیزگی، طبیعت کی نگوئی بردباری، شرافت و دیانت کا اعتراف و اقرار کرتا ہوا دیکھائی دیتا تھا جس راستے سے گزر جاتے دیکھنے والے پکارا کرتے وہ دیکھو، الصادق والامین، چارہے ہیں ان قابل ستائش عادات و اخلاق کے حامل حضرت محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا قلب بے چین ہوا ذہن فکر مند ہوا انہیں مخلوق کی بے راہ روی اور خالق کی اطاعت سے روگردانی، باطل پرستی، جن تنقی، ظلم و سرکش کے تاریک حوال میں وحشت محسوس ہونے لگی وہ آبادی سے باہر جا کر غار حرا کے خلوت کدہ میں نظر انداز شخص کی عبادت ادا کرنے لگے رحمت الہی نے دستگیری فرمائی جبرئیل امین کو اسی ربیع الاول کے مہینہ میں حکم ہوا کہ غار حرا میں حاضر ہو کر مکہ کے درمعاذق الامین، "تنگ پیغام" رہائی پہنچائیں اور انھیں منصب رسالت و نبوت پر فائز ہونے کے ازلی اتعام کا اعلان بندوں میں کرنے کی بشارت سے نوازیں اس طرح وحی کے نزول کا آغاز ہوا اور مسلسل تیس برس تک موقعہ بموقعہ خالق کائنات کا کلام بلاغت نظام مد القہران المحکم، نازل ہوتا رہا مکہ میں پیغام حق کی صدائے دل نواز گونجنے لگی، سعادت مند لوگوں نے بڑھ کر استقبال کیا سلیم الطبع بندے ایمان کی دولت سے نوازے گئے ایک جانب رحمانی طاقتیں دین کا پرچم سر بلند کرنے کے لئے آگے بڑھیں دوسری جانب مشیاطین الانس والجن کبر و نخوت کے ساتھ جبر باغ ہدایت کو بھانے کے لئے رات دن سرگردان پھرنے لگے تیسرا سال تک حق و باطل کی کشمکش جاری رہی، ایک ایسا ہی دن آیا جبکہ اعلیٰ اخلاق و کردار کے پیکر مکہ کی محبوب ترین

شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جہان نادروں کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا یہ ہجرت نبوی کا مشہور واقعہ بھی ربیع الاول کے مہینہ میں پیش آیا ہجرت کا واقعہ بظاہر اہل حق کی پہنچا ہی محسوس ہو رہا تھا مگر تا یہ غمگینا سے ہی واقعہ اسلام کی سر بلندی اور اہل اسلام کے غلبہ کا نقطہ آغاز ثابت ہوا مدینہ منورہ اہل اسلام کا مرکز قرار پایا اہل باطل نے مرکز اسلام کو تباہ کرنے کی جتنی سازشیں اور کوششیں کیں ان کا نتیجہ اہل اسلام کے حق میں ہمیشہ فلاح و کامرانی اور تہندی و سر بلندی کی شکل میں نمودار ہوا آخر کار اللہ نے فتح و فزیت کی نعمتوں سے نوازا دین حق کو غلبہ نصیب ہوا پرچم اسلام سر بلند ہوا کعبہ مکرمہ کو شریک و کفر کی بنجاستوں سے پاک کر دیا فوج در فوج دہوا در مغلوب خدا حلقہ گوش اسلام ہونے لگی وہ دن آگیا جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا حجة الوداع کے موقع پر دین کے مکمل ہونے اسلام کے آفاقی اور دائمی خدائی مذہب قرار دیے جانے کی خوش خبری سنادی گئی کلام اللہ کی آخری آیت نازل ہو گئی خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ تیس ہزار قریبوں کے مجمع میں اسلام کے کمال و مکمل دین ہونے اور دو درجہ اہلیت کے عقائد باطلہ اور رسوم ناسدہ کے مٹانے جانے اور شریعت محمدی کے غیر منسوخ سردی و دائمی ہونے کا شہدہ جانفزا سنایا اور دین کی امانت سپرد کرتے ہوئے امت کو یہ وصیت فرمائی **در فلیبلغ الشہادۃ الغائب** جو غائب ہیں اور صحابیت کے شرف سے فیضیاب ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سلسلہ در سلسلہ غیر منجانبین فاضلین تک پیغام ربانی پہنچائیں۔ خاتم النبیین کی بعثت کا مقصد پانچ پانچ تک پہنچانے کا ہے۔ تیس سال کی مختصر مدت میں تاریخ انسانیت کا انقلاب عظیم رونما ہوا خاتم النبیین کا اعجاز ظاہر ہوا اور قیامت تک سلسلہ رشد و ہدایت جاری رہے کا خدائی انتظام ہو گیا شاعرانہ زبان میں کسی نے کیا خوب انہما حقیقت کیا ہے۔

در فشانے تیری قطسوں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

اب وہ وقت آگیا جو ہر دنیا میں ایمانوں کے لئے مقدس ہے ربیع الاول کا مہینہ ہے دلی اختتام المہینہ
۱۲ یا بارہ تاریخ اور پیر کا دن ہے زوال کے وقت یا اس سے کچھ قبل یہ حادثہ جان کاہ پیش آتا ہے کہ ختم نبوت آفتاب ہدایت کی منیا پاشیوں کا رخ عالم ظاہر سے عالم برزخ کی طرف موڑ دیا جاتا ہے سرکار دو عالم کا وصال ہو جاتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دم بخود ہیں غمگین ہیں اپنے محبوب کی جدائی کا غم ہے اگرچہ سب سے زیادہ غمزدہ یا رفاہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں مگر خدا تعالیٰ کی قدرت اور غیبی امداد دیکھ کر حضرت ابو بکرؓ کو جسور و استقلال کا بہاڑ بنا دیا جاتا ہے انہیں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتفاق رائے سے اسی ربیع الاول میں خلیفہ رسول اللہ منتخب کرتے ہیں ان کو پیغام نبوت کی حفاظت و اشاعت کی توفیق دی جاتی ہے ان کی سربراہی میں صحابہ کرام

یعنی اللہ عز واپے آقا و مولیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کردہ امانت دین اسلام کو پھیلانے کیلئے سرکلت ہو کر نکلے اور انسانیت کی ڈوجی ہوئی کشتی کی ناخدائی کر کے ساحل نجات تک پہنچادیا صحابہ کرام کے بعدتبعین تبع تابعین پھر مجدد دین اسلام، مصلحین امت، علماء، فقہاء، محدثین، صوفیاء، شہداء، اصحابین کے ذریعہ دین کا پیغام زندہ رہا اور اشار اللہ قیامت تک زندہ رہے گا زبان رسالت سے یہ خوشخبری مل چکی ہے، میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا جو امدان غیبی ہے، جہہ یاب ہو گا جو انھیں رسوا کرنا چاہے گا وہ کوئی انھیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کا آخری فیصلہ (یوم قیامت) اسی حال میں آجائے گا، (مشکوٰۃ محبتی ص ۵۶۵)

شرعی حیثیت

ربیع الاول کی مذکورہ تاریخی خصوصیات سے انکار نہیں کیا جاسکتا اسی کے ساتھ بلاشک یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ ان خصوصیات کی بنا پر امت کے کسی طبقہ یا کسی فرد کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ ربیع الاول میں شریعت کی حدود سے تجاوز کرے اور ولادت باسعادت کے متبرک نام پر غیر قوموں کی نقلی کرتے ہوئے مسرت و شادمانی کے اظہار کے لئے غیر شرعی طریقے نکالے اور انھیں رائج کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، فقہائے ملت، ربیع الاول کی تاریخی اہمیت سے بخوبی واقف تھے اور اختلاف سے زیادہ علم و تقویٰ میں فوقیت رکھتے تھے اس کے باوجود اسلاف نے ربیع الاول میں عید میلاد النبی نہیں منائی وہ ہر ہر قدم پر اسوہ نبی کو پیش نظر رکھتے تھے سنت مصطفیٰ پر اپنی جانیں قربان کرتے تھے عشق رسول کی دولت سے مالا مال تھے محبت نبوی کی شراہ سے ہمیشہ تھے اس کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دین کے پہلے بزرگوں میں سے کسی نے بھی اس طریقہ پر جشن ولادت نہیں منایا۔ جیسے کہ آج کے دور میں بہت سے مسلمان ہلوس نکال کر اور غیر معتمد روایتیں، موضوع تھے غیر مشروع لوگوں کی زبانوں سے سننے کے لئے محفلیں منعقد کرتے ہیں اسراف کی حد تک فضول خرچیاں کرنے ہیں بعض لوگوں کی ناواقفی یہاں تک بڑھ چکی ہے کہ وہ یہ کہنے لگے ہیں کہ ربیع الاول کو رمضان المبارک پر بھی فضیلت حاصل ہے اور وہ بل پیش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کتاب نازل ہوئی اور ربیع الاول میں صاحب کتاب کا ظہور ہوا یہ کلمہ آخری عقل و نقل کے خلاف ہے کیونکہ خود صاحب کتاب رمضان المبارک کو افضل قرار دے چکے ہیں صاحب کتاب کی زبان مبارک سے ہدایت یافتہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان شریف کی افضلیت و برتری کے قائل تھے ان حضرات میں یوم ولادت یا یوم وفات کا کوئی رواج نہیں تھا ائمہ اربعہ اور دیگر فقہائے کرام اور سلاسل فقہیہ کے کسی مقتدا نے اس دور میں رواج یافتہ میلاد و قیام اور جشن و جماعاں کو شریعت کا کوئی حکم نہیں بتایا ہے جو لوگ ذکر ولادت کے نام پر

اور عیسٰی نکالنے کو اور کابن اسلام (نماز روزہ حج زکوٰۃ) سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بوقتِ سلام قیام کرتے ہیں ان کے پاس ان اعمال کے جائز و مشروع ہونے کی کوئی شرعی دلیل اقرآن و سنت و اجماع امت و اجتہادِ اہل سنت سے موجود نہیں ہے تعظیم کے نام پر حد و شریعت کو توڑنا محبت کا نام ہے کہ سنت نبویؐ کی مخالفت کرنا اور دین میں بدعت ایجاد کرنا قطعی طور پر شفع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمانی ہے اور ان کی نافرمانی کرنے والا کبھی مرنے والا نہیں ہو سکتا۔

خلاف پیغمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزلِ سخا و برسد

بعض لوگ ربیع الاول کی شرعی حیثیت بیان کرنے والے اور حد و شریعت سے تجاوز کرنے کی ہدایت کرنے والے علماء کرام اور بزرگانِ دین کے خلاف عوام میں یہ

بیجا بدگمانی کا ازالہ

پر دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ ذکر و ولادت، تذکرہ سوانح اور درود و سلام کے منکر ہیں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور روزِ آخرت کے حساب کیلئے فکر مند ہونا چاہیے خلاف تحقیق الزام تراشی، افتراء اور اتہام بازی بہت بڑے گناہ ہیں ان سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرامؓ اور فقہائے ملت سے بڑھ کر بلکہ ان کے برابر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت اس دور کے مسلمان میں نہیں ہو سکتی پھر آخر کیا وجہ ہے کہ تاریخ و ولادت اور تاریخ وصال یقینی طور پر متعین نہیں ہے اگر یوم ولادت یا یوم وفات منانے کا شرعی حکم ہوتا تو تاریخ ولادت و وفات میں اختلاف ہرگز نہ ہوتا بلکہ فقہ کی کتابوں میں عید میلاد النبیؐ اور میلاد دو قیام کے مسائل درج ہوتے ان عنوانات پر مستقل ابواب ہوتے اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ اور بزرگانِ دینؓ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر باک اور ان کی بیعت طیبہ کا بیان صرف ربیع الاول میں کرنے کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ وہ ہر مہینہ اور ہر دن اور ہر گھڑی آثارِ نبویؐ تہجدِ طیبی کا سوۓ حسنہ پیش نظر رکھتے تھے درود و سلام پڑھنے کے لئے ان کے یہاں کوئی مخصوص ہوسین متعین نہیں تھی وہ روزانہ صلوٰۃ و سلام سرکار کی عربی زبان میں پیش کرنا وظیفہ حیات بنا لے تھے ان حضرات کی زندگیوں کا اور مساجد چھوٹا قال اللہ وقال الرسول (ذکر خدا اور رسول) رہ لے ہی طریقہ ہر مسلمان کو اختیار کرنا چاہیے۔

میلادِ مردو کہے راجح ہوتی؟

نے رواج دیا اور قیام تو اس کے بہت بعد سبکی مرحوم محمد علی رضا کا دیکھ لیں میلادِ قیام کے یہ نئے طریقے جو صحابہ کرامؓ تابعینؓ تبع تابعینؓ اور چاروں اماموں کے بعد نکلے گئے ہیں اگر کوئی شخص اسے سبجہ سمجھ کر کرتا ہو تو اسے ہی سنت کا عامل نہیں کہا جاسکتا مگر یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ خیر القرون کے بعد نکلے گئے طریقوں کو اتنا بڑا اسلامی رکن سمجھا جانے لگا ہے کہ ان کی مخالفت کرنے والوں کو دشمن رسالت ہے ادب گستاخ کا فرنگ کہہ دیا جاتا ہے اعاذنا اللہ من شر و ما انفسنا

۷ حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت رسومات میں کھو گئی

علماء دیوبند کا مسلک | خاص طور پر علماء دیوبند کو اس سلسلہ میں مطلع کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ دیوبند کے اکابر علماء کے سنی حنفی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابہ کرام کے شیدائی، بزرگان دین کے معتقد اور ائمہ دین کے مقلد ہیں اور آخری دور میں تجدید و احیائے دین و ملت کی بلند پایہ خدمت پر مامور ہیں سید الطائفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے مکاتیب رشیدیہ صفحہ ۹۷ پر فرمایا ہے۔

”ذکر اشغال و سیر اور ولادت و فخر و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بین سعادت اور واجب برکت ہے اور جہاں ذکر خیر آپ کا ہوئے گا نزول ملاکہ اور رحمت کا ہوئے گا اس میں کسی کو کلام نہیں“
حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی اپنی لاجواب کتاب براہین قاطعہ ص ۳۲ پر لکھتے ہیں۔
”نفس ذکر میلاد و فخر و عالم کو کوئی منع نہیں کرتا بلکہ ذکر ولادت آپ کا مثل دیگر سیر و حالات کے مندوب ہے“
اسی کتاب میں دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

”زمانہ صحابہ و تابعین و تبع تابعین اور چھ سو سال تک ذکر فخر عالم کا اور بعد ولادت کے حالات اور شرح صد ذبوت اور بیان احکام و قصص وغیرہ کا تعلیم و تعلم کی طرح ہوتا تھا جیسا کہ درس و تدریس علم کا ہوتا ہے“
”اس میں عقد مجلس خانہ اطعام طعام نہ کوئی زائد امر جیسا کہ خود فخر عالم کے وقت میں ہوتی تھی“ (صفحہ ۱۵۹)
اد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی اپنے وعظ ذکر الرسول ص ۳۲ پر فرماتے ہیں۔
”حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے روکنا تو اس کو کہتے ہیں کہ نہ تو کلمہ پڑھنے دے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے دے ایسے شخص کو بے شک منکر کہیں گے ایک شخص کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر واجب ہے مگر تعجب ہے کہ اس کو منکر کہا جاتا ہے“

غرضیکہ اکابر علماء نے اپنے فتاویٰ و کتابات و ارشادات میں واضح فرما دیا ہے اور عملی طور پر ان کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو خواہ وہ ذکر ولادت ہو یا ذکر حجرات ہو یا ذکر نماز ہو یا ذکر وصال ہو جبکہ صحیح روایات کے ساتھ بیان کیا جائے خیر و برکت اور رحمت کے نزول کا ذریعہ بن کر رہتے ہیں اور اسلام امت کے طریقہ پر گامزن رہنے ہی میں سعادت سمجھتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ غیر قوموں کی مشابہت سے بچے اور نمائشی طور پر ضلالت شرع طریقہ سے جلسوں اور محفلوں کو منعقد کرنے کے بجائے ہمیشہ ہر موسم میں جب اللہ تعالیٰ توفیق دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کرے اور بیان کر دے بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں انفرادی اور اجتماعی حالات میں عقائد و اعمال میں

بادشاہی میں قبری

ہماری تاریخ کا ایک باب یہ بھی ہے!

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

(۱) خدام کے آرام و راحت کا خیال | سلطان الہمتش جس نے ۶۳۳ھ سے ۶۳۳ھ تک نہایت

کرتے ہوئے فرماتے ہیں، "ایلیتیش صحیح العقیدہ تھا، وہ راتوں کو جاگتا، اگر کبھی اتفاقاً نیند آجاتی تو فوراً بیدار ہو جاتا اور منور کرتا، اپنے نوکروں چاکروں میں سے کسی کو نہ جگاتا اور کہتا کہ آرام سے سونے والوں کو کیوں تکلیف دی جا رہی ہے۔ رات کو فقیروں کے پیسے میں بٹیکل جاتا۔ اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کا فیلا ہوتا، لوگوں کے دروازوں پر جاتا، انھیں دستک دے کر باہر لاتا ان کے حالات دریافت کرتا اور ان کی حسب ضرورت مدد کرتا اور قسیم دے کر ان سے کہتا کہ جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں یا ان پر کوئی ظلم زیادتی کسے تو وہ اس کے دربار کے پاس آکر ٹھکی ہوئی زنجیر بدل کو ہلائیں تاکہ وہ حالات سے باخبر ہو کر انصاف کر سکے کیونکہ تیا مت کے دن ان کی فریاد کے بار کو اٹھانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے (نوٹس اسٹاکس ص ۲۶)

(۲) افسانے راز | شیخ قطب الدین بختیار کاکی نے اپنے دہال کے وقت وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ

پر اس نے کبھی نظر نہ اٹھائی ہو (۲۰) اس کی عھکری ستیں قصانہ ہوئی ہوں (۳) اور ہمیشہ نماز جماعت میں ٹھہر ادنیٰ سے شریک رہا ہو۔ نماز جنازہ کے وقت جب اس وصیت کا اعلان کیا گیا تو کوئی آگے نہیں بڑھا کچھ دیر انتظار کے بعد سلطان الہمتش یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ میری خواہش تو یہی تھی کہ میرا حال لوگوں سے پوشیدہ رہے لیکن خواہنے آج اس راز کو فاش کر دیا۔ (خزینۃ الاصفیاء ج ۱ ص ۲۷۵)

(۳) بیوی کو صبر کی تلقین | سلطان الہمتش کا لڑکا سلطان ناصر الدین محمود بھی باب ہما کی طرح نہایت مابد و زائد اور درویشانہ صفات کا حامل تھا۔

وہ سترہ میں تخت نشین ہوا اور بیس سال تک حکمرانی کے فرائض انجام دئے وہ اپنے ذاتی مصارف کا باخیز مز پر مال نہیں ڈانا تھا بلکہ کلام پاک کی کتابت سے اپنے اخراجات پورے کرتا تھا اس لئے اس کی زندگی بڑی مسرت اور تنگی میں گزرتی تھی مگر گرسختی کے کاموں کو انجام دینے کے لئے اس کے محل میں کوئی خادمہ تک نہ تھی ایک روز اس کی ملکہ نے شکایت کے طور پر کہا کہ میں آپ کے لئے روٹی پکاتی ہوں تو میرے ہاتھ جل جاتے ہیں اور ان میں آبلے بڑھ جاتے ہیں سلطان ملکہ کی یہ تکلیف سن کر رونے لگا۔ پھر بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ دنیا گذر جانے والی ہے یہاں اس تکلیف کو برداشت کر کے صبر کرو قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں تم کو تمہاری خدمت کے لئے حور عطا فرمائے گا ابھی تو میں تمہارے لئے بیت المال سے کوئی کینز و خادمہ نہیں خرید سکتا۔ سلطان کی نیک دل بیوی نے درویش شوہر کی رائے سے اتفاق کیا۔ (البدایونی ج ۱ ص ۹۰)

(۴) احسانِ بیانت

شاہانِ بلین کے بعد جلال الدین فیروز شاہ دہلی کے تخت و تاج کا مالک ہوا۔ ہم نام ناچوش کے سونچ پر دور کھٹ شکرانہ کی ۱۰۰ ادا کرنے کے بعد تخت شاہی پر بیٹھا اور اپنے امر سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے بارسلطنت اٹھا تو یہاں تکین متیر ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد ہاں سے اٹھ کر سلطان بلین کے محل میں گیا جس کا نام "کوٹک محل" تھا اس وقت اس کے ساتھ ایک درباری ملک احمد صیب تھا اس درباری نے سلطان فیروز شاہ سے کہا کہ اب آپ کو اس دارالامارت میں سکونت اختیار کرنی چاہیے سلطان نے جواب دیا کہ سلطان غیاث الدین بلین نے بادشاہ ہونے سے پہلے اس کی تعمیر کی تھی اب یہ ان کی اولاد کی ملکیت ہے میرا اس پر حق نہیں ہے۔ ملک احمد صیب نے کہا کہ اور حکمرانی میں اتنی پابندی کی گنجائش نہیں۔ سلطان بے رعبتہ جواب دیا کہ دنیا کے چند روزہ مفاد کی خاطر اسلامی احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا اور نفس کی پیروی میں کوئی کام انجام نہیں دوں گا۔

(۶) مکارمِ اخلاق

سلطان ہبلول لودی ۸۵۵ھ میں تخت نشین ہوا۔ یہ نیک دل سلطان اپنی بادشاہی کے زمانہ میں پانچوں وقت کی نماز جماعت سے ادا کرتا تھا، شریعت کی پابندی کا بے حد خیال رکھتا، لوگوں کی درخواستوں کو خود دیکھتا اور سب کے ساتھ عدل کرتا، دربار میں سخت پھون نہ بیٹھتا اور نہ۔ امر اور اپنے سامنے کھڑا ہونے دیتا۔ اس کے امیروں یا لشکریوں میں کوئی پیار ہو جانا اس کی عیادت کے لئے ضرور جانا۔ اگر کسی کو اس سے رنج پہنچ جاتا تو اس کے پاس جا کر معذرت خواہ ہوتا۔ میدان جنگ میں پہلے دور رکھتا ناز پڑھتا۔ اسلام اور مسلمانوں کے لئے فلاح کی دعائیں مانگتا پھر جا کر دشمن سے مقابلہ کرتا اپنی تخت نشینی کے بعد جب پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا تھا تو خطیب نے خطبہ پڑھنے کے دوران انھوں نے کہا کہ خالق اڑایا کہ سبحان اللہ! یہ بھی عجیب قوم پیدا ہوئی ہے، شاید یہ مجال کے پیش رو ہوں۔

ان کی زبان یہ ہے کہ ماں کو مور بھائی کو درد، گاؤں کو شور اور لشکر کو تور کہتے ہیں۔ اپنی قوم کی اس قدر تحریک کے باوجود سلطان نے مسکرا کر صرف اتنا کہا کہ خطیب صاحب بس کیجئے ہم لوگ بھی خدا کے بندے ہیں۔ دھکڑوں کی توخیر پڑی بات سے علماء و صلحاء کی جماعت میں بھی علم و دہدو باری کی ایسی مثال کم لگی، تاریخ داؤدی ص ۱۱

پاکبازی احمد نظام الدین شاہ دہلی احمد نگر المتوفی ۱۰۳۳ھ نہایت ہی پاک فطرت اور نیک طینت فرماں روا تھا۔ وہ جب باہر نکلتا تو راستے میں داییں بائیں دیکھنے کے بجائے اپنی نظریں نیچے کرتا رہتا۔ ایک بے تکلف امیر نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ شہر سے گذرتے وقت میری سولاری کا تاشاد دیکھنے کے لئے مرد عورت آکر کھڑے ہو جاتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میری نگاہ کسی نامحرم پر نہ پڑ جائے اور اس کا وبال مجھ پر نازل ہو۔ تاریخ فرشتہ ج ۲ ص ۱۰۰

حق سخی دار رسید سکندر لودھی کے عہد حکومت میں سنہ ۷۱۱ھ کے علاوہ میں ایک شخص کو چند روز ہزار شہزادوں کا ایک دہیز دستیا ب ہو گیا، سنہ ۷۱۱ھ کے حکام میاں قاسم نے اس شخص کو اس شخص سے وصول کر لیا اور سلطان سکندر کے پاس ایک نیا خواست بھیج کر پوچھا کہ اس دہیز کے بارے میں کیا حکم ہے سلطان نے حکم دیا کہ پٹنلے کو دایں لٹاؤ یا جانے حکم سنہ ۷۱۱ھ نے پھر لکھ لکھیا کہ اتنی بڑی رقم پٹنلے کا یہ شخص مستحق نہیں ہے سلطان نے اسکو لٹکا کر لے لیا جس نے اس شخص کو یہ دہیز عطا کیا ہے وہ بہتر جانے والا ہے اگر یہ مستحق نہ ہوتا تو وہ کیوں دیتا ہم لوگ سب خدا کے بندے ہیں وہی بہتر جہا ہے کہ ہم میں کون کس چیز کا مستحق ہے۔ (تاریخ داؤدی ص ۱۲۲)

خوف آخرت دلی گجرات سلطان محمود دہگڑہ کا جانشین سلطان مظفر ایک دن قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ قیامت کے ذکر پر مشتمل آیتوں کو پڑھ کر بے اختیار رو دنے لگا اور بلا معلوم نہیں اس وقت میرا کیا حال ہو گا۔ اس کے ایک ندیم شیخ جیونے کہا جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ سے کوئی گناہ گیسوا نہیں ہے۔ کثرت عبادت آپ کا مشغلہ ہے، خلق خدا ہی آپ سے خوش ہے توقع ہے کہ آخرت میں آپ کو بلند ترین درجات ملیں گے۔ سلطان نے یہ سن کر کہا شیخ جیو میری گردن پر ہار گراں ہے اسی لئے روتا ہوں کیا تم نے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں سنی ”نجا المخفضون و هلك المثقلون“ جگہ پھلکے لوگ نجات پالیں گے اور جو گراں بار ہے وہ ہلاک ہو گا۔ (مرآة سکندری ص ۱۰۰)

انجام کی فکر سلطان محمود دہگڑہ جس نے ۸۶۲ھ سے ۹۱۵ھ تک صوبہ گجرات میں حکمرانی کی اپنی آخر عمر میں مہادیوں میں شغول رہتا اور اکثر وہ تارہتا تھا اس کے ایک دیوباری امیر ملک سارنگ نے سلطان کو براہِ بردہ دتے ہوئے دیکھ کر ایک دن عرض کیا کہ دولت بھی ہے خیرت ہی بھی آ

پھر رونے کی کیا وجہ ہے ؟ سلطان نے کہا اے بے عقل ! تم کو کیا بتاؤں مجھے کیا غم کھائے جا رہا ہے۔
مرنے مرشد شاہ عالم نے اگرچہ میرے لئے دعا فرمائی ہے کہ ”محمود کی عاقبت محمود ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں
کہ میری عاقبت محمود نہ ہو سکے گی۔ عمر کی تہرہ ابر بھاری ہے اور اس سے جو حصہ بہرہ جانا ہے وہ کبھی واپس
نہیں لوٹے گا۔ اسی لئے روتا ہوں، افسوس اور حسرت تو اس پر ہے کہ اپنے دئی نعمت کی قدر
جتنی جانتی چاہیے تھی اتنی نہ جان سکا اور جتنی جانتی جاتی اس پر عمل نہ کر سکا (مرآة سکندری ص ۷۹)

حسن خاتمہ
علاء الدین حسن گانگو المتوفی ۷۵۰ھ جس نے گلبرگ، احمد آباد اور بیدر میں گیارہ
سال تک بڑی کامیاب حکمرانی کی۔ اپنے مرض موت میں ایک دن اپنے چھوٹے
بیٹے شہزادہ محمود کو پاس نہ دیکھ کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ مکتب میں پڑھ رہا ہے۔ حسن گانگو
نے صاحبزادہ کو بلا کر پاس بٹھایا اور پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے شہزادے نے جواب دیا کہ شیخ سعدی شیرازی
کی بوستاں پڑھ رہا تھا۔ گانگو نے پوچھا کون سی حکایت شہزادہ نے کہا وہ حکایت جس میں یہ ہے۔

شنیدم کہ جہشید فرخ مرثت بسر چشمہ بر بستگے نوشت
بدریں چشمہ چو مال بسوم زند بر فشندهاں چشم ہر ہم زند
گرفتند عالم بمردی وز در و سیکن نمرود با خود بگور

جس وقت گانگو نے تیسرا شعر سنا تو اس پر بے اختیار گریہ وزاری ہو گیا۔ اور اسی وقت اپنے
خزینہ کو بلایا، اور اپنے ذاتی خزانہ کے تمام اثاثے کو نکلوایا اور اپنے بیٹوں کے حوالے کیا کہ انھیں بے جا
کر جامع مسجد میں علاء، فقرار، میں تقسیم کر دو۔ شہزادوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کی۔ اور جب تمام
تقسیم کر کے باپ کو واپس آکر اس کی اطلاع دی تو حسن گانگو نے کہا ”امحمد نیر“ اور اسی وقت روح
قدس مغری سے پرواز کر گئی۔ (تاریخ فرشتہ ج ۱ ص ۲۸۱)

(بقیہ صفحہ ۳۷)

اخلاق و کردار اور عادات میں طرز و تمدن اور طریقہ معاشرت میں گفتار و کردار، نشست و برخاست
میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سکھائے ہوئے طریقوں اور بتائی
ہوئی شاہراہ پر چل کر اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رضامندی و خوشنودی حاصل
کے۔ و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔

عالم اسلام ایک نظر میں

نام ملک	صدر مقام	رقبہ مربع میل میں	آبادی لاکھوں میں	سرکاری زبان	مسلم آبادی
۱۔ اہودشا	اداکاڈوگو	۱۰۶۹, ۱۰۵	۶۵	فرانسیسی	۲۰ فیصد مسلم
۲۔ اردن	عمان	۹۷, ۷۴۰	۳۰	عربی	۹۳.۷۶ فیصد مسلم
۳۔ افغانستان	کابل	۲,۵۳, ۸۶۱	۲,۰۵	پشتون (پراتی)	مسلم سنی
۴۔ الجھریا	الجھریز	۹۱,۹۰, ۹۵۱	۱,۹۱	عربی	مسلم سنی
۵۔ امارات العربیہ المتحدہ	ابوظہبی	۲۳,۲۷۸	۶۵	عربی	۹۷ فیصد مسلم
۶۔ انڈونیشیا	جکارتا	۷۳۵,۲۶۸	۱۵۱۰	ملائی	۹۰ فیصد مسلم
۷۔ ایران	تہران	۶۳۶,۳۶۳	۳۶۳	فارسی	۹۶ فیصد مسلم بیشتر شیخ
۸۔ بحرین	منامہ	۲۳۱	۳	عربی فارسی	۵۰ فیصد مسلم سنی شیخ
۹۔ بنگلہ دیش	ڈھاکہ	۵۵,۱۵۶	۸۶۷	بنگالی	۸۵ فیصد مسلم
۱۰۔ بے بن (دہلی)	پولڈوڈو	۴۳,۴۸۳	۳۵	فرانسیسی	۱۳ فیصد مسلم
۱۱۔ پاکستان	اسلام آباد	۳۴۲,۷۵۰	۷۹۰	اردو، انگریزی	۹۶ فیصد مسلم
۱۲۔ ترکی	انقرہ	۴۴۳	۴۴۳	ترکی	۹۹ فیصد مسلم
۱۳۔ تنزانیہ	دارالسلام	۳۶۳,۷۰۸	۱۷۰	سواحلی، انگریزی	۳۰ فیصد مسلمان
۱۴۔ تونس	تونس	۶۳,۳۷۸	۶۳	عربی فرانسیسی	مسلم
۱۵۔ جزائر القمر	مورونی	۶۹۳	۴	عربی فرانسیسی	مسلم
۱۶۔ جیبوتی	جیبوتی	۸۸۰۰	۳۶۳	عربی	مسلم
۱۷۔ سعودی عرب	ریاض	۸۷,۳۰۰	۱۰۰	عربی	مسلم
۱۸۔ سینگال	ڈاکار	۷۶,۱۳۴	۵۵	فرانسیسی	۹۰ فیصد مسلم
۱۹۔ سوڈان	خرطوم	۹۶۷,۲۹۱	۱۷۲	عربی	۷۲ فیصد مسلم
۲۰۔ سیرالیون	فری ٹاؤن	۲۷,۹۲۵	۳۴,۷۷	انگریزی	۳۵ فیصد مسلم
۲۱۔ سیریا (شام)	دمشق	۷۱,۲۹۸	۸۳,۱۵	عربی	۸۸ فیصد مسلم
۲۲۔ شاد (چاڈ)	جمینہ	۴,۹۵,۷۵۲	۴۴	فرانسیسی	۴۰ فیصد مسلم
۲۳۔ صومالیہ	مقدیشو	۲,۶۱,۱۵۵	۳۵,۳۵	صومالی عربی	۹۹ فیصد سنی مسلم
۲۴۔ عراق	بغداد	۱۷۲,۰۰۰	۱۲,۶۱۸	عربی	۹۵ فیصد مسلم

آزاد مسلم ملکیتیں اور جہاں مسلمان بڑی اقلیت میں ہیں وہ ممالک مرتبہ ڈاکٹر رشید نواز

وزیر حکومت	صدر ریاست	ملکی تقسیم	سکہ	زرعی اہم پیداوار	معدنیات
جمہوریہ	سانگل لائی زلفا	دس صوبے	فرانک	اناج، روٹی، چاول، کئی پھل	مینگینز، سونا، ہیرے
شاہی	حسین بن طلال	۱۶ صوبے	دینار	زیتون، پھل، ترکاریاں	پاشا، فاسفیٹ
وفاقی	بابرک کرل (مظفر لعلی)	۲۸ صوبے	اخفانی	کپاس، روغنیاں، پھل	گرد آئیل
جمہوریہ	شاذلی بن جدید	دینار	دینار	کئی، انگور، زیتون، تمباکو	تیل، لوہا، سیسہ، کولہ، قدرتی گیس
وفاقی جمہوریہ	الشیخ زاہد بن سلطان	۷ ریاستیں	درہم	کھجور، ترکاریاں	تیسیل، ہی تیل
جمہوریہ	سوپارتو	۲۶ صوبے	روپیہ	چاول، مونگ پھلی، تمباکو، کافی	زنگ تیل، کولہ، مینگینز، تانہ
اسلامی جمہوریہ	آیت اللہ الخمینی	۲۰ ضلع	ریال	چاول، میوہ، گنا، کپاس	تیل، گیس، کرومانٹ، لوہا، سیسہ، مینگینز
شاہی	امیر الشیخ عیسیٰ بن سلطان	۶ شہر	دینار	پھل، ترکاریاں	تیل، قدرتی گیس
عوامی جمہوریہ	جنرل ارشاد	۱۹ ضلع	فک	پھن، اچال، چائے	قدرتی گیس، تیل
عوامی جمہوریہ	عیتیمو کیرے کو	۶ منطقے	فرانک	کھجور، مونگ پھلی، روٹی، کافی	تیسیل
جمہوریہ	ضیاء الحق	۴ صوبے	روپیہ	چاول، گیہوں، روٹی، روغنیاں	سلفر، مسیم، نمک، کرومانٹ، قدرتی گیس
عوامی جمہوریہ	جنرل کنعان الخورن	۶ صوبے	لیرا	تمباکو، نائیس، روٹی، زیتون	تیسیل
جمہوریہ	جولیس کیاراگے	۲۴ منطقے	شلنگ	روٹی، کافی، اچال، تمباکو	ہیرے، سونا، زن
جمہوریہ	حیب لورقیہ	۸ صوبے	دینار	اناج، کھجور، زیتون، ترکاریاں	فاسفیٹ، لوہا، تیل، سیسہ، سہت
وفاقی جمہوریہ	احمد عبد اللہ	۳۰ جزیرے	فرانک	ناریل، دلائی، پھل	نمک
جمہوریہ	حسن جولید	۵ ضلع			
شاہی	ملک فہد بن عبدالعزیز	۱۸ صوبے	ریال	کھجور، گیہوں، جو، پھل	تیل، قدرتی گیس، سونا، چاندی، تانہ
جمہوریہ	یو پولڈ میدا	۸ منطقے	فرانک	مونگ پھلی، کئی، اچال	فاسفیٹ
جمہوریہ	جعفر محمد میری	۱۸ صوبے	پونڈ	روٹی، تیل، مونگ پھلی	چاول، گنا، کروم، سونا، تانہ
جمہوریہ	مسا کاہلی اسلیفن	۴ صوبے	یون	کوکو، کافی، کھجور، روغنیاں	ہیرے، لوہا، بکسائیٹ
جمہوریہ	جنرل حافظ الاسد	۱۳ صوبے	پونڈ	روٹی، زیتون، ترکاریاں	تیل، فاسفیٹ، مسیم
جمہوریہ	ٹیکس ماگوم گاگوتی	۱۳ صوبے	فرانک	کپاس، روٹی	یورنیسم
جمہوریہ	محمد صیاد برنی	۱۶ صوبے	شلنگ	لوہا، شکر، موز	لوہا، زن، مسیم
جمہوریہ	جنرل صدر حسین	۱۶ صوبے	دینار	چاول، کھجور، کپاس، تمباکو	تیل، قدرتی گیس

۲۵۔ عمان	مسقط	۸۳,۰۰۰	۸,۵۸	عربی	۷۵ فیصد مسلم
۲۶۔ قطر	دوحہ	۴,۰۰۰	۲	عربی	۹۸ فیصد مسلم
۲۷۔ کویت	کویت	۷۷۸۰	۱۲,۱۸	عربی	مسلم
۲۸۔ بحرین	پارونہ	۱۸۳,۵۶۸	۸۰	انگریزی فرانسیسی	۱۲ فیصد مسلم
۲۹۔ کابل	لیبرول	۱۰۲,۳۱۷	۵,۱	فرانسیسی	۲۵ فیصد مسلم
۳۰۔ جمہوریہ گنی	بنجول	۴۰,۰۳	۵,۱	انگریزی	۸۵ فیصد مسلم
۳۱۔ گنی	کوناکری	۹۲,۹۲۵	۲,۹	فرانسیسی	۷۰ فیصد مسلم
۳۲۔ گنی بساؤ	بساؤ	۱۳,۹۲۸	۵,۱۵	پرتگالی	۳۰ فیصد مسلم
۳۳۔ لبنان	بیروت	۴۰,۱۵	۳۲,۱۵	عربی	۵۷ فیصد مسلم
۳۴۔ یمن	طرابلس	۶۷,۹,۵۳۶	۲۸	عربی	۹۷ فیصد مسلم
۳۵۔ مالدیپ	مالے	۱۱۵	۱,۱۵	دیہوی	سنی مسلم
۳۶۔ مالی	باماگو	۲۶,۲,۸۷۳	۶,۳	فرانسیسی	۹۰ فیصد مسلم
۳۷۔ مراکش	رباط	۱۷۱,۹۵۳	۱,۸۲	عربی	۹۹ فیصد مسلم
۳۸۔ مصر	قاہرہ	۳۸۶,۸۷۲	۲۰,۵	عربی	۹۲ فیصد مسلم
۳۹۔ ملائیشیا	کوالالمپور	۱۳۸,۳۲۸	۱,۳۲	ملادی	اکثریت مسلم
۴۰۔ کوریٹانیا	فراکشوا	۲۱۹,۲۲۹	۱,۲	فرانسیسی عربی	۹۵ فیصد مسلم
۴۱۔ نائیجیریا	لاگوس	۳۵۶,۶۶۹	۷,۱۵	انگریزی	۴۷ فیصد مسلم
۴۲۔ نائیجر	نیامی	۲۸۹,۳۰۶	۵,۱	فرانسیسی	۸۵ فیصد مسلم
۴۳۔ جنوبی یمن	عدن	۱۱۲,۰۰۰	۱,۹	عربی	۹۱ سنی مسلم
۴۴۔ یمن	صنعا	۸۵,۲۸۹	۷,۳	عربی	صد فیصد مسلم
۴۵۔ اردنی			۳ لاکھ	عربی	۹۰ فیصد مسلم

۴۶۔ ہندوستان : تقریباً ۱۳ لاکھ مربع میل کی سرزمین میں مسلمان زائد از ۸ کروڑ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی آبادی کا تناسب ۱۵ فیصد شائع کیا ہے۔ جزائر کشادہ میں ۹۲,۱۲ فیصد، بونہ میں ۵۵,۱۵ فیصد، بہار میں ۱۳,۱۵ فیصد اور آندھرا پردیش میں ۱۱,۱۵ فیصد ہیں۔ لاکھوں کی مردم شماری میں ۴۲ لاکھ کیرالہ میں ۱۳,۱۵ لاکھ اور آندھرا پردیش میں ۳,۱۵ لاکھ کرناٹک میں ۳,۱۵ لاکھ جموں کشمیر میں ۳,۱۵ لاکھ دیگر ریاستوں میں نسبتاً کم ہیں۔ ان کی عمومی زبان، اردو ہے جو عربی زبان کے الفاظ سے معمور ہے۔

تیل	کھجور گندم، ترکاریاں	ریاں	۱۰ منطقہ	سلطان قابول بن سعید	شاہی
تیل	کھجور، ترکاریاں	تھری یاں		امیر مظہر بن گل خان	امارت
تیل، قدرتی گیس		کوئی تیار	۳ صوبے	امیر شیخ جاوید لاہور صبح	امارت
تیل	کو کو کانی، چائے، روٹی	فرانک	۷ صوبے	احمد واجو	جمہوریہ
میگنیزیم تیل، یورینیم، لوہا، تیل گیس	کو کو کانی، چاول، موز	فرانک	۹ صوبے	عمر	جمہوریہ
	مونگ پھل، چاول	دلاسی	۶ صوبے	دودا کبیرا جادرا	جمہوریہ
باکسائیٹ، لوہا، ہیرے	موزہ انناس، چاول، مکئی	سیلی	۲۹ منطقہ		جمہوریہ
باکسائیٹ تیل	مونگ پھل	اسکیوڈو	۱۳ منطقہ	لوئی لیڈاکا برال	جمہوریہ
لوہا	میچلی، زیتون، تباکو	پونڈ	۵ صوبے	ایس سیریکسی	جمہوریہ
تیل، قدرتی گیس	کھجور، زیتون، پھل	دینار	۱۰ صوبے	کرنل عمر توفانی	اشترکی جمہوریہ
	ناریل پھل	روہیہ	۱۹ جزائر	نعمان عبدالقیوم	جمہوریہ
	مکئی، چاول، روٹی	فرانک	۶ فراسطقہ	موسیٰ تراوڑی	جمہوریہ
فاسفیٹ، کوکائیٹ، میگنیزیم تیل	پھل، کھجور، انگور	درہم	۲۳ ضلع	شاہ حسن ثانی	شاہی
تیل، فاسفیٹ، لوہا، میگنیزیم، سونا	اناج، ترکاریاں	بھینڈ پونڈ	۲۵ صوبے	حسنی مبارک	جمہوریہ
ٹن، لوہا، تیل	ناریل، چاول، پھل	رنگٹ	۱۳ ریاستیں	تنکو کھی پیٹرا	جمہوریہ
لوہا، تانسیم	کھجور، اناج	ادقیہ	۸ منطقہ	خونالد حیدر اللہ	اسلامی ریپبلک
تیل، کوکائیٹ، قدرتی گیس، لوہا	کو کو تباکو، کھجور، روٹی	فائرہ	۹۱ ریاستیں	الحاج شیخو شکاری	خالی جمہوریہ
یورینیم (دنیا کا ۱/۵ حصہ)	مونگ پھل، روٹی	فرانک	۷ ضلع	سینی کوئے	جمہوریہ
	روٹی، اخلہ	دینار	۶ صوبے	علی ناصر محمد	جمہوریہ
تیل	روٹی، کھجور، پھل، کافی تیل	ریاں	۱۰ صوبے	عبداللہ صالح	شاہی
پٹرول	-	-	-	-	شاہی

ہندوستان کی مجموعی آبادی کا تقریباً ۱۲ فیصد ہیں۔ راجہ عالم اسلامیکہ کرمہ نے اپنے تجزیے کے بموجب
 جوں دکشیر میں ۶۵۱۹ فیصد، آسام میں ۲۳ فیصد، مغربی بنگال میں ۲۰.۵ فیصد، کیرلا میں ۱۶.۵ فیصد
 کیلکٹا میں ۱۱.۵ فیصد، اتر پردیش میں ایک کروڑ ۳ لاکھ، مغربی بنگال میں ۹۰ لاکھ، بہار میں ۷۵ لاکھ، اڑیسہ اور مشرق
 گجرات میں ۲۲ لاکھ، مہاراشٹر میں ۳۱ لاکھ، مدھیہ پردیش میں ۱۸ لاکھ، راجستھان میں ۱۷ لاکھ ہیں
 ۱۹۹۱ء کی مردم شماری میں ان اعداد و شمار میں کافی اضافہ ہوا ہے۔

بَابُ الْاِسْتِفْتَاءِ

از مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب خیر آبادی

سوال :- ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے جسم میں بذریعہ انجکشن چڑھانا شرعاً درست ہے یا نہیں! - (۲) دوسرے کے لئے اپنا خون دینا کیسا ہے؟

جواب :- اس میں کوئی شک نہیں کہ خون انسان کے بدن سے الگ ہونے کے بعد وہ نجس اور ناپاک ہے یعنی نجاست غلیظہ ہے لہذا ایک انسان کا خون دوسرے انسان کے بدن میں چڑھانا اصل قاعدہ کے اعتبار سے حرام ہونا چاہیے، اسی طرح انسانی اعضا کی تکویم و تعظیم کے پیش نظر بھی صورت کارہی فیصلہ کرنا چاہیے لیکن اضطراری حالات میں چند شرطوں کے ساتھ بقدر ضرورت حرام چیز کو استعمال کر لینے کی فقہاء نے اجازت دی ہے۔

پہلی شرط یہ ہے کہ اضطرار کی حالت ہو اس طور پر کہ حرام کے استعمال نہ کرنے میں جان کا خطرہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ خطرہ محض موجود نہ ہو بلکہ کسی مسلمان ماہر اور معتد حکیم یا ڈاکٹر نے قطعی طور پر یہ حکم دے دیا ہو کہ اس حرام کو استعمال کئے بغیر مریض جان بر نہیں ہو سکتا، تیسری شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر یا حکیم کے کہنے کی بنا پر عادتاً یقین سا ہو، ان تین شرطوں کے ساتھ (اور یہ تینوں شرطیں فزائی سے مستفاد ہیں) ایسے مریض کو بقدر ضرورت دوسرے انسان کے خون کا اپنے بدن میں داخل کرانا جائز ہے، باقی وہی یہ بات کہ یہ انسانی کرامت اور شرافت کے خلاف ہے یعنی آدمی کے کسی ہیز کا استعمال اس کے کرامت کی وجہ سے جائز نہیں ہے جیسا کہ مالگیری میں ہے کہ الانتفاع باجزاء الادمی لویجی، قبیل للنجاستہ وقیل للکلامۃ دھوا الصحیحہ کذا فی جواہر الاخلاطی، پس خون کے جزا انسان ہونے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کبھی کی ضرورت کے پیش نظر ماں کا یا کسی دوسری عورت کا دودھ پنانا جائز بلکہ واجب اور ضروری ہے حتیٰ کہ فقہاء کرام نے بڑوں کے لئے بھی دوا اور علاج کی غرض سے عورت کے دودھ کو جائز بتایا ہے چنانچہ مالگیری میں یہ جزمیہ موجود ہے ولا باس بان یستعط الرجل بلبن المرأة ولبشماہہ للدرء، لہذا دودھ پر قیاس کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ جس طرح عورت کا دودھ انسانی جزا ہونے کے باوجود ضرورت کی بنا پر بچوں اور بڑوں کے لئے شرفاً

جائز قرار دیا گیا ہے اسی طرح ضرورت کی بنا پر خون بھی دوسرے انسان کا اپنے جسم میں داخل کرنا ہائماٹز ہو گا فقط۔

(۲) کسی مریض کو اپنا خون دینے کے لئے حسب ذیل شرائط کا ہونا ضروری ہے اگر یہ شرطیں پائی جائیں گی تو خون کا دینا جائز ہو گا۔

۱۔ مریض کی ہلاکت کا خطرہ ہو اور مسلمان ماہر اور مستند ڈاکٹر یا حکیم نے قطعی فیصلہ دے دیا ہو کہ خون کے سوا کسی اور صورت میں اس مریض کی جان بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔

۲۔ مریض کی ہلاکت کا خطرہ نہ ہو لیکن ماہر ڈاکٹر یا حکیم نے کہہ دیا کہ خون کے بغیر مریض کو صحت ملنے نہیں۔

۳۔ خون نہ دینے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر یا حکیم کی نظر میں مرض کے طویل ہونے کا قوی اندیشہ ہو نہ کہ

بلا تینوں صورتوں میں خون کا دینا جائز ہے جیسا کہ قرآن کی آیت اضطرار سے مستفاد ہوتا ہے لیکن اگر خون دینے سے صرف منفعت یا زینت مقصود ہو یعنی ہلاکت یا مرض کی طوالت کا اندیشہ نہ ہو بلکہ حسن کے بڑھانے یا طاقت اور قوت کو زیادہ کرنے کے لئے ہو تو خون دینا جائز نہیں ہے۔

سوال :- برش سے دانت صاف کرنے کا آج کل عام رواج ہو گیا ہے۔ برش ختریر کے بالوں کے بھی ہوتے ہیں اور پلاسٹک یا نیلون کے بھی ہوتے ہیں۔ کیا یہ شرعاً درست ہے اور سواک کی سنت اس برش سے ادا ہو جاتی ہے ؟

جواب :- جو برش ختریر کے بالوں کے تیار کئے گئے ہوں وہ ناپاک ہیں ان کا استعمال قطعاً حرام ہے اور اگر مشکوک ہوں یعنی یہ تحقیق نہ ہو سکتی ہو کہ کس چیز کے بنے ہیں تو اس کا استعمال نہ کرنا ادا ہے۔ اور اگر مشکوک نہیں جیسا کہ پلاسٹک، نیلون اور ریشے کے برش رائج ہیں یہ بلاشبہ پاک ہیں اور ان کا استعمال بھی درست ہے۔ لیکن بلا ضرورت سواک کی سنت کے قائم مقام نہ ہو گا۔ کیونکہ سنت لکڑی کی سواک سے عطا ہوا ہوتی ہے البتہ اگر کسی موقع پر کوئی لکڑی سواک کے قابل نہ ہو تو اس وقت انگلی سے یا مونے کپڑے سے یا برش وغیرہ سے دانت صاف کر لے تو بوقت ضرورت سواک کے قائم مقام ہو جائے گا لیکن بلا ضرورت اس کی عادت ڈالنا سنت کے خلاف ہے۔

سوال :- ایک شخص کو پائیریا کی بیماری ہے جب کبھی وہ دمنو میں سواک کرتا ہے یا انگلی سے دانت ماسختا ہے تو سوزھوں سے خون نکلنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں کیا وہ بغیر گلی کے دمنو کرے تو اس کا دمنو صحیح ہو گا یا نہیں ؟

جواب :- ایسی مجبوری میں کمی ذکر نادرست ہے بغیر کئی کے بھی وضو صحیح ہے اور اس وضو سے نماز بھی درست ہے۔ درمختار میں ہے۔ وغسل الفم بمیاء دھماستن مؤکدتان۔ وقال النشامی فلو ترکھما اثم علی الصحیح سراج قال فی الحلیۃ لعلہ محمول علی ما اذا جعل التمسک عادۃً لہ من غیر عذر۔

سوال :- وضو یا غسل کر کے توہیر یا رومال سے جسم کا پونچھنا کیسا ہے بہتر کیا ہے؟ شریعت کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔

جواب :- حدیث شریف میں دونوں طرح کی روایتیں آئی ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں عمل ثابت ہیں اس لئے پونچھنا اور نہ پونچھنا دونوں طریقے جائز ہیں البتہ اس کی پندیرگی میں علماء کا اختلاف ہے بعض نے لکھا ہے کہ رومال وغیرہ سے پونچھنا مکروہ (تترزی) ہے اور بعض نے پونچھنا بہتر اور پسندیدہ بنا لیا ہے اور آخری قول زیادہ قوی اور راجح ہے البتہ پونچھتے وقت زیادہ رگڑ کر نہ پونچھتے بلکہ آہستہ سے پانی سکھائے تاکہ پونچھنے کے بعد دھونے کا اثر جسم پر باقی رہے درمختار میں ہے ومن الآداب التمسح بمندیل۔ علامہ شامی نے اس مسئلہ پر خوب بحث کی ہے وہ لکھتے ہیں وانما وقع الخلاف فی الکراہۃ ففی الحائضۃ والاباس للتوضی والمغتسل روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کان یفعلہ ومنہم من کراہ ذلک ومنہم من کراہ للتوضی دون المغتسل والصحیح ما قلنا الا ان ینبغی ان لا یبالغ ولا ینتقمی فیہ اثر الوضوء علی اعضاءہ (ص ۱۳۱) فقط

واللہ اعلم

مولانا محمد امین نے فرمایا۔ فرائض کا مقام نوافل سے بہت بلند تر ہے، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نوافل سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل یا ان کی کوتاہیوں کی تلافی ہوتی ہے عرض فرائض اصل ہیں اور نوافل ان کے توابع اور فرروع، مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت برتتے ہیں اور نوافل میں مشغول رہنے کا اس سے بدرجہا زیادہ اہتمام کرتے ہیں مثلاً آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ وہ دعوت الی الخیر اور امر بالمعروف، اور مذہبی عن المنکر، عرض تبلیغ دین کے یہ تمام شعبے اہم فرائض میں سے ہیں، مگر کتنے ہیں جو ان فرائض کو ادا کرتے ہیں، لیکن اذکارِ نظیہ میں اشتغال اور اہتمام رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں۔

(از ملفوظات مولانا محمد الیاس)

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہمتم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا علمی و دینی

دارالعلوم

ماہنامہ

جلد نمبر ۶۷ ستمبر ۱۹۸۶ء مطابق ربیع الاول ۱۴۰۵ھ شماره نمبر ۳

فہرست مضامین

نمبر	مضمون	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	
۲	کائنات روحانی	مولانا غلام حسن گیلانی	
۳	معیار فضیلت	حبیب الرحمن قاسمی	۱۰
۴	کوائف دارالعلوم	دارالعلوم دیوبند	
۵	تعارف تمبرہ	حبیب الرحمن قاسمی	

مجلس ادارت
 مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی
 مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسؤل)
 مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)

طابع و ناشر
 دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
 ہمتم دارالعلوم دیوبند
 مطبوعہ۔ محبوب پریس دیوبند (پو پی)

سالانہ ذرا اشتراک
 ہندوستان سے ۲۵/-
 سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے
 بڈیو ایریل ۹۰/- روپے
 جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
 بڈیو ایریل ۱۰۵/- روپے
 امریکہ، کناڈا وغیرہ سے بڈیو ایریل ۱۱۷/- روپے
 پاکستان سے بڈیو ایریل ۲۵/- روپے
 فی پوسٹ ۲/۵۰ روپے

ضروری گزارش

اس سال انوارہ میں شہرہ نشان
 اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رتبہ
 ختم ہو گیا ہے۔ اگلے سال کی رقم بھیج کر
 مشکور فرمائیں۔

/// /// ///

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

خدائے کارساز کے لطف و کرم سے "دارالعلوم" نہایت اطمینان بخش حالات اور پرسکون ماحول میں کتاب و سنت کی تعلیم، اسلامی عقائد و احکام کی ترویج اور ملت کے بزرگواروں کی تربیت و تہذیب میں اپورے طور پر مہمک ہے پچھلے کئی سالوں کے بعد احاطہ دارالعلوم میں ایسی علمی چل چل پل اور دینی سرگرمیاں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہ کوئی خوش گمانی اشخصی ہے بلکہ اس وقت دارالعلوم کی علمی سیر کے لئے جو بھی آتا ہے سب ہی کا یہ متفقہ تاثر ہے۔ اختطامی اور مالی لحاظ سے بھی دارالعلوم ماضی قریب کی نسبت بہتر حالت میں ہے۔ طلبہ کی زیادتی اور آسمان کو چھوئی ہوئی گزائی کے باوجود تمام مصارف بغیر کسی تنگی اور دشواری کے پورے ہو رہے ہیں۔ اور دارالعلوم اپنے منصوبے کے مطابق ترقی کی منزل کی جانب بڑھ رہا ہے آمد و صرفت کے جملہ حسابات آئینہ کی طرح صاف و روشن ہیں جسکی تصدیق حالیہ مجلس شوریٰ نے بھی کی ہے۔ غرضیکہ اکابر رحمہم اللہ کے دکائے ہوئے اس گلستان کی آبیاری اور جمن ہندی میں ان کے سچے وارثین انھیں کے آئین و دستور کے مطابق پورے تزم و حوصلہ اور کامل اخلاص کیساتھ ہمت و مصروف عمل ہیں۔ اور ان کی جدوجہد اور سعی و عمل کے عمدہ ثمرات اور بہتر نتائج روز بروز روشن کی طرح ظاہر ہو رہے ہیں۔

لیکن براہوی بغض و حسد اور شقاق و عناد کا کہ یہ خوش آئند حالات اور یہ دارالعلوم کے ترقی کی سمت بڑھتے ہوئے قدم بعض لوگوں کو مایوسی بے آب کی طرح تڑپا رہے ہیں انہیں یہ قطعاً گورا نہیں ہے کہ حضرات اکابر رحمہم اللہ کا نگایا ہوا یہ باغ بہار بخند جو بزرگ و بار لائے اور اس کے ثمرات سے قوم و ملت بہرہ رہو۔ اس لئے وہ آئے دن اس کے خلاف سازشیں کرتے رہتے ہیں اور اسے نقصان پہنچانے کیلئے طرح طرح کے بے سرو پا و پردہ پگینڈے کرتے رہتے ہیں تاکہ دارالعلوم سے ملت اسلامیہ کا اعتماد اٹھ جائے اور مسلمانوں کی نگاہ میں اسکا اعتبار باقی نہ رہے

چنانچہ ادھر چند مہینوں سے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعہ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ دارالعلوم کو ایچ ۱۱ سنہ ۱۹۶۷ء کے تحت رجسٹرڈ کر لیا گیا ہے کہ اس لئے اب اسکی سابقہ دینی و مذہبی حیثیت برقرار نہیں رہی اور شرعاً اب وہ مسلمانوں کے صدقات و عطیات کا مستحق نہیں رہا۔ یہ پروپیگنڈہ اس شدہ مد اور قوت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ اسکی بازگشت پاکستان اور دیگر بلاد اسلامیہ تک سے سنائی دینے لگی ہے۔ لیکن ہم نے تہہ کر لیا تھا کہ ہمیں ان لغو اور دور از حقیقت افواہوں سے کسی قسم کا کوئی تعرض کرنا نہیں ہے۔ کیوں کہ اس سے پہلے بھی جو کچھ لکھا گیا تھا وہ دل پر پتھر رکھ کر نہایت مجبوری کی حالت میں لکھا گیا تھا ورنہ دل اس جھیلے میں بھجنے کیلئے بالکل آما وہ نہیں تھا۔ مگر ایک طرف سے زہر آلود اور انتہائی خطرناک پروپیگنڈوں کا غیر متناہی سلسلہ اور دوسری جانب سے مسلسل سکوت اور خاموشی دارالعلوم کیلئے کس قدر مفرد نقصان دہ ثابت ہوتی اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اس لئے دارالعلوم کے تحفظ، بقا اور استحکام کیلئے صحیح حالات و واقعات کا اظہار ناگزیر ہو گیا اور آج بھی محض دارالعلوم ہی کے مفاد کے پیش نظر دل پر چیر کر کے یہ سطور قلمبند کی جا رہی ہیں۔

نظم ہم پر تم کرتے نہ ہم فریاد یوں کرتے۔ نہ کھلتے راز مرہبہ نہ یوں رسوایاں ہوتیں۔
درحقیقت موجودہ انتظامیہ کو یہ الزام دینا کہ اس نے دارالعلوم کو سوسائٹی کے تحت رجسٹرڈ کرانے اسکی حیثیت کو مسخ کر دیا ہے جس کے نتیجے میں دارالعلوم کے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات کے صحیح معرفت ہونیکے شرعی حیثیت مشکوک ہو گئی ہے ایک خاص افتراء اور ایسا جھوٹ ہے جس کی کوئی تاویل نہیں کی جا سکتی۔ واقعہ یہ ہے کہ خود حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نے اب سے تقریباً انیس بیس سال پہلے یہ رجسٹریشن کو لایا تھا جیسا کہ مرحوم اپنے ایک مکتوب بنام مولانا غوث الرحمن مہتمم دارالعلوم میں رقمطراز ہیں۔

۱۹۶۵ء کے قریب جب بعض حالات کے تحت ناگزیر سمجھا گیا کہ ایک رجسٹرڈ سوسائٹی بھی دارالعلوم دیوبند کے نام سے بنائی جائے جس سے انکم ٹیکس دینے والے چندہ دہندہ دارالعلوم دیوبند کو سہولت ہو اور دارالعلوم کی جانب سے مقدمات دائر کرنے میں قانونی مزاج کے ضوابط کے تحت الجھن نہ پڑے جیسا کہ قانون دان حضرات نے بھی مشورہ دیا تھا تو ایک سوسائٹی کو ۱۳ مارچ ۱۹۶۵ء کو برائے نام رجسٹرڈ کر لیا گیا اور (مکتوب حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ محررہ ۲۱ اگست ۱۹۸۲ء)

ناظرین کی معلومات اور اطمینان مزید کی غرض سے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے موسیقی کے رجسٹریشن کیلئے زمس سوسائٹیز اینڈ جنس یو پی لکھنؤ میں جو درخواست پیش کی تھی اسکی مصدقہ نقل اسمسٹرنٹ رجسٹرار کا اردو ترجمہ نقل کیا جا رہا ہے جس سے یہ حقیقت نصف نہار کی مانند روشن ہو کر سامنے آجائے گی کہ دارالعلوم کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کرانے کا الزام موجودہ انتظامیہ پر ہے یا خود حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب مرحوم و مغفور پر ملاحظہ ہو جو درخواست برائے رجسٹریشن

ایکٹ ۲۱ ۱۹۶۰ء کے تحت دارالعلوم کے معاملہ میں دارالعلوم ایسوسی ایشن کا مورندم (۱) اس سوسائٹی کا نام دارالعلوم دیوبند ہوگا۔ (۲) اس سوسائٹی کا صدر دفتر دیوبند میں ہوگا۔ (۳) اس سوسائٹی کے اغراض و مقاصد حسب ذیل ہوں گے۔

(الف) علوم دینیہ (یعنی قرآن مجید و تفسیر و حدیث، فقہ، عقائد و کلام و دیگر مذہبی فنون کی مسلمانانہ عالم کو تعلیم دینا۔ (ب) ثانوی درجہ میں دیگر علوم و فنون کی تعلیم جو عربی زبان کی تحصیل یا مذہبی اغراض کی تکمیل کیلئے ضروری یا مفید ہو اسی طرح فارسی اور ودیگر زبانوں کی بقدر ضرورت تعلیم۔ (س) حفاظت و اشاعت اسلام کی خدمات بذریعہ تقریر و تحریر بجالانا اور مسلمانوں میں دینی تعلیم و تبلیغ اور ان میں سلف صالحین جیسے اسلامی اخلاق و اعمال اور جذبات پیدا کرنا۔ (د) دوسرے فنون اور حرفوں کو بقدر ضرورت اسی حد تک اختیار کرنا کہ اصل مقصد تعلیم میں نقصان واقع نہ ہو اور جنہیں اصل مقصد کیلئے معین و مددگار سمجھا گیا ہو۔ (ه) علوم و دینیہ کی اشاعت کیلئے مختلف مقامات پر مدارس و بیہ قائم کرنا اور قائم شدہ مدارس کا دارالعلوم سے الحاق کرنا۔

(۴) دارالعلوم کے معاملات کا انتظام دارالعلوم کے دستور اساسی کے مطابق مجلس شوریٰ اور مجلس عاملہ کے سپرد ہے جس کے ممبران حسب ذیل ہیں۔

(۱) مولانا قاری محمد طیب بہتم دہم شوریٰ مجلس عاملہ دارالعلوم دیوبند (بچے بقیہ ۱۹ حضرت کے نام) ہیں جو اس وقت مجلس شوریٰ کے ممبر تھے ان میں بروقت حضرت علامہ محمد ابراہیم علیگڑھی حضرت شیخ اکبریت مولانا خضر الدین صاحب، مولانا محمد میاں صاحب دہلوی، مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب عثمانی، مولانا ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی، مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی، مولانا مفتی محمود احمد صاحب قوتوی اور مولانا فضل اللہ صاحب علی گڑھی، مولانا سید حمید الدین صاحب، وفات پانچے ہیں اور بقیہ حضرات حیات میں

اور مجلس شوریٰ کے ایک کے علاوہ سب ہی رکن ہیں۔ اختصار کی غرض سے ان حضرات کے اسماء نہیں لکھے گئے) دارالعلوم کے دستور اساسی کی نقل جسے صحیح ہونے کی تصدیق مجلس شوریٰ کے سات ممبران نے کر دی ہے میں میورنڈم کے ہمراہ منسلک کرتا ہوں۔ ہم لوگوں نے جن کے ہتے ذیل میں درج ہیں ان مقاصد کیلئے جو میورنڈم میں درج ہیں اپنے آپکو متحدہ کے میورنڈم میں درج کر دیئے ہیں اور آج کا ہم نے ایکٹ ۱۱ ۱۹۷۶ء کے تحت سوسائٹی قائم کر لی ہے۔ پانچویں درجہ دست کی تصدیق نیز اسٹیبلشمنٹ کے دستخط کے ساتھ مولانا محمد عثمان صاحب کے بحیثیت پریسیڈنٹ میونسپل بورڈ دیوبند کے تصدیقی دستخط ہیں۔ چنانچہ اسی وقت سے دارالعلوم کا رجسٹریشن چلا آ رہا ہے اور حسب دستور خود حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صیغہ ختم ہونے پر اسکی تقریباً دو بار تجدید بھی کرائی ہے تیسری بار تجدید (۱۹۸۱ء) میں حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے مددگار ہونے کی حیثیت سے کرائی اس موقع پر بھی حضرت قاری صاحب نے ایک درخواست ۲۵ دسمبر ۱۹۷۶ء کو رجسٹرار آف سوسائٹیز کو دی کہ وہ اس سوسائٹی کی تجدید کا حق دارالعلوم کے دستور اساسی کی مطابق صرف مجھی کو ہے کیونکہ میں اس سوسائٹی کا سکریٹری ہوں مینوینر۔ ریگیز اور آئٹم ہوں۔ مینٹنس سیٹ مکمل ہوتے ہی تجدید کی درخواست پیش کروں گا۔ مولانا بطور پر میں یہ بات جناب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ مولانا مرغوب الرحمن صاحب یا دوسرا کوئی شخص یا کوئی مددگار ہمتیہ یا زائد ہمتیہ کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے (ہم الزام ان کو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا)۔

اب فیصلہ کیجئے کہ اس الزام کی کیا حقیقت ہے۔ اور موجودہ انتظامیہ پر یہ الزام صحیح کہ یہ ناخدا ترس گروہ کیہ مفید جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ادارے کو رجسٹرڈ کرنے سے اسکی دینی و شرعی حیثیت میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کبھی بھی دارالعلوم کو رجسٹرڈ نہ کراتے اور نہ ہی دوسرے ادارے کے ذمہ دار اپنے اداروں کو رجسٹرڈ کراتے حالانکہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس مثلاً دارالعلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ دارالعلوم مولانا اعظم گڑھ، مفتاح العلوم مولانا اعظم گڑھ، اجماعۃ الاسلامیہ بنارس، الباقیات الصالحات دلی وغیرہ بہت سے مدارس رجسٹرڈ ہیں اور اب تو تقریباً ہر ادارے کے ارباب انتظام اپنے اپنے اداروں کے رجسٹرڈ کرائی گئے ہیں یہاں کیونکہ رجسٹرڈ ہونے کی صورت میں انکی جائیداد میں دخل سے میں رہتی ہیں اور اسکے علاوہ بھی بہت سی دشواریاں پیش آجاتی ہیں جنکا حل رجسٹریشن ہی ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کی وجہ سے دارالعلوم کی حیثیت بدل گئی وہ ملت کو زبیر دوسرے ہیں۔ ہم پورے اghاص کے ساتھ دین و ملت کے ہر پہلو کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود دارالعلوم اگر یہاں کی علیحدگی مگر مگر مولانا منظور فرمائیں۔ بھلا اللہ اسوقت تین ہزار کے قریب دارالعلوم کے دارالعلوم علی حدیثیت کو رہا ہے جس میں چند سو سالہ طلبہ کے طلباء، باس، اور اghاص وغیرہ کی مکمل ذمہ داری دارالعلوم پوری کر رہا ہے پھر بھی کیا

اب فیصلہ کیجئے کہ اس الزام کی کیا حقیقت ہے۔ اور موجودہ انتظامیہ پر یہ الزام صحیح کہ یہ ناخدا ترس گروہ کیہ مفید جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی ادارے کو رجسٹرڈ کرنے سے اسکی دینی و شرعی حیثیت میں کوئی بھی فرق نہیں آتا۔ کیونکہ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کبھی بھی دارالعلوم کو رجسٹرڈ نہ کراتے اور نہ ہی دوسرے ادارے کے ذمہ دار اپنے اداروں کو رجسٹرڈ کراتے حالانکہ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس مثلاً دارالعلوم، ندوۃ العلماء، لکھنؤ دارالعلوم مولانا اعظم گڑھ، مفتاح العلوم مولانا اعظم گڑھ، اجماعۃ الاسلامیہ بنارس، الباقیات الصالحات دلی وغیرہ بہت سے مدارس رجسٹرڈ ہیں اور اب تو تقریباً ہر ادارے کے ارباب انتظام اپنے اپنے اداروں کے رجسٹرڈ کرائی گئے ہیں یہاں کیونکہ رجسٹرڈ ہونے کی صورت میں انکی جائیداد میں دخل سے میں رہتی ہیں اور اسکے علاوہ بھی بہت سی دشواریاں پیش آجاتی ہیں جنکا حل رجسٹریشن ہی ہے اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کی وجہ سے دارالعلوم کی حیثیت بدل گئی وہ ملت کو زبیر دوسرے ہیں۔ ہم پورے اghاص کے ساتھ دین و ملت کے ہر پہلو کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود دارالعلوم اگر یہاں کی علیحدگی مگر مگر مولانا منظور فرمائیں۔ بھلا اللہ اسوقت تین ہزار کے قریب دارالعلوم کے دارالعلوم علی حدیثیت کو رہا ہے جس میں چند سو سالہ طلبہ کے طلباء، باس، اور اghاص وغیرہ کی مکمل ذمہ داری دارالعلوم پوری کر رہا ہے پھر بھی کیا

کائنات روحانی

حضرت مولانا سید مناظر احسن گھیلانیؒ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله والصلوة والسلام علی عباده الذین اصطفوا

اس مضمون میں مندرجہ ذیل نظریات پر بحث کی گئی ہے
۱۔ قرآن مجید ایک مستقل عالم ہے، اور کائنات مادی کے مقابلہ میں اس
کی آیات و سورتوں کائنات روحانی ہیں۔
۲۔ قرآن مجید اسی طرح بھل ہے، جس طرح مثلاً زمین محل ہے پھر طرح انسان کلام
جساقی ضرورتاً اسی زمین سے نکلتے ہیں اسی طرح روحانی ضروریات قرآن سے پورے ہوتے ہیں۔
۳۔ قرآن مجید کی آیات میں بعض اوقات جو بے ربطی پیدا ہو جاتی ہے اس
کی کیا وجہ ہے۔
۴۔ قرآن مجید سے بعض لوگ کیوں گمراہ ہو جاتے ہیں۔
۵۔ مسلمانوں کی موجودہ تباہیوں کا راز کیا ہے؟

ونزل من القرآن ما هو شفاءٌ
ہم قرآن میں ان چیزوں کو اتار رہے ہیں جو ایسا علاج

ورحمۃ للذین (حق سبحانہ تعالیٰ) کے لئے شفا اور رحمت ہیں۔

انسان کچھ بھی ہو، اس کی قوتوں کی غیور محدود سائیکان جس حد تک بھی پہنچتی ہوں، لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ باوجود اس کے بھی اگر غور کیا جائے تو نظر آتا ہے کہ (تباہہ کچھ بھی نہیں ہے)۔

کائنات کا ہر ذرہ عالم کی ہر چیز، اس کی مدد و معاونت میں مصروف ہے اور وہی اسے پیغام عمل دیتی ہے، حتیٰ کہ انہی کے بل بوتے پر وہ وہاں پہنچتا ہے، جہاں دوسرے نہیں پہنچتے،

وہ اپنی قوت دید کے متعلق مدعی ہے کہ رڈوں میں دوسرے آفتاب کی طویل و عریض رقبہ کا احاطہ کر لیتا ہے، اور یقیناً کر لیتا ہے لیکن فضا میں پھیلنے والی روشنی اگر بچھا دی جائے، تو اس کے بعد بھی اسے اس دعویٰ کی حرأت ہو سکتی ہے؟ آبر اور رات کی تاریکی میں وہی انسان جو دن کو اپنے دائرے بنیاتی میں نصف کرہ عالم کو گھیرے ہوئے تھا، اگر کسی اندھیری کو ٹھہری میں ڈال دیا جائے تو پھر اس میں اور اس اندھے میں کچھ بھی فرق باقی رہ جاتا ہے جو بچا رہے سے اس قوت پر ماتم کر کے بیٹھ چکا ہے؟

انسان سمٹتا ہے اور اپنی قوت سامعہ کی بنا پر مدعی ہے کہ علاوہ عالم الوان و انوار کے ایک عالم اصوات (آواز) کا موجود ہے لیکن اگر درمیان کی ہوا یا سالمات کی حرکت ارتعاشی یا ذرات اثیریہ کے ذبذبوں کو معدوم کر دیا جائے تو کیا اس کے بعد بھی وہ اپنی اس قوت پر اسکی قدر اکر سکتا ہے؟

وہ اپنی ایجادات و اختراعات پر نازاں ہے وہ ریل بناتا ہے، انجن ہنکاتا ہے ہوائی جہاز اڑاتا ہے وہ منوں میں سیکڑوں میل کی آواز کو ایک خط سے دوسرے خط میں پہنچاتا ہے یقیناً یہ اس کے حیرت انگیز کارنامے ہیں لیکن فرض کر دو کہ کوئلہ نہیں ہے، آگ نہیں ہے پانی نہیں ہے، لوہا نہیں ہے لکڑی نہیں ہے، الفرض انسان کے علاوہ اس عالم میں اور کچھ نہیں ہے کیا اس کے بعد بھی وہ یہ کر سکتا ہے یا وہ کر سکتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں اور تم بھی اس کو طبعاً ہو کہ ایجاد و اختراع تو خیر، شاید اس کے بعد وہ چند گھنٹے بھی اپنی زندگی کے

نظام کو قائم نہیں رکھ سکتا۔

اور یہی وہ بلند پایہ نھف را ہوا تھیل ہے جہاں پر انسان کے غرور و امانیت کا ایوان رکا یک دھم سے گر جاتا ہے احمق اپنے کو سب کچھ سمجھتا ہے لیکن ایک عقلمند اپنے کو کچھ نہیں دیکھتا، آہ! کہ تریب وہ اپنے ہر سائنس میں غیر کا دست نگر ہے اپنی ہر حرکت و سلوک میں دوسروں کا محتاج ہے تو پھر یہ غرور و بد مستی، کس پر پھر ہنگامہ امانیت کیوں؟ یہ شورش لمن الملکی کس بنیاد پر؟

تک نرات چھلک پڑتے ہیں، اڑتے ہیں، غراتے ہیں، لیکن عمیق رد حسین مطلق ہیں، وہ سب کچھ کرتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی جانتی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

قل کل من عند اللہ فما لعلوہ
القوم لا یجادون یفقدون
حدیثاً (الحی القیوم)

کہہ د! کہ سب کچھ اللہ ہی کے یہاں
سے ہے پھر اس قوم کو کیا ہو گیا ہے!
بات سمجھنے کے تریب بھی نہیں آتے۔

بہر حال اس مختصر تجربہ سے میری غرض اس وقت نہ تھی اس قدر ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے کائنات کی اسد او دعانت کی بنیاد پر کرتا ہے۔

انسان عقل و تدبیر، ہوش و حواس ادراک و احساس کے آلات کو لے کر کرہ زمین پر آتا ہے اور دیکھتا ہے اس کے سامنے مواد کا ایک غیر محدود ذخیرہ پھیلا ہوا ہے، وہ اپنی ادراک کی قوتوں کو ان ہی مادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑتا ہے ربط دیتا ہے پھر بھی تو ای ارتباط کے بعد کائنات کا کوئی ناموس دراز اس کے سامنے بے نقاب ہو جاتا ہے مثلاً وہ گلاب کی شاخوں سے ایک پھول توڑتا ہے اور قوت شامہ (سو نگھنے کی قوت) کے ساتھ اسے ربط دیتا ہے حتیٰ کہ یکا یک اس پر یہ منکشف ہو جاتا ہے کہ اس پھول میں ایک اور عالم ابو ہے جس کو نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ کان سن سکتے ہیں نہ باہتہ چھو سکتے ہیں نہ زبان چکھ سکتی ہے اور کبھی فقط جوڑنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ وہ اپنی روح کو اس مادہ میں غسرتی کر دیتا ہے اس کے ظاہر و باطن میں پیوستہ ہوتا ہے، جس کے بعد مساوات وہ ایسے عجوبہ طراز اسرار کا، اعلان کرتا ہے، جس کو اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا۔

مثلاً تم دیکھتے ہو، کہ یہی زمین جو ظاہراً فقط خاک اور وصول کا ایک تیرہ گوں، مجموعہ ہے کون باور کر سکتا تھا، کہ مٹی کے اسی ڈھیر میں گھی کی ندیاں بہ رہی ہیں اور دودھ کی نہریں جاری ہیں کون یقین کر سکتا تھا کہ اسی مشمت خاک کے ساتھ بالوشائی اور شکر پارے رنے ملے ہیں۔ اسی میں مرچ کی تلخی بھی ہے اور اٹلی کی ترشائی بھی، اسی کے اندر تیلوں کے سرچشمے بھی ہیں اور بادام دپستے کے مغزبات بھی لیکن انسان اسی میں ڈوبا، اور گھسا سٹی کہ اب وہ ان تمام چیزوں کو اسی گرد و غبار چھان بین کر نکال لیتا ہے وہ اسی زمین سے گھاس، پارے اکھاڑتا ہے اور اپنی گائے بھینس کی منہ میں اسے ڈال دیتا ہے پھر تھوڑی دیر بعد اسی گھاس بھونسنے کو، جو زمین کے اجزاء سے تیار ہوئے تھے، دودھ کی شکل میں پھوٹ لیتا ہے، وہ ایک اور گنوں کی چھوٹی چھوٹی شاخوں کو اسی زمین پر زرد کر دیتا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد اس کے گھر میں شیرینی کی ریل پیل ہو جاتی ہے گویا زمین میں اس نے ایک شکر کش مشین گاڑ دی ہے، جو دھڑا دھڑا زمین کے اجزاء شیریں کو مٹی سے الگ کر کے باہر پھینکتے رہتے ہیں۔ اسے کپڑے کی فردت ہوتی ہے، خدا جانے پہلے کیا کرتا ہوگا لیکن اب تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بنولے کے سیاہ اور کالے دانوں کو اسی مٹی میں ملا دیتا ہے اور اسی کے بعد وہ روٹی کی گانٹھوں کو اندر سے باہر لے آتا ہے پھر اس کو مختلف ترکیبوں سے شیر دانی، کوٹ کرتے پانچائے کی شکل میں ڈھال لیتا ہے، اور اسی کی طرف توجہ دلائی گئی۔

وفی الارض قطع متجاورات	اور زمین میں ملے جملے قطعات اور تختے ہیں جنہیں
وجنت من اعناب و زرع	انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں اور زرع
ونخیل صنوان وغیر صنوان	ہیں، بعض چند شاخوں کے ساتھ نکلتے ہیں
یسقی بماء واحد وفضل	اور بعض یہ ایک ہی پانی سے
بعضها علی بعض فی الاکل	سینچے جاتے ہیں مگر پھر بھی ہم بعض کو بعض
ان فی ذالک لآیات لقوم	پر نرے کے اعتبار سورتی عطا کرتے ہیں، اسیں
یعقلون	خانیائیں ان لوگوں کیلئے جو عقل رکھتے ہیں۔

لے اس آیت میں نباتات کی تمیزوں قسم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ (باقی آئندہ صفحہ پر)

اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھ رہا ہے انسان کی قوت فکریہ، ایجاد شدہ چیزوں سے الگ ہو کر مادے کی معلوم نوا میں واسطہ کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور اُسے دن نئے انکشافات، وغیر اخص کا اعلان کرتی رہتی ہے، کچھ دن اس کا فائدہ عالم میں بلند رہتا ہے، یہاں تک کہ جب کثرت استعمال کے بعد وہ راز بھی ایک پیش افتادہ حقیقت ہو جاتا ہے تو دوسری چیزیں سامنے آتی ہیں۔

یقیناً کسی زمانہ میں مٹی اور کچیڑ کے اندر سے برقی کی قوتوں کے مواد کا بہم پہنچانا ایک عجیب و غریب نظریہ خیال کیا گیا ہوگا، لیکن اب یہ ایک معمولی بات ہے حتیٰ کہ اسی طرح رفتہ رفتہ انسان نے آتش و آب کی باہمی ارتباط سے بخار (اسٹیم) کی قوت کا پتہ چلایا، اور زمانہ اس پر موجود حیرت ہو گیا، پھر اس نے مواد کی باہمی مصالحت و مصادمت کے قانون سے برقی (الکٹریسیٹی) کا راز دریافت کیا اور دنیا اس پر سر دھن رہی ہے اور کسی کو کیا معلوم کہ اولاد آدم آئندہ چل کر، کن کن چیز پر سرد ہونے والی ہے و علم آدم الاسماء کی تاویل و تصدیق کے لئے ابھی ہم کو بہت کچھ دیکھنا ہے، کیونکہ اس تفسیر کو کلیہ ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔

آسمانی اشاروں میں ارتقاء و انکشاف، کی اسی حقیقت کی طرف رو خلق لکھ مافی الارض جمیعا سے راہنمائی کی گئی۔

اور زمین ہی نہیں، شوقین بھیرتوں کے سامنے تو اس سے بھی بڑا میدان پیش کیا گیا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا مِمَّا كَرِهْتُمْ

بقیہ حاشیہ از صفحہ گذشتہ) بیل کھیتیاں درخت پھرا دھر اشارہ کیا گیا، کہ ایک ہی زمین میں ایک ہی پانی میں پرورش پالنے کے بعد وہ کون سی قوت ہے جو انہیں مختلف اقسام پیدا کرتی ہے کسی میں ترشی، کسی میں شیرینی، کسی میں روغن، کسی میں تلخی وغیرہ لے اور تمہارے فائدہ کیلئے ہم نے وہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں، جو زمین میں ہیں۔

وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِثْلَهُ

مادہ ارضیہ، بلکہ تمام چیزوں کو جو
آسمانوں اور زمین میں ہیں مضموع و مسخر

(باری عزوجل)

کر دیا ہے۔

پس جو چاہے، ان اشیاء کے در پچہ ہائے کمال میں جھانکے خود اس سے فائدہ اٹھائے، اور دوسروں کو مستفید ہونے کا موقع دے، یہ بتایا گیا ہے کہ انسان نہ صرف زمین، بلکہ قضاے آسمانی کے تمام کائنات سے ہر قسم کے منافع حاصل کر سکتا ہے۔ یہ اس کی اعانت و امداد سے کبھی سرتابی نہیں کر سکتے اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کی اہمیت سے انسان روز بروز واقف ہو رہا ہے۔

وہ تہوا، وہ بآول، وہ آفتاب، اسکی گلیں، بلکہ تمام سیارات کو اپنے منافع کیلئے کار آمد بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، اور ہمیشہ رہے گا، خواہ سائنس کے ذریعہ سے ہو، یعنی جو اس غمہ کی مدد سے، یا باطنی قوی اور مخفی طاقتوں کی اعانت سے، لیکن حد و جہد کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے اور جاری رہے گا کہ دراصل اس سے انسان کے کمالات اور کائنات کے کمالات کا انکشاف ہوتا ہے اور یہ دونوں ملکر میں کیا بناؤں کہ کس کے کمالات قد و سببہ جبر و تیبہ کے آئینہ بنتے ہیں۔

کیا ہوتا ہے اگر یہ آئینہ نے یہ نہیں سمجھا کہ میرے سامنے کس کی طلوع جہاں آنے پر قعد الٹ دیا ہے وہ اپنی اندر جھانکنے والی نگہ مدت سے سرمشار نہیں ہوتا ہے، تو نہ ہو، وہ جاہل ہے، تو اسے جاہل رہنے دو، لیکن اسی ظلم و جھول آئینہ میں صورت دیکھنے والا اپنی صورت بھی دیکھ رہا ہے، صاحب جلوہ بھی ہے اور اس کا جلوہ بھی ہے، وہ روشن بھی ہے ظاہر بھی ہے، اور ظاہر ہوتا رہے گا، کس شان کے ساتھ اسی آیت کے بعد نظر بازوں کو پیغام نظر دیا جاتا ہے۔

ان فی ذالک لآیات لعموم

اس میں (یعنی گذشتہ بالا اعلان میں)

یتفکرون

یقیناً کثرت سے نشانیوں میں ان لوگوں

(انقدر کس اسلام)

بہر حال میں کیا کہنے لگا۔ غرض یہ ہے کہ انسان اور کائنات کے باہمی تعلقات پر نظر

ڈالنے کے بعد یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے کہ جس حکمت باللہ نے ہم کو یعنی ہماری رگوں کو ہیکل جسمانی کے ساتھ دالہ کیا ہے اسی نے محض اپنے فضل، عیم، لطف، کریم سے اس ہیکل کے بقا، دھوت، نشوونما کیلئے ہر طرح کے سامان ہمارے ارد گرد پھیلا دیئے ہیں، اور پھر اسی نے ہمارے اندر ایسی قوتیں ودیعت فرمائی ہیں، جن کی راہنمائی سے ان تمام چیزوں پر مسلط حاصل کر لیتے ہیں۔

بسیط، زمین اور ذخا، کائنات کے اس مادی سلسلہ میں جہاں تک غور کیا جائے گا یہ بات قطعاً واضح ہوتی جائے گی کہ انسان اپنے مادی ڈھانچے کی پرورش کے لئے جن جن چیزوں کا محتاج ہے اس کے مہیا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی گئی ہے۔ بد بخت نہ سوچنے والی قومیں کچھ ہی کہیں۔ لیکن بنی آدم کی بلند آخر قبیلوں نے اس کا افسار کیا ہے۔ اور ہمیشہ آزار کرتے رہتے ہیں، کابلوں کو اپنے جسم کے پالنے میں تکلیف ہوتی ہو تو ہوان کے پچھتر فیصدی افراد کو جو میں گھنٹوں کے اندر دو دنو بھی بیٹ بھر کر کھانا نہ ملتا ہو، تو نلے لیکن قدرت پر یہ الزام غلط ہے، ردنا اپنی عملی قوتوں کے بیکاری پر چاہئے، ماتم ان زنگ اود جمود کا طاقتوں پر کرد، جوان سب میں ہیں، سلین آہ! کہ کچھ دنوں سے کسی میں نہیں ان کے پاس اگر سردی سے بچنے کیلئے، چھ کپڑے نہیں ہیں، تو یہ جھوٹ ہے کہ خزائن السموات الارض میں ایسے کپڑے نہیں ہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ اس خزانہ سے حاصل کرنے کیلئے جس سعی اور کوشش کی ضرورت ہے وہ ان میں نہیں ہے۔

قرآن حکیم کا اعلان عام ہے :-

وحد درنا فیہا احتوا متھا
سواؤ للساثلین۔
حق سبحانہ و تعالیٰ،
اور ہم نے زمین میں تمام ذخیرے ناب
تول کر رکھ دیئے ہیں، جمہر ایک جستجو
کونے والے کیلئے برابر ہے۔

پس جو دروازہ کھٹکھٹاے گا، اسکے لئے کھولا جائے گا وہ جو کندھی نہیں ملاتا
اگر اس کے لئے دروازے نہیں کھلتے تو حسرت کس پر ہے؟
"کتاب روشن" میں تو تم سے کہا گیا تھا کہ۔

هو الذي جعل لكم الارض
ذولا قامشوا في مناكبها
وكلوا من رزقته واليه النشور
زبارة ۶۸۲

اس نے تمہارے فائدہ کیلئے زمین کو تیار
کئے بالکل رام کر دیا ہے پس اس کے
کندھوں پر چلو پھرو، اور اسی کا پیداوار
کو کھاؤ (اور یاد رکھو) کہ اسی کی طرف
لوٹ کر جانا ہے۔

ادیم زمیں سفرہ عام ادست
پھر جس میں سر پوش اٹھانے کا بھی سلیقہ باقی نہیں رہا ہے وہ دسترخوان
پر اگر نہیں بیٹھ سکتا تو اپنے سلیقہ کو بہت کرے خوان لیغما کا کیا تصور،
لیکن جہاں اس چرم دستخوانی ہیکل کی تربیت و پرورش کیلئے خالق القوی
والقدر نے مواد کا اتنا عظیم الشان ذخیرہ پھیلا دیا ہے کہ جس کی کوئی تباہ تمہیں
انسان خدا جانے کس زمانے سے اس کے ختم کرنے میں مصروف ہے لیکن وہ کس
طرح ختم نہیں ہوتے۔

دہیں یہ کس قدر عجیب، اور کتنا حیرت انگیز سا نچ ہے کہ بعض سیاہ بھجیوں نے
محض اپنی ازلی شقاوت اور انتہائی کو باطنی کے ساتھ قدرت قاہرہ جلیلہ فیاضہ
پر یہ گستاخانہ اور ناپاک حملہ کر دیا کہ قدرت نے اگرچہ فانی جسموں، اور تباہ ہونے
والے ڈھانچوں کیلئے یہ سب کچھ کیا ہے لیکن وہ جو اصل جوہر ذات ہے اور
حقیقت انسانہ اسی سے عبارت ہے بلکہ واقع میں انسان وہی ہے اس کے
معاملہ میں انتہائی بخل اور غایت تنگدلی سے کام لیا گیا ہے حتیٰ کہ اب ان چربی
زبانوں سے یہ ازبغیسی تذبذب کے عام طور سے نکل رہی ہے کہ اس کے
لئے اس ساری کائنات میں کچھ نہیں ہے کائنات کے سلسلہ حوادث کی کوئی
کڑی اس مقصد کیلئے مفید نہیں، العظمہ - اللہ میں پستنا ہوں اور میرے
ہوش و جو اس پر اختلاف طاری ہوا جاتا ہے یہ کیا کہا گیا کہ اگر دانت میں کوئی
مھولی سی چیز اٹک جاتی ہے تو اس کے نکالنے کے لئے اس عالم میں ہزاروں
قسم کے خلال، غیر محدود مقدار میں موجود ہیں۔

لیکن اسی کے ساتھ یہ کیسا دعویٰ ہے کہ انسان کے دانت میں نہیں، بلکہ خود

داس کے اندر اگر ہمیشہ کے لئے تباہ کرنے والی چیز ایک جائے تو اس ساری
 نباتات میں اس کا کوئی مطلقا نہیں آخر یہ کس دیوانے نے کہا اور کن ابلہوں
 نے باہر کیا، کہ ہمارے جوتوں کے میل صاف کرنے کیلئے تو اس عالم میں ہزاروں
 سامان موجود ہیں، لیکن اگر خود ہم پر گرد پڑ جائے، اور ہمارے اندر میل بیٹھ جائے
 تو اس کے لئے فیاض قدرت نے کچھ نہیں لکھا خدا نخواستہ اگر ایسا ہے تو پھر
 قدرت کی بے مثال فیاضی جس کا قہور ذرہ ذرہ میں بدیہی طور پر محسوس ہو رہا
 ہے کیا ایسا لفظ ہے جو کبھی سشمنہ معنی نہیں ہوا۔

آخر ہم ان مادوں کو لے کر کیا کریں گے، جو ہمارے جسم کی تومر کر سکتے ہیں
 لیکن خود ہماری اعانت سے مجبور ہیں، اگر یہ صحیح ہے کہ ہمارے استخوانی، میل کے
 لئے تو سب کچھ کیا گیا ہے اور خود ہمارے لئے کچھ نہیں ہے تو پھر یقیناً یہ کہنا
 ہی بالکل درست ہے کہ اس ہماری کائنات میں انسان کے لئے کچھ نہیں ہے۔
 اور یہی نہیں کہ اس ذریعہ میں ہمارے نفع کیلئے کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے
 بعد تو غنا یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے اس میں انسان کے
 آرام و عیش و سرور و نشاط کے سامان نہیں، بلکہ دکھ درد تکلیف و مصیبت
 کی آگ بھری ہوئی ہے۔

مجھے عقل دی گئی ہے اور میرے سامنے گندھک، شورہ، سیسہ، لوہا، اور
 اسی طرح کے دوسرے مواد پھیلا دیئے گئے ہیں تاکہ میں ان میں سب کو بلا کر جلا کر
 وہ چمیزیں تیار کر دوں جن سے انسان کے جوڑ بند کھل جاتے ہیں۔ ترکیب
 اعضا کی تباہ ہو جاتی ہے۔ ان کی آبادیاں خاک میں بل جاتی ہیں۔

میرے سامنے مادہ کا یہ انبار کیوں رکھا گیا ہے۔ جبکہ میری یعنی میری روح
 کی درستگی کیلئے ایک تزکا بھی نہیں پیدا کیا گیا اگر میری روح اور میری حقیقت کی
 پرورش کیلئے کچھ نہیں تھا، تو پھر میرے ڈھانچے کے لئے کبھی کچھ نہ ہوتا، تاکہ
 روحانی ضعف سے مجبور ہو کر اگر میں کچھ کرنا چاہتا تو بجائے بند و ق چلانے کے
 صرف دانت دکال کر دوڑتا، سینکوں کی جگہ، صرف اپنے، ناخن سے دوسروں
 کو لٹا چتا میرے جنوں کا اثر محدود ہوتا، میری دیوانگی عالم گیر ہوتی۔

اور بانغور ضلع کبھی میں اپنی مذہبوحی حرکتوں سے تھک کر گر بھی پڑتا ہوں۔ تو اس وقت بھی ان مادوں سے مجھے کسی قسم کی تسلی نہیں ہوتی، میں اپنے پیٹ میں ان ہی مادوں کو مختلف الوان و اشکال کی صورت میں ٹھونستا ہوں اور چینی کی رکابوں سے اٹھا اٹھا کر ٹھونستا ہوں، مگر پھر جب غور کرتا ہوں تو گو کیسہ کم بھر جاتا ہے لیکن مجھ میں پھر بھی وہی خلأ باقی رہتا ہے میری اندر دنی بے چینی میں کسی قسم کی خمی واقع نہیں ہوتی۔

ہم اپنی اس پرمی کالبد کو روئی کے ریشوں اور اوں کے ہالوں، ریشم کے تاگوں سے منڈتے رہتے ہیں بلکہ کبھی کبھی اس میں نمونے کے تار، اور موتیوں کے ہار کو شرمیک کر لیتے ہیں۔ لیکن جب اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں، تو اپنی حقیقی بے سرد سامانی میں کسی قسم کی تخفیف نہیں پاتے۔

انسان کا جسم مادہ کی غذا تلاش کرتا ہے لیکن خود انسان اس غذا سے اپنے اندر اطمینان کی کائنکی نہیں پاتا۔ اور جو دیوا د پاتا ہے وہ شاید اطمینان کی برودت و سکنت سے ہی نا آشنا ہے شاید اس نے اطمینانی سرور کے ساتھ اس کو ہارضی پر کبھی سانس نہیں لی۔

ہاں میں نے کائنات کے اس عرض و طویل سلسلے کو دیکھا، اور بغور دیکھا اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کی مجھے اس وقت تک ضرورت ہے۔ جب تک کہ اس زمین بد چل پھر رہا ہوں۔

تو کیا جب میں یہاں سے چلا جاؤں گا، اور یقیناً چلا جاؤں گا تو قدرت نے میرے لئے وہاں کوئی سامان نہیں کیا، اگر وہاں نہیں کیا ہے تو پھر یہاں اتنی خاطر مدارات کی کیا ضرورت تھی، میں خوب جانتا ہوں کہ جب اس زمین سے میں اٹھایا جاؤں گا۔ تو پھر میں پنجاب کے غمبوں کو نہیں دیکھ سکتا۔

گنگا مجھے اپنا پانی نہیں پلا سکتی، برابر کی روئی وہاں نہیں جاتی۔ ما پخسر کے تہان اور نیویارک کے قندیلوں کی مانگ وہاں نہیں ہے۔

تو کیا میں وہاں شگاکر دیا جاؤں گا بھوک سے مردوں گا، پیاس سے تڑپونگا اندھیرے میں بھٹکوں گا۔

آہ! کہ ڈگر ایسا ہے تو کیا اس زمین پر میں صرف اس لئے آیا تھا کہ میرا مذاق اڑایا جائے۔ کیا میں واقعی کسی کا مسخرا ہوں، یہ تیزیں یہاں مجھے محض بطور دل لگی کی دی گئی تھیں، تاکہ میں جب ان سے خوش ہو جاؤں تو مجھے پاگل ددیوانہ بنانے کے لئے ان سب کو ایک ایک کر کے مجھ سے چین لیا جائے اور میں ان کی تلاش و جستجو میں ادھر ادھر مارا بھروں، اور مذاق کرنے والا میری اس سبکدوشی کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو۔

نہیں تو کیا ایسا ہے کہ اس زمین کی زندگی (یعنی خود میں) ہمیشہ کیلئے معدوم کر دیا جاؤں گا، میرا اس کے بعد کچھ پتہ نہ ہوگا، نہ یہاں ہوگا، اور نہ کہیں اور ہوگا، اگر ایسا ہے تو پھر نیا ض قدرت جس کی جو دو کرم کا یہ کچھ چرچا ہے کیا اس نے مجھے اپنا شکار بنایا، وہ نیا ض نہیں، بلکہ دان دے کر پھری پھرنے والا صیاد ہے کیا میرے گھپڑے میں مادیات کا آٹا اس لئے اتارا گیا ہے تاکہ جب میں اس میں کچھ جاؤں تو زور سے تھبکا دیا جائے، کھینچا جائے، اور پھر اس کے بعد میری ہستی ہمیشہ کیلئے برباد کر دی جائے تو کیا میں قدرت کی غذا ہوں، یا اس شغل سے اس کا جی بہلتا ہے کہ مجھے دانے دے دیکر مارے، کانٹے تباہ و برباد کر دے۔

اللہ اللہ اس مسافرِ نازِ شخص کو میں کیا کہوں جس نے راہ میں میرے لٹو پانی کے ٹکے، کھے کھانے کیلئے میوہ دار درخت لگائے، درختوں کی شاخوں پر دسترخوانوں میں پلیٹ کر ہر طرح کی غذا بھی رکھ دی، میرے لئے تھوڑی تھوڑی دور پر بسنے دھوپ اور بارش سے بچنے کیلئے فرش و فرش کھات و بستر سے آراستہ مکان بھی بنا دیئے۔ یہ سب کچھ کیا، لیکن جیب میں اپنی منزل پر پہنچا تو اس نے میری گردن بلاوجہ اڑا دی، میرا سامان بھی چھین لیا۔ حالانکہ اس کو نہ میری ضرورت تھی نہ میرے گوشت و استخوان کی، اور نہ میرے پٹے لے کی یقیناً اگر میری زندگی اس کی خاک داں تک ختم ہو جاتی ہے تو قدرت کے متعلق بسا ختہ بہر شخص کی زبان سے وہی الفاظ نکل پڑیں گے، جو اس مسافرِ ناز کیلئے تجویز کئے جاسکتے

یہ کہیں کے بعد کائنات اور اس کا مرتب نظام ایک عمل عبث، امر باطل، شغل یعنی سے زیادہ کوئی رتبہ حاصل کر سکتا ہے۔

لٰكِنَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَرِيْمٍ ذِيْ اَنْوَانٍ كَثِيْرَةٍ كَمَا اَضْرَحْتَ اَبْلُهٗوْنَ تَمَّكَ مَحْدُوْدٍ
ہے عالم نے اس خیال کو جھٹلایا، اور ہمیشہ اکثریت نے اس کو جنوں اور ہڈیاں
تسراویا، نبی آدمؑ کے برگزیدہ نفوس بے لوث اور گرامی ہستیوں نے جب
کبھی نظام تکوینی کے اس مرتب و متق سلسلے کو دیکھا تو اُن کی مقدس روحوں
سے غیبی آوازوں میں یہ صدا آئی۔

بلاشبہ آسمان و زمین کی پیدائش
اور رات دن کے امٹ پھیر میں کثرت
سے نشانیاں ہیں، ان لوگوں کیلئے
جن کے اندر مغز، عقل ہے، وہ اُن کو
دیکھ کر کہتے ہیں کہ اسے پروردگار تو نے
ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔
کہ تیسری ذات لغویت سے پاک ہے۔

ان فی خلق السموات
والارض واختلف الليل
والنهار لا یات لاولی
الباب (الی ان فال) ربنا ما
خلقت هذا باطلا
سبحانک (باری ع۔ اسم)

ہاں! یہ قطعاً غلط ہے کہ جس نے میرے گوشت کے لوتھڑوں اور ہڈیوں
کی پرورش نشوونما کے لئے، یہ کچھ سامان کیا ہے، اس نے میرے لئے میری ذات
کیلئے کچھ نہیں کیا، ہو نہیں سکتا کہ جس نے محض میرے جوتے کی گرد پونجھنے کے
لئے طرح طرح کی چیزیں مہیا فرمائی ہوں، اس نے خود میرے لئے کچھ نہیں کیا
بلاشبہ ہم کو یہ دامن یقین کرنا چاہیے کہ اس نیا جن ہستی نے اس چیز کو جی
فرود پیدا کیا ہے جنکی طرف میرا جوتہ اور میری چھڑی نہیں بلکہ خود میں محتاج،
ہوں، میری ذات محتاج ہے میری حقیقت محتاج ہے،
جن کا شرع مواد کے ذخیروں میں نہیں ملتا، لیکن یہ نہیں کہا جاسکتا۔
کہ جو اس ذخیرے میں نہیں ہے۔ وہ واقع میں بھی نہیں ہے تو کیا قدرت اس
قدر عاجز و لاچار ہے کہ اس ساری ایجاد کی زور آزمائیوں کا دائرہ اسی کشیف

مادے تک محدود ہے کیادہ اس سے زیادہ لطیف زیادہ نفیس زیادہ پاکیزہ چیز نہیں پیدا کر سکتی، جس کو ہمارے جسم سے نہیں، بلکہ ہماری لطیف ذات سے مناسبت ہو اس مادی ذخیرے میں جتنی چیزیں ہیں، ان کا ڈنڈا، فقط میرے مادہ جسدی سے مل سکتا ہے لیکن جس چیز کی ضرورت میرے گوہر پاک کو ہے اگر وہ ان تارکوں و غلاماتی دُھیروں میں نہیں ملتی، تو کوئی حرج نہیں، کہ وہ اس میں مل بھی نہیں سکتی۔

مگر بھی اگر وہ مادی کائنات کے دائرہ میں نہیں، تو کائنات کے دائرہ میں ضرور ہے ہے کیونکہ ہم بھی اسی کائنات میں اس لئے ہیں اس کو بھی اسی کائنات میں ہونا چاہیے

نازک احساس والوں نے آخر اسے ڈھونڈ لیا، اور اسی کائنات کے احاطہ میں پالیا، حتیٰ کہ آخر میں یہ ان ہی کا اعلان ہے کہ یہ امر مقدس قدرت کی فیاضی کا وہ پاک سلسلہ ہے جس کو ہم کبھی وحی کبھی نبوت کبھی رسالت کے معظون سے تعبیر کرتے ہیں۔

مذکورہ بھیجوں کے انسان کہتے ہیں کہ ان ضرورتوں کے لئے ہم قدرت کی بطور سے بے نیاز ہیں، ان حاجتوں کو خود ہمارا دماغ پورا کر سکتا ہے اور کرتا ہے لیکن جو انسان اپنی ایک معمولی پھنسی کے لئے قدرت کی طرف ہاتھ پھیلانے کے لئے مجبور ہے، وہ کس طرح مدغمی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم میں نہیں، بلکہ خود اس کو اندر جو گھاؤ ہیں، اُن کو وہ بغیر تائید تدرست کے اچھا کر لے گا۔ اگر اس پر بھی وہ مصر ہے تو اس دیوانے کو چھوڑ دو، تا کہ اس کا زخم زخم بوزینہ بن کر رہے، وہ اسی کے اندر ترپے، پڑے، مر بھی نہیں سکتا کہ یہ چھوڑ اس کے جسم میں نہیں بلکہ اس کی جو ہر ذات میں ہے انسان اپنے جسم کو چھوڑ سکتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے پھر اپنے آپ کو اپنے سے کس طرح علیحدہ کر سکتا۔

لیکن ایک عقلمند یہ کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ جب اپنی مونچھ کے بالوں کو تراشے کیلئے بھی لوہے کی کان میں جھانٹنے کیلئے اپنے مجبور ہاتا ہے تو پھر اس کی سمجھ میں یہ کس طرح آ سکتا ہے کہ اپنی ذات کی غیر ذمہ صغفات کی قطع و بریدہ کے لئے قدرتی چیزوں سے بے نیاز ہے، وہ جس سے اپنی جسدی ضروریات کو مانگت

اور اس سے مانگنے میں نہیں شرمانا۔ اسی سے اپنی ذاتی حاجات کو بھی طلب کریگا۔ اور طلب کرتا ہے اور پاتا ہے، کامیاب رہتا ہے اور کامیاب جاتا ہے اور ہمیشہ کامیاب رہے گا۔

اولئك هم المفلحون۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔

اس کی ننگین ہستی پر ہمیشہ کیلئے منقوش کر دیا جاتا ہے۔

بہر حال بات کہاں سے کہاں پہنچی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ جس طرح پہلی جسمانی کیلئے مواد کا ایک اجمالی ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے جس کو ہم مادی "کائنات کہتے ہیں اور روزمرہ اپنی جسمانی ضرورتوں کو اسی سے نکال نکال کر پوری کر رہے ہیں۔ ٹھیک

"اسی طرح سلسلہ موجودات میں ایک ایسی چیز بھی ہے جو ظاہر اسی طرح محل ہے جس طرح مثلاً "زمین" کا مادہ لیکن جب بے چیزوں اور بیوقوفوں نے اس کی تحلیل و تفصیل کی تو انسانوں کے لئے ان منافع کا ایک دریا بہ پڑا جن کا تعلق انسان کے جوہر ذات اور اصل حقیقت سے ہے اور اسی سلسلہ کو ہم "روحانی کائنات" کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں

اسی مقدس سلسلہ فیوض نے آغاز آفرینش بنی آدم سے ہمیں بتایا کہ مواد کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ہم ان کو بجائے خون ریزی، ہتھیار کشی، جنگ و قتال کے، اپنی سلامتی اور امن و آسائش کا ذریعہ کس طرح بنا سکتے ہیں۔ سچی مدینیت، پاکیزہ تمدن، مسرت افزا اخصارت، کیونکہ پیدا ہو سکتی ہے جماع افراط کو مفاسد، دغباخت، شرارت، اور بے چینی کے زہروں سے کس طرح مصفا کیا جاسکتا ہے۔

پھر اسی قدوس فیض قدرت نے ہمیں سمجھایا کہ جب ہم اس زمین کو چھوڑ دیں گے؟ پھر ہم کہاں جائیں گے اور وہاں پڑا امن زندگی سلامتی اور راحت کے ساتھ کیوں کر مل سکتی ہے۔

اسی نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس کا کائنات کی اصل غرض کیا ہے مواد کا اتنا طویل و عریض جال کس لئے بچھایا گیا ہے اور انسان اس پر کس لئے قابض ہے کائنات اگر اس کے لئے ہے تو وہ خود کس کے لئے ہیں ہم نے قدرت کی اس رحمت عامہ کو پہچانا، اس کو جاننا، دیکھا سمجھا۔ اور اسی کے بعد، وہ تمام کجس باتیں برباد ہو گئیں جو قدرت کی تنگ نظری یا عبث کاری کے متعلق ناپاک کھوپڑیوں میں پیدا ہوتی تھیں۔

اس رحمت عامہ، اس کا فیض عظیم، اس کی خیرگیری ہمہ گیر نظر آئی، اس نے میرے جوتے کی بھی خبر لی ہے، اس لئے میرے بال سنوارنے کا بھی سامان کیا۔ اس نے میرے ناخن تراشنے کیلئے بھی چیزیں دیں، اور اسی کے ساتھ اس نے خود میری اصل ذات کے لئے جو کچھ بھی چاہئے کھٹا، سب کچھ دیا۔ اور چشمیری کے ساتھ دیا اہتمام کے ساتھ دیا۔

وَاللَّهُ تَعَدُّ وَالنَّعْمَةُ لِلَّهِ لَا تَحْصُرُهَا
اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو گناؤں
نہیں سکتے۔

اور یہی پیغام ان دالاصفات، گرامی سمات، بے غرض، مقدسین کا ہے جنکو ہم "انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیٰمات" کے مطہر عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ صلوٰت اللہ و سلامہ علیہم جمعین کائنات کے اس سلسلہ کا ظہور کبھی نوح علیہ السلام، کبھی ابراہیم علیہ السلام، کبھی موسیٰ علیہ السلام، یا اسی قسم کے دیگر برگزیدہ ارواح طیبہ کے ذریعہ سے ہوا۔ اور پھر اخیر میں وہ ایک نہایت مضبوط و مستحکم اصولوں کے ساتھ نوحی آدم کے ذوالعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اعلیٰ لہ و اصحابہ کے قلب قدس سے بیا باں قاراں میں قرآن کے فطرت آرا بصیرت افزا شکل میں ظہور ہوا، جیسا کہ خود "اسی نور مبین" کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں۔

شروع لکم من الدین
ما وصی بہ نوحا والذی
او حینا الیک وما وصیناہ
تم لوگوں کے لئے وہ راہ خدا نے مقرر
کی جس کی وصیت نوح کو کی گئی اور
جس کو (ای پیغمبر) ہم نے تم پر اتارا اور

ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ
الآیہ۔
جس کی وصیت ہم نے ابراہیم و موسیٰ
و عیسیٰ کو کی۔

رحمٰن سبحانہ و تعالیٰ

روحانی منافع کا یہ ذمہ رہ۔ اصل حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ ایک رہا ہے
لیکن زمانہ کی تغیرات و تبدلات کے اعتبار سے اس میں بعض جزئی محاسن و اوصاف
کا اضافہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہ ایک وقت رہ آیا، اس معدن میں جن جن چیزوں
کا پیدا ہونا ضروری تھا سب پیدا ہو گئیں، اور ہر حیثیت سے نئی آدم کے اعمالی
دادانی کیلئے کافی دوانی کامل و اکمل ہو کر ایک اکمل ترین روح کے ذریعہ سے
نسل آدم کو سونپ دیا گیا۔ اور الحمد للہ کہ وہ اپنی تمام اپنی محاسن و جمال کے ساتھ
اس وقت موجود ہے۔

لیکن میں کہہ آیا ہوں کہ قدرت نے ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے، محض عمل دیا ہے
اصل شے وہیں سے آئی ہے خواہ روحانی ہو یا مادی، باقی ان کی تشریح و تفصیل
یہ انسانی کوششوں کے ساتھ وابستہ ہے۔

میر نے کہا تھا کہ باوجود اس بات کہ اسی زمین میں ہماری تمام ضرورتیں
پوشیدہ اور مستور ہیں لیکن ان ضرورتوں سے ہم اس وقت تک مستفید نہیں ہو
سکتے، جب تک کہ اس کے اندر غور نہ کریں اپنی ادراکی اور تفتیشی قوتوں کو اس
کے اندر غرق نہ کریں۔

بجنسہ قرآن کا بھی یہی حال ہے کہ ظاہر اداہ بالکل ایک مختصر سی کتاب اور
نہایت ہی مجمل سی چسبہ نظر آتی ہے لیکن روحیں اسی میں ڈرتی ہیں، گھسکتی ہیں
حتیٰ کہ جیب نکلتی ہیں تو کوئی ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہو جائے
ہے کوئی امام اعظم ابو حنیفہ بنتے ہے، کسی کو عورت اعظم کا رتبہ ملتا ہے کوئی حجۃ الاسلام
عزیز الی۔ اور مولائی معنوی کے نقاب سے نوازا جاتا ہے۔

اور میں تم کو کیا بتاؤں کہ کیا دیکھتا ہے۔ اور دیکھ کر کیا بنتا ہے، وہ اس
کے اندر جا کر کیا بگھتا ہے اور پھر اس سے کیا نکالتا ہے جو اس میں نہیں پڑا وہ حقیقت
یہ ہے کہ اس کے متعلق بہت کم اندازہ کر سکتا ہے۔

کم از کم اسی مثال سے سمجھو کہ ظاہراً اس پانی میں ہمیں کیا بجلی نظر آتی ہے لیکن جس نے غوطہ لگایا اسی نے اس میں اس کو پایا، بہر حال میں نہایت تفصیل سے بتایا آیا ہوں کہ محل مادہ میں ظاہراً کچھ نہیں لیکن سوچنے والے وہ سب کچھ اسی سے نکال لیتے ہیں جنکا تمدن مادہ انسانی سے ہے۔

پس اسی طرح گوتم کو قرآن کے چند گئے گنائے ادراق میں شاید کوئی زیادہ اہمیت خبرشی نظر نہ آئے، اگرچہ یوں بھی وہ کس کو بغیر تڑپا کے چھوڑتا ہے تاہم قرآن چونکہ قدرتی چیزوں میں سے ہے، اس لئے وہ کوشش اور سعی کو دعوت دیتا ہے ہر شخص اپنی کوشش کی مقدار سے اس سے حصہ پائے گا جس طرح مادہ کے اسرار بھی جو جتنی کاوش کرنا ہے پاتا ہے۔

قرآن کی اس قدرتی اجمال کیطرت، جو ہر ایک قدرتی شے میں نہیں طور پر نمایاں ہے، خود مبہط وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں اشارہ فرمایا:

لا تشیح منه العلماء ولا
یخلق علی کسرة الرد ولا
تنقضی عجائبہ۔
(رداء الرمذی)

دیکھو! ٹھیک جس طرح دنیا اس زمیں کی پیداواروں سے کبھی سیر نہیں ہو سکتی مادہ کے ایک راز کے اکتشاف کے بعد طبعاً تجسس طبائع دوسرے اسرار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور کسی طرح اس کو نہیں گھبراتے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے متعلق بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے علم کے متلاشی کبھی سیر نہیں ہو سکتے کہ اس کے ہر ناموس راز کو بعد و سراناموس اپنی طرف تبتلا ہے۔

تم دیکھ رہے ہو کہ خدا جانے کتنے زمانہ سے انسان اس مٹی کو کو بید کرید کر منافع حاصل کر رہا ہے ہر سال اسی زمین کو جو توتا ہے اس میں دانے ڈالتا ہے فصل کاٹتا ہے لیکن پھر چند ہی مہینوں کے بعد اس کے ہل، بیل اسی زمین پر موجود نظر آتے ہیں، غرض یہ ہے کہ بلو جو اس الٹ پھیر کے، یہ زمین کسی طرح پڑتی نہیں

ہوتی ٹھیک یہی قرآن کے متعلق ارشاد نبوی ہے کہ یہ جتنی دفعہ دہرایا جائے گا بڑا مانا نہیں ہوگا، اور ہمیشہ نئی فصل اس سے ہاتھ لگتی رہے گی، اسی لئے آپ نے ایک دفعہ کے وقوع پر ارشاد فرمایا:

نعم الحال المرتحل کیا اچھا ہے کہ وہ شخص جو اترنے کے بعد

پھر سوار ہو جاتا ہے (یعنی اتر کر ختم

کرنے کے بعد پھر سفر شروع کر دیتا ہے۔

پھر دیکھو! مادہ کے عجائبات مادی ضرورتوں کے لئے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔
نت نئی چیزیں و زواہل رہی ہیں۔

پس وہ چیز جو روح ہے اس کی عجائبات بھی روحانی منافع کے باب میں کبھی ختم نہیں ہو سکتے جیسا کہ ابھی ارشاد نبوی میں گذر چکا کہ "اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔"

اور یہی نہیں اس قدر ترقی مادے کے حالات و کوائف، خصائص و اوصاف پر ہم جہاں تک غور کرتے ہیں، اسی سے اس قدر ترقی روح کی بھی شرح ہوتی چلی جاتی ہے۔ تم دیکھتے ہو، کہ کبھی کبھی اس مادی کائنات کے بعض اجزا میں سمیت بے ربطی نظر آتی ہے مثلاً ایک مدت تک یہ دیکھا جاتا تھا کہ سمندر میں جزر و مد چاند کی زوال و کمال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن اسرار مادی کی تلاش کرنے والوں پر بالکل نہیں کھلتا، تھا، کہ آخر ان دونوں میں کیا ربط ہے، حتیٰ کہ سوچنے اور غور کرنے کے بعد آثر یہ راز فاش ہو گیا۔ اور عام طور سے مشہور ہے۔

اسی طرح، پارش، آفتاب، مونسوں، سمندر، ان چیزوں میں مدتوں بے ربطی نظر آتی رہی، لیکن اب سمجھا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ مضبوط ربط اور کسی چیز میں بھی نہیں۔

اور اسی پر کیا موقوف ہے، بعض مسخروں نے تو یہاں تک کہہ دیا، کہ اللہ میاں نے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کو کونسی میں پھر کونسا کے آسمانی میں چھوڑ دیا، کہ ان میں کوئی نظام نہیں ہے، لیکن علم الخجوم کے ماہرین سے جا کر پوچھو! کہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا اس سے زیادہ مرتب نظام دکھائیں اور پاتے ہیں۔

ٹھیک اسی طرح ہم کبھی کبھی "روحانی کائنات" (قرآن) کے بعض اجزا میں سخت بے ربطی محسوس کرتے ہیں، اور چونکہ اس کو مصنوعی کلام پر تکیا کیا جاتا ہے اس لئے بسا اوقات کوئی ربط پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اخبار اسلام جو قرآن کو انسانی کلام پر نہیں بلکہ اسی جیسے دوسری کائنات پر تکیا کرتے ہیں تو ان کے سامنے تمام اسرار اسی ربط کے ذریعہ دریافت کرنے میں مستور نظر آتے ہیں۔

حتیٰ کہ جس طرح آج کائنات مادی کی بنیاد وحدت پر قائم کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ گویا مادی النظر میں یہ تمام چیزیں جدا جدا نظر آتی ہیں لیکن واقعہ میں یہ سب ایک ہی زنجیر میں جڑی ہوتی ہیں۔ یہ دعویٰ علماء قرآن کا بھی ہے۔

ماوہ کا تلاش کیا ہے کہ ہمارا سارا فلسفہ یہی ہے کہ مادی موجودات کی باہمی ربط کو دریافت کر لیں۔

اسی طرح روح کا متجسس کیا ہے کہ ہمارا سارا علم یہی ہے کہ روحانی موجودات (یعنی آیات قرآنی) کے باہمی ربط کا پتہ چلا لیں۔

بہر حال ان کا دعویٰ یہی ہے کہ قرآن کوئی انسانی تالیف اور بشری صنعت نہیں ہے، بلکہ وہ ایک قدرتی حقیقت ہے، پس اسے ہمیشہ اسی نقطہ نظر سے دیکھنا چاہئے، جس سے اور قدرتی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اس کو اسی طرح چرھنا چاہئے اس طرح ہم اس مادی صحیفہ فطرت کو پڑھتے ہیں

اس کی ہر آیت کو ایک مستقل موجود اسی طرح قرار دینا چاہئے جس طرح اس مادی کائنات کے ہر موجود کو قرار دیا گیا ہے، اور جس طرح مادی کائنات کے خاص خاص موجود کیلئے خاص خاص علم بنا کے گئے۔ مثلاً درخت کے لئے ایک خاص علم ہے۔ پانی کا ایک خاص فن ہے الخ غیر ذلک۔

اسی طرح قرآن کی ہر آیت بھی یہی چاہتی ہے کہ اس کے لئے والے اسکی ہر آیت کیلئے ایک مستقل فن بنائیں۔

اور اسی طرح ہم اس "روحانی کائنات" کے فوائد سے اسی طرح متمتع ہو سکتے ہیں جس طرح "مادی کائنات" کے منافع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

وہ ایک مستقل عالم ہے اور اسی لئے قرآن کیلئے ان تمام لوازم کی جستجو کرنی چاہیے جن کی تلاش ہم مادی عالم میں کرتے ہیں۔

حتیٰ کہ اس بنیاد پر بلا کسی خوف و تردید کے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح اس مادی عالم کے بعض اجزاء سے ہمارے جسم استخوانی کو کبھی کبھی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ٹھیک یہی حال "روحانی کائنات" کی ہستیوں کا ہے، ایسا ہوتا ہے اور بسا اوقات ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اسی کے بعض اجزاء سے بجائے کسی نفع کے حقیقت انسانہ و روح کو ضرر اور ضرر عظیم پہنچ جاتا ہے اسی کی طرف خود قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے

یضل بہ کثیرا و یهدی
بہ کثیرا (رحمہم)

اسی قرآن سے بہت سی (روحوں) کو ضل
گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو سیدھی

راہ پر لے جلتا ہے۔

لیکن الحیا و بالشد، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان اجزاء اور آئینوں کو خداوند رحمن نے ضرر پہنچانے کیلئے اتارا ہے کیوں کہ اس کا امکان "روحانی کائنات" میں تو خیر اس "مادی کائنات" میں بھی نہیں۔

بلکہ اصل یہ ہے کہ اس عالم میں ہو، یا اس عالم میں، اصل ذات کے اعتبار سے، نہ کوئی چیز بیکار ہے اور نہ مضر، لیکن اسی کے ساتھ ہر چیز کے استعمال کا ایک قانون اور خاص طریقہ ہے مثلاً فرض کرو کہ اس عالم میں اُپلے بھی ہیں، گبیوں بھی ہے کون کبہر مسکتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بیکار یا مضر ہے لیکن فرض کرو کہ کسی نے اُپلے کو رکابی میں چور کر کھا یا شردغ کیا، اور گبیوں کو ایندھن میں جھونک دیا، تو یہ تصور نہ اُپلے کا ہو گا نہ اور گبیوں کا بلکہ یہ طریقہ استعمال کی نادانیت کا نتیجہ ہوگا۔ اور یہ تو ایک مثال ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جن لوگوں ہر چیز کے استعمال کا طریقہ معلوم ہے ان کے نزدیک اس عالم کی کوئی چیز نہ بیکار ہے اور نہ مضر، وہ سب ہی کو مفید سمجھتے ہیں اور حسب استطاعت ہر ایک سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

پس قرآنی "کائنات آیات" سے اگر بجائے ہدایت کے کسی میں ضلالت کے جرائم پیدا ہوں تو اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ اس آیت کا تصور نہیں ہے بلکہ اس آیت کی جہالت اور علمی کشری کا نتیجہ ہے۔ خود منزل قرآن جل شانہ نے اس کی تصریح ان لفظوں

میں نسرانی۔

وما لھذہ الا لفاستقین اور قرآن سے خرا نہیں گمراہ کرتا۔ مگر صحن
ناسقوں کو۔

جو ان روحانی کائنات کی طریقہ استعمال اور قانون تناسب سے واقف نہیں
ہے اور وہ ان فطرتی حدود کو جو ہر ایک آیت کے استعمال کیلئے مقرر ہے۔ پرداہ نہیں کرتا
اسی کو فاسق کہتے ہیں۔

اس لئے اگر ان نادانوں کو قرآن سے کوئی نقصان پہنچا، تو یہ ان کے ہی نقص کا
خیازہ ہے۔ ولا یحیی المسکون السیء الا باہلہ۔

اور یہی نہیں، بلکہ تم دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی ہمارا سیکل جسمانی کچھ اس طرح مر رہتا
ہو جاتا ہے کہ مادی عالم کا ہر چیز، اور اس کی ہر ایک چیز جسم کے لئے مضر ہو جاتی ہے
حتیٰ کہ دنیا کی مفید چیزیں ایسے وقت میں انسانی جسم کیلئے زہر قاتل کا کام انجام
دیتی ہے۔

ٹھیک یہی حال اس "عالم روح" کا بھی ہے کہ کبھی ذمہ اس کی بعض آیتیں
بلکہ مسلم قرآن ان لوگوں کے حق میں سم قاتل ہو جاتا ہے، جنہوں نے اپنی روحانی صحت برباد
کر لی ہے اس مسئلے کو خود قرآن نے واضح کیا ہے۔

واذا ما انزلت سورة	اور جب کوئی سورۃ اتاری جاتی ہے تو
فمنہم من یقول اسیکم	ان میں کچھ تو ایسے ہیں، جو کہتے ہیں کہ
ذاتہ ہدایا نانا ما	تم میں سے کس کس کے اندر اس سورۃ نے
الذین امنوا فزادتم	ایمانی قوت کا اضافہ کیا۔ پس ایمان والوں
ایمانا و ہم یتبشرون و	کاتو یہ حال ہے کہ ان کے ایمان میں اس
اما الذین فی قلوبہم	سے بائیدگی پیدا ہوتی ہے اور انہیں اس
مرض فزادتم	اور روحانی مرگ پر ایک دوسری کو خوشی
اجسہم و ما توادہم۔	کا پینا سنتے ہیں مگر وہ لوگ جکے دل
کافرون (ربیم ویز)	میں بیماری ہے تو پھر بھی سورۃ انکی بغاست

پر بغاست کا اضافہ کرتی ہے اور مر جاتی ہیں۔ لہذا قرآن نے

بہر حال آیت قرآنی سے اگر کسی کی نجاست پر نجاست کا اضافہ ہوتا ہو، تو اس میں تصور اس شخص کا ہے جس نے حدود اللہ کی حفاظت نہ کی، اور ہر طرح کے خیالات کو بغیر کسی آئین و قانون کے اپنے اندر اتارتا چلا گیا۔ حتیٰ کہ ان ہی بے اعتدالیوں نے آخر اس کی صحت برباد کر دی، اور جس کی صحت ٹڑاب ہو جاتی ہے کیا شبہ ہے کہ اس کے حق میں اعلیٰ سے اعلیٰ مفید سے مفید چیزیں بھی بد سے بدتر ہو جاتی ہیں۔

اور اسی لئے دونوں عالم کے موجودات سے فائدہ اٹھانے کیلئے اس کی صحت مزدورت ہے کہ انسان کے اندر صحیح اور سچی قوت عمیزہ ہو، اور پھر ہر موجود کی طریقہ استعمال سے بھی واقف ہو، ممکن ہے کہ بعضوں میں یہ قوت تیز یا فطری طور پر موجود ہو۔ لیکن اکثر افراد انسانی اس کیلئے اکتساب و تعلیم کی طرہ محتاج ہیں خواہ وہ کسی مدرسہ میں ہو، یا جاننے والوں کی محض صحبت میں خصلتوں و صفات کا نامت کی چیزیں چونکہ بہت زیادہ لطیف اور بہت زیادہ دقیق و نازک ہیں۔ اس لئے اس کے حدود و منازل طرہ استعمال، کے علم کیلئے، روحانی بصیرت اور دلی تنور کی ضرورت ہے، جو بغیر کسب و ریاضت کے مشکل ہی سے دستیاب ہو سکتا ہے۔

امراء و حقائق کا یہی پاک سلسلہ ہے جو درجہ بدرجہ ترقی کرتا ہوا۔ انیسویں صدی اسلام کے اس طائفہ منہورہ کے یہاں علی وبرا الکاہل بے نقاب ہو جاتا ہے جن کو ہم لوگ صوفیہ کرام اور ادبیار اللہ کہتے ہیں۔ اور خاص اصلاح میں ان کا سچا نام صدیقین ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورحموا عنہم؛ کثر اللہ وجودہم فی الاسلام و المسلمین فانہم دعائم الدین دارکاف

صیبا الرحمن نامی استاد دارالعلوم دیوبند

معیارِ فضیلت

حضرات خلفائے اربعہ میں فضیل کون ہے!

افضل کی تعیین کا طریقہ | ان مقدمات کی تفصیلات کے بعد ہمارے لئے اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سب سے افضل کون بزرگ ہیں اور اس ساری خام فرسائی کا مقصد بھی یہی ہے کیونکہ اختلاف اور نزاع اسی مسئلہ میں ہے کہ حضرات خلفاء اربعہ میں افضلیت کے مقام پر کون فائز ہے، اولیت سابقیت اور قدیم الایمان ہونے کی صفت میں تو یہ چاروں حضرات باہم مشترک اور مساوی ہیں، اور دوسرے اکثر حضرات صحابہ سے اس شرف میں سبقت اور تقدم رکھتے ہیں۔ اس لئے اس کے اعتقاد سے کسی ایک کو دوسرے پر افضلیت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا ان حضرات کے درمیان فرق مراتب کی تعیین میں ہمیں دو چیزوں کی جانب رجوع کرنا ہوگا۔ کیونکہ افضل داعی کو متعین کرنے کی بس یہی صورت ہے اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہادیث پاک و دہان حضرات کے احوالِ اعمال کی تلاش و جستجو، یعنی پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان حضرات کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان میں سے کسی کی قربت پر فضیلت اور بزرگی بیان کی گئی ہے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ اہادیث سے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کیونکہ اس سلسلہ کی اہادیث باہم متعارض ہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے کیونکہ باہمی تعارض اس وقت پیش آتا ہے جبکہ دو اصحاب کے بارے میں ایک ہی مضموم کے الفاظ وارد ہوئے ہوں اور ان سے دونوں کی بزرگی اور بڑائی یکساں طور پر ثابت ہوتی ہو حالانکہ اہادیث

کے مطالعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ ایسا نہیں ہے کیونکہ حضرات شیخین (صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما) کے لئے احادیث میں لفظ "افضل و خیر" آیا ہے اور سیادتِ اجیت، اور شرف کے الفاظ حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہؑ، زہراؑ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم کے متعلق وارد ہوئے ہیں، اور گذشتہ تفصیلات سے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ الفاظ فضیلتِ اختصاصی کو ظاہر کرتے ہیں اور "افضل" و "خیر" سے فضیلتِ کنسابی اور جزائی ثابت ہوتی ہے۔ اس لئے ان روایات میں سرے سے تضاد ہی نہیں ہے۔

دوسرا طریقہ جسکی روشنی میں کسی کی،
افضیلت کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے
وہ احوال و اعمال کی تحقیق و تفتیش ہے
شخصیت نے جن اعمال کی وجہ سے

اعمال کی تحقیق اور حضرت ابوبکر صدیق
کی افضلیت کا اثبات

کسی کو مستحقِ فضیلت اور بزرگی قرار دیا ہے ان میں اہم ترین حسب ذیل ہیں۔
(۱) جہاد (۲) علم (۳) تقویٰ (۴) زہد (۵) اتفاق فی سبیل اللہ (۶) حسن سیاست
اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ان اوصاف و اعمال میں حضرات خلفاءِ اربعہ میں سے کس کا درجہ بلند ہے۔ پھر اسی کی روشنی میں اسن قتلاقی مسئلہ میں فیصلہ ہوگا۔ (۱) جہاد، اسلام میں جہاد ایک عظیم فریضہ ہے قرآن و حدیث میں اسکی اہمیت و فضیلت کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے، اسی لئے ان اعمال میں جو مدارِ فضیلت ہیں یہ ایک اہم ترین عمل ہے، جہاد کی تین قسمیں ہیں (۱) جہاد باللسان، زبان سے اسلام کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینا اور وعظ و نصیحت کے ذریعہ اسلام کی اعتقاد کی سعی و کوشش، بحالانا (۲) جہاد بالراے، یعنی عقل و تدبیر اور رائے و مشورہ سے مسلمانوں کے اندر اجتماعیت اور استحکام پیدا کرنا، اور حکمت عملی سے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھانا اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا، (۳) جہاد بالید، تیر و تلوار وغیرہ سے دشمنانِ اسلام کا مقابلہ کرنا اور حربِ ضرب کے ذریعہ اشاعتِ اسلام کی راہ سے رکاوٹیں دور کرنا اور اسلام کی سر بلندی کی کوشش کرنا۔

یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت اور بہادری

میں تمام انسانوں سے بڑھے ہوئے تھے اور یہ بات بھی متحقق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے زندگی جہاد باللسان اور جہاد بالزبان میں کُڑی ہے۔ جہاد بالید میں آپ مفضل نہیں ہوئے، اس لئے جہاد کی پہلی دونوں قسمیں تعبیری اور آخری قسم سے لازمی طور پر اعلیٰ اور افضل ہیں اور نہ لازم آئے گا کہ۔

آپ نے اعلیٰ و افضل کو چھوڑ کر ادنیٰ اور کمتر کو اختیار فرمایا اور یہ ممکن نہیں تاریخ نویس اور آثار و احادیث سے ثابت ہے کہ جہاد باللسان اور جہاد بالزبان میں حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم تمام حضرات صحابہ پر سبقت اور فوقیت رکھتے ہیں، کیوں کہ اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے حضرت عثمان غنی، حضرت عبدالرحمن بن عوف حضرت زبیر اور حضرت طلحہ وغیرہ (رضی اللہ عنہم) جیسے اجلہ صحابہ حلقہ اسلام میں داخل ہوئے جس سے اسلام کی ترقی اور اشاعت کی راہیں کھلیں اور حضرت فاروق اعظم کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو جو عروت و شوکت حاصل ہوئی ہے وہ تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے، آپ کے اسلام سے پہلے مسلمانوں کی کس پرسی اور بیچارگی کا یہ عالم تھا کہ آزادی کے ساتھ وہ اسلامی شعائر کی بجآوری نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جس دن سے حضرت فاروق اعظم زحرفہ اسلام میں شامل ہوئے اسی دن سے مسلمان اعلانیہ طور پر اسلامی عبادات و اعمال کو ادا کرنے لگے۔

رائے اور مشورہ میں بھی یہ دونوں حضرات ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر اور وزیر کی حیثیت سے آپ کے شریک رہے اور کوئی غزوہ اور ہم ان دونوں حضرات کے مشورہ کے بغیر واقع نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں آنحضرت کی زندگی میں مسلمانوں کے اندر اجتماعیت و استحکام پیدا کرنے اور مشرکین کی صفت میں استغفار و اختلال برپا کرنے میں ان دونوں حضرات نے دیگو۔

حضرات صحابہ کے مقابلہ میں بہت زیادہ خدمات انجام دی ہیں یہاں تک کہ مشرکین بطور خاص ان ہر دو بزرگوار کے وجود سے نہایت خائف اور بدلا و جان ان کی ہلاکت کے آرزو مند تھے چنانچہ غزوہ احد کے آخر میں ابوسفیان نے حضرات صحابہ میں سے انھیں دونوں حضرات کے بارے میں پوچھا تھا کہ کیا یہ دونوں ہلاک

ہونگے یا زندہ ہیں؟ ان تفصیلات سے محقق طور پر ثابت ہو گیا کہ حضرات سفین
رضی اللہ عنہما کا جہاں دوسرے حضرات صحابہ مثلاً حضرت علی مرتضیٰ، حضرت زبیر، حضرت
عمرہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابو طلحہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت سماک
بن حرب رضی اللہ عنہم اجمعین سے افضل اور اعلیٰ ہیں اس کے باوجود حضرت عمر بن
خطاب رضی اللہ عنہ کو تیسری قسم یعنی جہاد بالید میں بھی اشارت حاصل ہے کا یہ
علیٰ فالک التوارخ۔

(۲) عالم۔ فضیلت کے اسباب میں سے ایک سبب علم بھی ہے چنانچہ ایشاد
خداوندی ہے کہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون (آپ
کہہ دیجئے کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہیں؟)

کہا جاتا ہے کہ حضرات صحابہ میں مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہہ کا مرتبہ علمی اعتبار
سے سب سے بلند ہے۔ میں کہتا ہوں کہ علم کی زیادتی کا پتہ دو طریقہ سے لگایا جاسکتا
ہے اول تشریح روایات حدیث اور دوسرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو ایسا
کام سپرد کرنا جو علم سے تعلق رکھتا ہو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی ذمہ داری
اسی شخص کے سپرد کرتے تھے، جو اس کا سب سے زیادہ اہل اور مستحق ہوتا تھا اور یہ
بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ
عنه کو نماز، حج اور جہاد میں امام اور امیر بنایا ہے اور حضرت فاروق اعظم کو صلوات
و زکوٰۃ کی دھویا بی کے لئے عامل مقرر فرمایا ہے، علاوہ ازیں کتب احادیث سے
یہ بھی معلوم ہے کہ صدقات سے متعلق اکثر روایتیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی
کے واسطے سے امت تک پہنچی ہیں۔ مسائل زکوٰۃ کی تشریح و تفصیل انھیں سے منقول
ہے اور زکوٰۃ کے سلسلہ میں جو حدیث حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے واسطے سے منقول
ہے وہ محدثین کے نزدیک درجہ صحت تک نہیں پہنچ سکی ہے مزید برآں اس میں
ایک ایسا دہم موجود ہے جسکی بنا پر علماء اسلام میں سے کسی نے اسے اپنا معمول نہیں
بنایا۔ نیز یہ بھی ثابت ہے کہ حضرات سفین سفر و حضر ہر موقع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے رفیق صحبت و شریک مشورہ رہے تھے اور ظاہر ہے کہ علم کامل کے
بغیر حضور انہیں اپنا مشیر و وزیر نہیں بنا سکتے تھے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

صحبت و رقابت جسقدر دراز ہوگی اسی اعتبار سے احکام و فتویٰ کی معلومات میں زیادتی ہوگی۔

دہا معاملہ کثرت روایات و فتویٰ کا تو چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زندگی کا بہت ہی کم موقع ملا اس کے علاوہ آپ کا دور صحبت بنوی سے بالکل تزیب اور متصل تھا اس لئے لوگوں کو آپ سے روایت حدیث کی چنداں ضرورت بھی نہیں تھی پھر آپ حج وغیرہ کے علاوہ کبھی مدینہ سے باہر سفر میں بھی نہیں نکلے کہ دور دراز مقامات کے لوگ آپ سے روایت حاصل کرتے کثرت روایت کے ان مواقع کے باوجود ایک سو پینتالیس احادیث صحیحہ، آپ کے واسطے مردی ہیں جنہیں کبار صحابہ نے آپ سے روایت کیا ہے جس میں حضرت علی مرتضیٰ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد تقریباً تیس سال، تک حیات رہے، طول طویل اسفار بھی کئے اور عہد نبوت سے بعید ہونے کی بنا پر لوگوں کو آپ سے روایت حدیث کی احتیاج بھی زیادہ تھی کثرت روایت کے ان اسباب و مواقع کے باوجود آپ کی کل مرویات صحیحہ کی تعداد پانچ سو چھیالیس (۵۸۶) سے زائد نہیں ہے۔ لہذا اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ کی مدت حیات سے دیگر حضرات صحابہ کی مدت حیات کا موازنہ کیا جائے اور آپ کے عہد کے مواقع روایت سے دوروں کے مواقع روایت کا مقابلہ کیا جائے تو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا علمی مقام دیگر حضرات صحابہ کے مقابلہ میں بہت بلند ہے اسی پر ان کے فتویٰ کو بھی قیاس کرنا چاہئے۔

اور کمال علمی میں یہی مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی ہے کیوں کہ انکی مرویات سنہ کی تعداد پانچ سو پینتالیس (۵۸۶) ہے اور فتویٰ تو ان کے بے شمار ہیں حتیٰ کہ ہر مسئلہ فقہیہ میں ان کا فتویٰ موجود ہے علاوہ ازیں عقائد، تفسیر اور تصوف کے باب میں بھی آپ نے داد تحقیق دی ہے اور اپنے پیچھے ان موضوعات پر ایک اچھا خاصا ذخیرہ چھوڑا ہے۔ چنانچہ حضرت شاہ دلی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ نے اپنی حرکت الاراء تصنیف "ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء" میں ان تمام روایات

کو جمع کر دیا ہے جو ایک مستقل کتاب کی حیثیت رکھتے ہیں اور یہ بات متفق ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت فاروق اعظم سے تقریباً سترہ ۱۱۷۱ سال زیادہ حضرت علی کو روایا میں رہنے کا موقع ملا ہے کیونکہ حضرت فاروق اعظم کی وفات یکم محرم ۳۵ھ کو ہوئی ہے اور حضرت علی مرتضیٰ کی وفات کا ساؤنڈیکہ میں پیش آیا۔ مگر اس مدت دراز کے حاصل ہونے کے باوجود حضرت فاروق اعظم کی روایات سے اتنی روایات صرف انچاس (۴۹) زائد ہیں۔ اور اگر حضرت فاروق اعظم کی منانت تفسیر، قوت تقسیم اور حسن تعلیم کو سامنے رکھا جائے تو دونوں حضرات کے درمیان نمایاں تفادیت نظر آئے گا، کیونکہ حضرت علی کو ہم درجہ کے زمانہ میں کوئی اخلاقی مسئلہ منہج اور طے نہ ہو سکا برخلاف اس کے حضرت فاروق کے عہد میں بہت سارے مسائل طے ہوئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوسروں کے بر نسبت حضرت فاروق اعظم کا علم کئی گناہ زیادہ تھا اور یہ حقیقت اس وقت اور قریح ہو کر سامنے آجائے گی جب دونوں حضرات کے سانید و فتادی کا باہم موازنہ و مقابلہ کیا جائے۔

علم کا ایک اہم ترین شعبہ علوم قرآن ہے اس باب میں بھی حسب تہریح مورخین و محدثین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرات طہنین پر فضیلت اور نوعیت حاصل نہیں ہے بلکہ سبھی بات یہ ہے کہ اس فن میں تینوں حضرات کا درجہ صادی اور برابر ہے۔ البتہ قرأت قرآن، کتب قرآن، قرآن کے الفاظ کی حفاظت اور امت ایک قرأت پر جمع کرنے کے سلسلہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان تینوں حضرات پر سبقت حاصل ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے یہ تمام مساعی جمیلہ حضرات طہنین ہی کے جمع کردہ مصحف کی روشنی میں انجام دی ہیں اس لئے اس امر میں بھی حضرات طہنین ہی کو اولیت کا شرف حاصل ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا امامت نماز کیلئے حضرت صدیق اکبر کو منتخب فرمانا بھی یہی بتاتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ علم و قرأت اور فقہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بڑھے ہوئے نہیں تھے ورنہ لازم آئے گا کہ آپ نے اعلیٰ کو نظر انداز کر کے اعلیٰ کو ترجیح دی جو صاحب نبوت سے بعید ہے۔

(۳) تقویٰ۔ اعمال فضیلت میں ایک اہم ترین عمل اتباع شریعت اور تقویٰ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے "اِنَّ اَكْرَمَكُمْ كَرَّمَ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ" یقیناً تم میں سے سب سے باعزت اللہ کے نزدیک تمہارا سب سے بڑا متقی ہے کتاب و سنت اور آثار سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے ایک کلمہ بھی کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف زبان میں نہیں نکالا۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کے معاملہ میں اسی طرح حدیبیہ میں صلح کے سلسلہ میں بعض کبار صحابہ نے رائے اور مشورہ کے درجہ میں اختلاف کیا مگر حضرت صدیق اکبر کی رائے ان دونوں موقعوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق رہی حتیٰ کہ ارادہ کے درجہ میں بھی آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کبھی نہیں سوچا اور نہ کبھی آپ کے ارشادات و حریمات کی تعمیل میں کسی قسم کی سستی و کمزوری گوارا کی یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آخر دم تک راضی و خوش رہے۔ حضرت فاروق اعظم کی رائے اگر بعض مواقع پر آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے بظاہر مخالف ہوتی مگر یہ اختلاف نہ تو تشدد و نالہ و نراہ اور حریت اسلامی کی بنا پر پیش آیا جو حقیقاً عین اتباع و موافقت ہے یہاں وجہ ہے کہ آخر میں بذریعہ وحی آپ کی تصویب کی گئی یہ اختلاف بھی آپ کے مناقب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ابوہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کے معاملہ و ناز و نبرد کی تقیید کے سلسلہ میں مور و عتاب ہو چکے ہیں۔

(۴) زہد۔ مدار فضیلت میں سے ایک عمل زہد اور دنیا سے بے نیازی ہے بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ازہداناس علیؑ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے بڑے زاہد تھے، ہم کہتے ہیں کہ زہد نام ہے دنیا کی لذت سے بے نیاز اور مال و دولت بوی، اولاد اور ختم و خرم سے بے رغبت ہونیکا اور یہ بات محقق طور پر معلوم ہے کہ حضرت صدیق اکبر جس وقت مشرف بہ اسلام ہوتے ہیں وہ شہر مکہ کے چند سرائی داروں میں سے ایک تھے، لیکن قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنا سارا سرمایہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا و حوائج میں صرف کر دیا اور صنفائے مسلمان کی ایک جماعت کو جو

غلامی کی دردناک زندگی گزارنے پر مجبور تھی ان کے ظالم و چابراؤں سے انھیں خرید کر آزاد کیا غرضیکہ اسلام اور مسلمانوں کی امداد و اعانت میں اس طرح بیدریغ مال خرچ کیا کہ ان کے پاس ایک دم بھی باقی نہ بچا اور اس دنیا سے اس طرح فارغ ہو کر گئے کہ اپنے پیچھے نہ کوئی جائیداد چھوڑی اور نہ زمین۔

زمانہ خلافت میں بھی زہد کا یہ عالم تھا کہ بیت المال سے بطور گزارہ کے بس اتنی رقم لینا قبول کیا کہ کسی طرح گذراوقات ہو جاتی تھی اور اس پر بھی یہ حال تھا کہ جب مال عنینت وغیرہ سے کوئی رقم ان کے حصہ میں آتی تھی تو بیت المال سے لی ہوئی رقم کے عوض اسے کارخیر میں خرچ کر دیتے تھے۔

زہد اور دنیا سے بے رغبتی میں یہی حال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی تھا جسکی شہادت خود حضرات صحابہ نے وی ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے جائداد اور زمین خریدی کھتیاں اور باغات لگائے اور وفات کے وقت اپنے پیچھے چار بیویاں انیس باندیاں بہت سارے غلام و خدام اور تیس کے قریب اولاد چھوڑی اور انیس بڑے کنبہ کیلئے اتنا ترکہ چھوڑا کہ اس کی وجہ سے سب کے سب غنی اور مالدار تھے، تصدیق میں آپ کی اتنی بڑی جائداد تھی کہ اس کی بیدار میں غلہ کے علاوہ ایک ہزار دستق (اس کے حساب سے تقریباً پانچ ہزار ایک سو تیراؤن من تیسیرا کھجور سالانہ پیدا ہوتی تھیں)۔

نیز زہد کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ خود دنیا کی لذتوں سے نفع اندوز ہو اور نہ اپنے رشتہ داروں کو اس سے نفع ہونے کا موقع فراہم کرے اس اعتبار سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فوقیت حاصل ہے کہ انھوں نے اپنے اعزاد اتر بار کو حکومت کے عہدوں سے ہمیشہ الگ رکھا۔ حالانکہ آپ کے زہبی رشتہ داروں میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ (بھتیجا) حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر (صاحب جزائے) اور حضرت عائشہ صدیقہ (صاحبزادی) جیسے عیال القدر عالم و فاضل صحابی موجود تھے جو کاروبار حکومت کو چلانے کی پوری صلاحیت و اہلیت رکھتے تھے مگر ان میں سے کسی کو کبھی کوئی منصب نہیں دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق نے بھی اپنے قبیلہ بنو عدی میں سے کسی کو حاکم و عامل نہیں مقرر کیا اگرچہ آپ کے خاندان میں بھی حضرت سعید بن زید

ابوجہم بن حذیفہ، قاصد بن حذیفہ، عمر بن عبد اللہ اور خود آپ کے صاحبزادے حضرت عبد اللہ بن عمر حکومت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کی پوری پوری صلاحیت رکھتے تھے، لیکن آپ نے کسی کو بھی کوئی عہدہ اور منصب نہیں دیا۔ البتہ اپنے خاندان میں سے نعمان بن عدی کو کچھ دنوں کیلئے علاقہ منان کا حاکم بنا دیا تھا۔ لیکن جلد ہی انھیں اس منصب سے علیحدہ کر دیا۔

اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے چچا زاد بھائیوں سے حضرت عبد اللہ بن عباس کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا، عبید اللہ بن عباس کو یمن کا اور قثم اور معبد انبار عباس کو علی الترتیب مکہ مدینہ کا اور اپنے بھائی جعد بن ہریرہ کو کوفہ کا اور اپنے ریب (سوتیلے بیٹے) محمد بن ابی بکرہ کو مصر کا حاکم بنایا اور بوقت وفات اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لئے نامزد فرمایا۔

بلاشبہ یہ سب کے سب حضرات ان مناصب اور عہدوں کے بجا طور پر لائق اور مستحق تھے۔ اس لئے یہ کہنا قطعاً درست نہ ہوگا کہ عاشاء کلا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے محض قرابت کی بنیاد پر ان حضرات کو اس عہدہ سے نوازا تھا۔ مگر ذوق مراتب کے وقت یہ کہا جاسکتا ہے کہ حضرات شیخین کے عزیزوں میں بھی ان مناصب کی اہلیت و صلاحیت رکھنے والے افراد موجود تھے مگر انھوں نے ان لوگوں کو کوئی عہدہ نہیں دیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ان دونوں بزرگوں کا زہد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زہد سے اعلیٰ وارفع ہے کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زہد صرف اپنی ذات پر تھا اور حضرات شیخین کا اپنی ذات کے ساتھ اپنے عزیز و اقارب پر بھی۔

(۵) انفاً فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا بھی ترقی درجات کا ذریعہ اور سبب فضیلت ہے۔ اور یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو اس باب میں حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے ساتھ چنداں مشارکت نہیں ہے ہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اس معاملہ میں سب پر فوقیت رکھتے ہیں۔ لیکن حضرات شیخین رضی اللہ عنہم دیگر اسباب فضیلت، علم، جہاد، زہد وغیرہ میں ان سے کبھی بڑھے ہوئے ہیں۔ اسی لئے اس ایک وصف میں زیادتی کی بنا پر حضرات شیخین کے مقابلہ میں ان کی

فضیلت ثابت نہ ہوگی۔

(۶) حسن سیاست، خلافت اور حسن سیاست بھی منجملہ اسباب فضیلت میں سے ایک سبب ہے اس شعبہ میں حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی پیش قدمی روز روشن کی طرح واضح ہے اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پر وہ فراتے ہی بہت سے قبائل عرب میں ارتداد کا سنگین فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر بروقت اس فتنہ کی سرکوبی نہ کیجاتی تو اسلام کے حق میں یہ ایک ایسا عظیم خطرہ بن جاتا جسکا مقابلہ ممکن نہ ہوتا۔ اس ہلاکت خیز فتنہ کے زد کرنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس جرأت ایمانی اور ثابت قدمی کا مظاہرہ فرمایا ہے وہ تاریخ اسلامی کا ایک درخشاں باب اور حکمتِ عملی حسن و سیاست کا ایک بے مثال نمونہ ہے اور بلاخسر آپ ہی کی مساعی جلیلہ سے یہ فتنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مر گیا۔

اسلامی فتوحات کے آغاز کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہے۔ کیونکہ آپ ہی کے دور خلافت میں قیصر و کسیری سے باقاعدہ جنگ کی ابتداء ہوئی اور آپ کے حسن تدبیر سے ہر محاذ پر مجاہدین اسلام کو کامیابی ملی اور اسلامی ریاست کا رقبہ فارس و عراق کی حدود تک وسیع ہو گیا۔ مسلمانوں کو خاصی مقدار میں مالِ غنیمت حاصل ہوئے جس سے انکی تنگ دستی دور ہوئی اور ان کی عورت و شوکت میں اضافہ ہوا۔

آپ کے دور میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت نہایت مستحکم رہی آپس میں اتحاد و یگانگت پورے طور پر قائم رہی۔ باہمی اختلاف و انتشار کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا عام مسلمان امن و امان کیساتھ اسلامی علوم و عبادت کی تعلیم و تبلیغ میں منہمک ہے غرضیکہ آپ کا عہد خلافت اسلام اور مسلمان دونوں کیلئے مریا خیر و برکت تھا اور حضرت فاروق اعظم کے دور میں ان تمام امور میں مزید استحکام اور ترقی ہوئی جسکی ابتداء اور آغاز عہد صدیقی میں ہوا تھا۔ اس کے بعد قابل حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زمانہ میں اسلامی فہم و رو میں کوئی اضافہ نہ ہوسکا اور نہ ہی مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا استحکام باقی رہا بلکہ مسلمانوں اختلاف و انتشار کے شکار ہو گئے۔ اور نوبت خانہ جنگی تک پہنچ گئی، جسکی بنا پر اسلامی معاشرہ مضمحل ہو گیا اور اسلام کی ترقیات رک گئیں ان تفصیلات سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آگئی کہ حضرات

شیخین رضی اللہ عنہما جملہ اوصاف کمال مثلاً علم، جہاد، زہد، تقویٰ، عشق و اطاعت
انفاق فی سبیل اللہ، حسن سیاست وغیرہ کے اس اعلیٰ دار فاع مقام پر فائز ہیں۔
جہاں تک دوسروں کی رسائی نہیں ہوسکتی ہے اور یہی وہ اوصاف و اعمال ہیں جنہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہلیت و بزرگی کے موقع پر شمار فرمایا ہے لہذا،
ثابت ہو گیا کہ حضرات خلفاء اربعہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق
ہی ہیں ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا درجہ ہے (رضی اللہ عنہما)

ایک شہرہ کا ازالہ بعض لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تمام اصحاب رسول
صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت کے اثبات میں یہ بات پیش
کرتے ہیں کہ انھوں نے کبھی بت پرستی اور شرک نہیں کیا۔ مگر غلامانہ دیگر حضرات
کے کہ دور جاہلیت میں ان سے اس امر قبیح کا صدور ہوا ہے اس لئے حضرت
علی مرتضیٰ سب سے افضل ہیں۔ لیکن صغیر سنی اور کم عمری کی بنا پر یہ کفر و
شرک سے محفوظ رہنا وہ فضیلت نہیں بن سکتا اور یہ بات یقینی طور پر ثابت
ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ دس برس کی عمری میں مشرت بہ اسلام ہو گئے تھے کیونکہ
ارباب سیرت تاریخ اس پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ۱۰ سال میں بچہ تھے
سال فوت ہوئے ہیں، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے بعثت کے تیرھویں سال ہجرت فرمائی ہے لہذا اس حساب سے بعثت
نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے وقت حضرت علی کی عمر دس سال زار پائی
ہے علاوہ ازیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر میں پرورش پائی ہے اور ان کا پورا زمانہ طفولیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے گھر میں گزرا ہے اور بچوں کا یہ نفسیاتی قاعدہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی روشنی
اور طور طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اگر اس اصول کو تسلیم کر لیا جائے کہ شرک
و بت پرستی سے بچ جانا علی الاطلاق موجب فضیلت اور بزرگی ہے تو لازمی طور
پر یہ ماننا ہوگا کہ ہر وہ بچہ جو اسلام میں پیدا ہوا ہو وہ اس کا بڑا صحابہ مثلاً حضرت
سلمان فارسی، حضرت سید الشہداء حمزہ، حضرت جعفر الطیار، حضرت عمار بن
یاسر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے افضل ہو گا لہذا یہ قطعاً غلط ہے اس لئے کلی فضیلت

کے لئے اسے پیش کرنا ہی درست نہیں ہے۔

اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ حضرات
خنتین یعنی عثمان ذی النورین اور علی مرتضیٰ
رضی اللہ عنہما میں افضل کون ہے اس سلسلہ

حضرت عثمان غنی و علی مرتضیٰ
میں باہمی فضیلت

میں علماء کی رائیں مختلف ہیں۔ اور اس مسئلہ میں کسی فیصلہ کن نتیجہ تک پہنچنا ہمارے
لئے مشکل ہے۔ اس لئے کہ ان دونوں حضرات کے کمالات و فضائل مساوی اور
ہم پلہ ہیں۔ کیوں کہ اگر حضرت ذی النورین کو خدمت قرآن میں سبقت کا کفر حاصل
ہے۔ تو حضرت مرتضیٰ کی روایت حدیث، اجتہاد اور فتاویٰ میں فوقیت
سلم ہے۔ اور اگر جہاد بالسیف کے سلسلہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کارہائے
نمایاں انجام دیئے ہیں۔ تو لشکر اسلام اور مجاہدین کی مالی امداد و اعانت میں حضرت
عثمان غنی کا بیدریغ مال خرچ کرنا ایک مثالی کارنامہ ہے اسی طرح اگر حضرت عثمان
غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے قتل کرنے میں نہایت ہی محتاط تھے کہ اپنی ذات کیلئے
تبیرو بند اور قتل کی مشققت اذیت برداشت کرنی لیکن کسی مسلمان پر ہاتھ
اٹھانا گوارا نہیں کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے مخالفین کے سلسلہ میں
زبان کو قابو میں رکھنے اور ان کے حق میں کلمہ حق کے سوا کچھ نہ کہنے میں ملکہ نام
عاصل تھا۔ انما اصل دونوں حضرات کے فضائل عملیہ باہم معارض اور مساوی ہیں
رہی فضیلت اختصاصی یعنی اللہ کے نزدیک کسی کا خیر و افضل ہونا تو اس میں
بھی دونوں حضرات برابر کے شریک ہیں۔ اس لئے اس مسئلہ میں کوئی دو ٹوک فیصلہ
نہیں کیا جاسکتا۔

واللہ اعلم الحقیقۃ المحال۔

از ادارہ

کوائف دارالعلوم

دارالعلوم دیوبند نہایت پرسکون اور اطمینان بخش ماحول میں نو نہالان ملت کی دینی، علمی اور ثقافتی تعمیر و ترقی میں مصروف ہے۔ طلبہ و اساتذہ جس انہماک مستوی اور دہمچی کے ساتھ تعلیم و تعلم اور افادہ و استفادہ میں لگے ہوئے ہیں ایسی خوش آئند فضا عرصہ کے بعد دیکھنے میں آئی ہے دارالین و صادرین اور مؤقر مہانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور جو بھی آتا ہے یہاں کی دینی و علمی سرگرمیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔

سفر مصر برائے ہند کی دارالعلوم کامصر سے علمی و ثقافتی رابطہ طویل عرصہ سے قائم ہے چنانچہ آج سے تیس سال قبل جامعہ ذہب دارالعلوم میں آمد کے دو ممتاز فاضل بحیثیت مبعوث کے یہاں چلے

عسری ادب کی تدریس کی گر انقدر خدمت انجام دے چکے ہیں۔ لیکن ادھر چند سالوں سے یہ تعلق کچھ مضطرب سا ہو گیا تھا اور ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ کہ یہ علمی رابطہ پھر سے استوار کیا جائے، حضرت مولانا سید اسد مدنی دامت برکاتہم پورے علاقہ دارالعلوم کی طرف سے مستحق شکر یہ ہیں کہ انکی سعی و کوشش سے اس کی صورت پیدا ہو گئی۔ اور گرامی منزلت جناب ڈاکٹر عمرو موسیٰ سفیر مصر حضرت مہتمم صاحب کی دعوت پر ۱۸ صفر ۱۴۰۵ھ - ۱۳ نومبر ۱۹۸۶ء کو دارالعلوم تشریف لائے۔ اور دارالعلوم میں گھوم پھر کر یہاں کی علمی و دینی سرگرمیوں کا بنظر غائر معائنہ کیا۔ موصوف یہاں کے خالص علمی و دینی ماحول سے بے حد متاثر ہوئے چنانچہ جلسہ عام کے موقع پر انہوں نے اس کا بار بار اظہار بھی کیا اور تسر مایا کیا کہ دارالعلوم کے بارے میں مصر کے نامور ادب اور محقق عالم سید رشید رضا مرحوم نے بالکل سچ کہا تھا کہ لولم اذ ما الرجعت من المہند لحزینا۔ حقیقتاً دارالعلوم علم و دین کا

ایسا ہی عظیم مرکز ہے کہ اس کی زیارت بار بار کی جائے یہی ملی خواہش ہے کہ مجھے اس مرکز علمی میں محروسہ کور آئیکا موقع ملے۔

مہمان محترم نے دارالعلوم کیلئے حضرت مہتمم صاحب مدظلہ العالی کی خدمت میں مصر کی مطبوعات پر چند گرانقدر کتابیں بھی پیش کیں اور مزید کتابوں کے بیچنے کا بھی وعدہ فرمایا۔ چونکہ عصر اذکار کا اہتمام حضرت مولانا سید اسعد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے یہاں کیا تھا۔ اس لئے جلسہ کے ختم ہوتے ہی مہمان محترم حضرت مہتمم صاحب و حضرت صدر مدرس صاحب زید مجدہما کی معیت میں حضرت مدنی دامت برکاتہم کے دولت خانہ پرنسپلین لائے دارالعلوم کے تمام اساتذہ بھی مدعو تھے مہمان محترم نے یہاں بھی دوران گفتگو دارالعلوم کے ساتھ اپنی عقیدت و شیفتگی کا بڑے مؤثر انداز میں تذکرہ کیا۔ اور آج سے تیس سال پہلے جامعہ ازہر اور دارالعلوم کے درمیان جو علمی رابطہ قائم تھا اسے پھر سے بحال کرنے کا بھی مسرت خیز تذکرہ کیا جسزراہ الشرحیہ المحبزاہ۔ پروگرام کے مطابق اسی دن واپسی بھی اس لئے جانے سے ذرا غمت کے بعد بذریعہ کار دہلی کے لئے روانہ ہو گئے۔

دارالعلوم کے دستور کے مطابق ماہ صفر کی مجلس شوریٰ کا روزہ اجلاس

اجلاس منعقد ہوا۔ اس مرتبہ یہ اجلاس دارالعلوم کے بجائے لکھنؤ میں کیا گیا کیونکہ محدث کبیر حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی اپنی مسلسل علالت کی بنا پر طویل سفر کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ اس لئے انہوں نے حضرت مہتمم صاحب کو لکھا تھا کہ اگر یہ اجلاس لکھنؤ یا قریب کے کسی مقام میں کر لیا جائے تو میری بھی شرکت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا اعظمی کے علاوہ بعض دیگر حضرات ارکان نے بھی یہی خواہش ظاہر کی تھی اس لئے حضرت مہتمم صاحب نے لکھنؤ میں اس اجلاس کا انتظام فرمایا۔ مجلس شوریٰ نے اس اجلاس میں متعدد اہم تعمیری فیصلے کئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرات ارکان شوریٰ دارالعلوم کے مسائل سے دلچسپی بھی رکھتے ہیں اور واقفیت بھی اور ان کے نزدیک دارالعلوم کا مفاد ہر چیز پر مقدم ہے۔

مولانا منظور احمد مظاہری قاضی شہر
 کا پور کا مجلس شوریٰ کیلئے انتخاب

حضرت مولانا مفتی عتیق الرحمن عثمانی علیہ الرحمہ کے ساتھ اہتمام کیلئے انتخاب
 کے مطابق پر کیا جانا چاہئے تھا۔ چنانچہ مجلس نے اس اجلاس میں اس خالی جگہ کیلئے
 حضرت مولانا منظور احمد صاحب مظاہری قاضی شہر کا پور کا انتخاب کیا ہے یہ انتخاب
 ہر اعتبار سے لائق تحسین ہے۔ مولانا موصوف فضلاء مظاہر میں اپنے علم و فکر کے
 اعتبار سے امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔ جامع العلوم کا پور میں ایک طویل عرصہ
 سے درس و تدریس کے ساتھ انوار کی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں۔ ماضی قریب
 میں وہاں کا اہتمام بھی آپ ہی متعلق تھا مگر اپنے علمی تبلیغی مشاغل کی بنا پر اس سہ
 الگ ہو گئے۔ رسالہ سنت کے نام سے ایک دینی و اصلاحی جریدہ بھی نکالتے ہیں
 کان پور کے قاضی شہر بھی ہیں۔ مولانا موصوف کو دارالعلوم دیوبند سے قلبی متعلق
 ہے اور اسکی ترقیات کے لئے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں انشاء اللہ مولانا کا انتخاب
 ہر اعتبار سے دارالعلوم کے لئے نفع بخش ثابت ہوگا۔

حضرت مولانا وحید الزماں صاحب
 معین ہستم کے لئے انتخاب

دارالعلوم کے انتظام دارالعلوم میں زیادہ استحکام
 اور قوت پیدا کرنے کیلئے موصوف سے فخر محسوس
 کیجا رہی تھی کہ حضرت بہتر صاحب قزاقی صاحبہ دعات کیلئے کسی
 مثال معزز اور برہمیت کو اہتمام میں لایا جائے حلقہ دارالعلوم میں حضرت مولانا کبیر انوی سے بڑی مہذب اور
 مناسب کوئی اور نہیں تھا۔ جو اس اہم ترین خدمت کو بحسن و خوبی انجام دے سکے۔ اجلاس
 صدر سالہ اور کمیٹی دارالعلوم کے موقع پر مولانا موصوف کے جوش و عمل۔ اصابت نظر
 اور قوت تنقید کی تحسین و توصیف اپوز اور غیروں نے کی تھی۔ اور حقیقت
 بھی یہ ہے کہ ان دونوں موقعوں پر مولانا کبیر انوی صاحب نے سموت نامہ سلطنت حالات
 کے باوجود جس حسن انتظام و توت عمل اور جذبہ گیر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا تھا اسکی
 مثال تلاش کرنے سے بھی اس وقت نہیں ملے گی۔ اس لئے دیا تا یہ بات بھی جا سکتی
 ہے کہ مجلس شوریٰ کا یہ انتخاب صدی صدی اور حق بحق دارسپرد کا صحیح مصداق
 ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا موصوف کو صحت و عافیت رکھے اور انہیں دارالعلوم

کی خدمت کا زیادہ سے زیادہ موقع عطا فرمائے۔ (اسین)

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

تعارف و تبصرہ

علماء دیوبند اور مشائخ پنجاب :- مرتبہ مولانا محمد عبداللہ صاحب مہتمم مدرسہ دارالہدیٰ بھکر پاکستان۔ تظہیر خوری کاغذ اور کتابت و طباعت عمدہ۔ صفحات نرسٹھ (۶۳) قیمت تین روپیچہ ۳/۴ ناشر شیر کیمپی مین روڈ بھکر پاکستان۔

اکابر دیوبند کثیر الشرا مثالیہم کی یہ خصوصیت رہی ہے کہ وہ علم و عمل، شریعت و طریقت و دونوں کے جامع تھے ان کی درسگاہیں اگر دن میں قال اللہ و قال رسول کی حکمت خیز صداؤں سے پر شور ہوتی تھیں، تو شب میں اللہ ہو کی پرسوز آوازوں سے معمور ہوتی تھیں وہ ظاہری تعلیم و ترتیب کے ساتھ باطن کی تہذیب و تذکیہ کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ اس لئے ان کا رشتہ اتحاد جہاں ملک بیرون ملک کے علماء و فضلاء اور ان کی علمی سرگرمیوں سے قائم تھا وہ مشائخ و صوفیاء اور انکی خانقاہوں سے رابطہ استوار رکھتے تھے۔ لیکن اس ربط و اتحاد کی وجہ سے وہ دینی معاملات میں کسی قسم کی مداخلت کے روادار نہیں تھے اس لئے خلافت شریعت کوئی بہت چاہے تعلیمی اداروں سے پیدا ہوا یا خانقاہوں کی راہ سے اس کا ظہور ہو بلا کسی خوف و ہراس کے وہ برطانیہ کی تردید کرتے تھے۔ اور اسکی مطلق پر راہ نہیں کرتے تھے کہ ان کے اس رویے سے کون خوش ہے اور کون ناخوش۔

علماء دیوبند کے اس ادینی تہذیب کی بنیاد پر بعض علماء، سوراہہ دنیا دار مہتممین نے جنہیں درحقیقت تصوف کے اجداد سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا، نے یہ غلط پردہ پیگندہ شروع کر دیا کہ "علماء دیوبند" تصوف اور صوفیاء کے مخالف ہیں

جس سے بہت سے لوگ غلط فہمی کے شکار ہو گئے۔ ذیل تبصرہ کتاب میں فاضل مصنف نے اسی غلط فہمی کو دور کرنے کی سعی محمود کی ہے اور تاریخ کے مستند حوالوں سے صوبہ پنجاب پاکستان کی تقریباً آٹھ نو خانقاہوں اور ان کے مشائخ سے علماء دیوبند کے روابط اور باہمی تعلقات ثابت کیا ہے کتاب کے آغاز میں حضرت مولانا محمد رحمان مدظلہ سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ کا ایک فاضلانہ مقدمہ بھی ہے جس سے کتاب کی افادیت دو بالا ہو گئی ہے۔ کتاب اپنے موضوع پر بہت خوب اور لائق مطالعہ ہے ضرورت ہے دررنگا ہوں اور خانقاہوں کو مزید ترتیب ترلانے اور ان کے باہمی ربط و تعلق میں مزید استحکام و قوت پیدا کرنے کے لئے اس موضوع کے دائرہ کو اور وسیع کیا جائے۔

الدين الخالص :- از مولانا ابو جابر عبداللہ دامانوی۔ متوسط تقطیع کاغذ کتابت و طباعت بہتر۔ صفحات ایک سو چھتر (۱۷۶) قیمت تیرہ روپے پچاس پیسے (۱۳/۵۰) ناشر حزب المسلمین فاروق انٹرنیٹ روڈ، کیمٹری کراچی پاکستان

اس دور میں اسلام کو خود اسلام کے نازان دوستوں کے ہاتھوں جس قدر صدمہ اٹھانے پڑے ہیں اسلام کی تاریخ میں اسکی کسی اور دور میں نظیر نہیں ملتی۔ نیت نے اسلامی عقائد و اعمال کے خلاف ایک نہ ایک فتنہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور بد قسمتی کی بات تو یہ ہے کہ یہ فتنے ان لوگوں کی طرف سے برپا کئے جاتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں بلکہ اپنی مسلمانی کے آگے وہ کسی اور کو مسلمان کہنے تک کے روادار نہیں ہیں۔ چنانچہ پاکستان میں آج کل مزید ایک جدید فتنہ نے جنم لیا ہے کوئی صاحب ڈاکٹر مسعود الرحمن عثمانی نام کے ہیں جو ایک عرصہ تک جماعت اسلامی سے وابستہ رہے اور مکمل ٹریننگ حاصل کر کے اسلام اور عقائد اسلام کی بیخ کنی کے لئے میدان میں نکلے ہیں اور دعوت دین کے عنوان سے سچے بچے مسلمانوں کو دین سے منحرف کرنے کی طاغوتی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اکیھی اکیھی حال میں انھوں نے "عذاب قبر" کے نام سے ایک کتابچہ مرتب کر کے اپنی خود ساختہ "دعوت دین" کی جانب سے شائع کیا ہے۔ جس میں انھوں نے عذاب قبر، حیات فی القبر اور عاودہ روح الی البقرا د مرحمت صاف ادکار کیا ہے بلکہ ان کے ماننے والوں کو کاغذ قرار دیا ہے چنانچہ امام

احمد بن حنبل، امام دین تیمیہ، کلام ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر اور حافظ بن حجر عسقلانی جیسے اساطین علم اور اسلام کے قابل فخر شخصیتوں پر نام لے کر کفر کا فتویٰ صادر کیا ہے۔ رفوز با لشرف من ذالک! زیر تجارت کتاب ڈاکٹر عثمانی لکھی کتابچہ کی تردید اور علماء حق کی تائید میں مرتب کی گئی ہے۔ جس میں فاضل مرتب نے قرآن و سنت اہل صحابہ اور اقوال علماء ہذا بجز وغیرہ کو ثابت کیا ہے اور خوب خوب داد تحقیق دی ہے ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عثمانی کی دوران کار موثر گائیوں اور مخالفتوں کی حقیقت بھی واضح کرتے گئے ہیں۔ اور زیر بحث مسئلے سے متعلق اچھا خاصا مواد فراہم کر دیا ہے کتاب ہر اعتبار سے عمدہ اور قابل استفادہ ہے التہ فاضل ادب کی بعض تحقیقات میں گفتگو کی گنجائش ہے لیکن اس سے کتاب کی افادیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

تعارف و تبصرہ

مولانا مفتی حبیب الرحمن خیر آبادی

نام کتاب _____ بن عبد البر

زبان عربی _____

نام مؤلف _____ ڈاکٹر محمد ظہور الحق صاحب

صفحات _____ ایک سو دس (۱۲)

ناشر _____ جامعہ علی گڑھ اسلامیہ

قیمت _____ درج نہیں ہے

مولفہ ڈاکٹر ظہور الحق پچھرا شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ۔
یہ کتاب عربی زبان میں ہے جو تقریباً ۷۶ عنوانات پر مشتمل ہے اس کتاب میں
لائق مصنف کے بہت سے نتیجوں کی سیر کے ہم اہم کتابوں سے بڑی کاوش اور

ریزی کے ساتھ حافظ ابن عبدالبر اندلسی کی عبقریت، حیات، ماحول، ان کے اساتذہ اور معاصرین کا تحقیقی جائزہ لیا ہے کتاب کے ابتداء میں اندلس کے سیاسی، اجتماعی، علمی و ادبی حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے وہاں کے علم و ادب اور اس کے استعاروں کی تاریخ بیان کی ہے۔

حافظ ابن عبدالبر کو علمی دنیا میں عام طور پر علم تفسیر، حدیث، فقہ، تاریخ، انساب اور لغت میں ہی امام و مقتدا سمجھا جاتا ہے مگر نا ضل مولف نے اس کتاب میں ابن عبدالبر کی علمی خدمات کا ایک نیا گوشہ بھی اجاگر کیا ہے۔ وہ ہے ان کی ادبی خدمات۔ یعنی ایک طرف مذکورہ بالا علوم میں ان کی کثیر تصانیف مشہور و معدود ہیں تو دوسری طرف غیر معمولی ادیب ہونے کے ناطے فن ادب میں بھی ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ چنانچہ فن ادب میں (۱) بیحۃ الجالس (۲) کتاب العقل والعقلاء (۳) نزیہۃ المستعین (۴) دیوان ابی العتیبہ وغیرہ ان کے بہترین ادبی شاہکار ہیں۔

کتاب اپنی تحقیق و ریسرچ کے لحاظ سے غیر معمولی انا دیت کی حامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ تحقیق قابل تحسین ہے۔ اس کتاب پر مولف کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے پی۔ ایچ۔ ڈی کی ڈگری ملی ہے۔ اللہ کرمت زور قلم اور زیادہ۔

مشورہ و سخن جا باد صبا، سوئے حرم، باد صبا جا

از حضرت نضر بن زید آبادی

(۱)

بہر گرم سفر ہونے کا تازہ تیرا
ترندہ ہوں میں، ساتھ میں چلنے کا حاد عدد
بیمٹھا ہوں میں نیند مگر مرضی مولیٰ
ان کا کوئی پینام ابھی تک نہیں آیا

جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

مٹا نہیں آہوں کو ابھی اڑن حضوری
نلے ہیں ابھی راہ میں، طے کرتے ہیں دوری

باقی سے غم و درد کا کچھ دور عبوری
اشکوں کے گھنور میں ہے ابھی دل کا سفینہ

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

کوئے مشہ ابرار میں جانا ہو مبارک
در بار گمبار میں جانا ہو مبارک
اس شلشن بے خار میں جانا ہو مبارک
کیا دوں تجھے نذرانہ یہ افسوس ہے لیجا

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

ہر ذرہ مری راہ کا یا خار ہے یا سنگ
افسوس کہ تجھ پر ہاں دوست ہر جہاں تنگ
شل ہو گئے بازو مرے اور پائے طلب تنگ
یارا ہی نہیں تجھ کو تری ہم سفری کا

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

(۲)

از جو تھو قاسمی اعظمی

—————

جا یا دصبا سوئے حرم یا دصبا جا یا دصبا جا

جا یا دصبا امانت کے لئے مہر و دتالا لا، مردہ بہاروں کے لئے آب بقا جا

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

(۲)

ہیبہ کی نضا، نور حرا، بدر کا عالم ایثار منی، طوف حرم، جسرہ زبزم

سرمستی مزدلفہ و عرفات کا موسم یا دصبا جا یا دصبا جا

جا یا دصبا، یا دصبا، یا دصبا جا

(۳)

یہ دیدہ و دل کیا ہیں؟ درد بام محبت آتے ہیں اسی راہ سے پیغام محبت

پیغامِ محبت ہے کہ انعامِ محبت لا، ساتی کوثر سے کوئی جامِ محبت
جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

(۴) کعبہ ہے زمانے کے لئے عرشِ کا زین اور گنبدِ خضریٰ مری ہستی کا نگینہ
ہے داغِ جگر، یادِ سحر لکے مدینہ جو ہر کو وہاں جانے میں آتا ہے پسینہ
جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

(۵) اس خلقتِ ادہام میں، ہم شمعِ حرم تھے مجلسِ ہوئی دنیا کے لئے ابرکرم تھے
مرتے ہوئے انسان کے لئے دیدہ نم تھے کہنا مرے آقا وہ نہیں پہلے جو ہم تھے
جا باد صبا، باد صبا، باد صبا جا

فضلا، دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں انبارِ دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں۔

(۱) نام مع مختصر شمارہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت ضلع صوبہ اور ملک کی وضاحت کے ساتھ (۳) درسگاہوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ، دارالعلوم کے اساتذہ جن سے اپنے استفادہ کیا ہے (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جامع تعارف (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں۔ (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فوٹو کاپی۔ (۸) اگر تصانیف کسی مجبوری سے ارسال نہیں کیجا سکتیں تو ان کا تعارف جس میں موضوع کی تصریح، صفحات کی تعداد، سن طبع، اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات ذکرائف سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ :- دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (دہلی)

محبوب پرنٹنگ پریس دیوبند

نگران اعلیٰ حضرت الحاج مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم دیوبند کا اعلیٰ و دینی

الاعلام

ماہنامہ

جلد نمبر ۶۴ جنوری ۱۹۸۵ء مطابق ربیع الثانی ۱۴۰۵ھ شماره نمبر

فہرست مضامین		مجلس ادارت
۱	حرف آغاز	مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول) مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)
۲	کائنات روحانی	طابع و ناشر
۳	قرآن کریم اور محاکمہ	دارالعلوم معرفت مولانا مرغوب الرحمن صاحب
۴	حضرت خدیجہ کی عمر تاریخی	مہتمم دارالعلوم دیوبند
۵	حقائق کے آئینہ میں	مطبوعہ۔ محبوب پریس دیوبند (پوپی)
۶	میان شیخ الاسلام کا ایک نیا	مسالانہ ذرا اشتراک
۷	منطق و فلسفہ الہی کی تاریخ	ہندوستان سے ۲۵/۰۰
		سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی وغیرہ سے
		بذریعہ ایرمیل ۹۰/۰۰ روپے
		جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
		بذریعہ ایرمیل ۱۰۵/۰۰ روپے
		امریکہ، کینیڈا وغیرہ سے بذریعہ ایرمیل ۱۱۶/۰۰ روپے
		پاکستان سے بذریعہ ریل ۲۵/۰۰ روپے
		فی پورچر ۲/۵۰

ضروری گذارش

اس دائرہ میں سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا ذرا تصاویر ختم ہو گیا ہے اگلے سال کی رقم بھیج کر مشکور فرمائیے۔

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں اجناء دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں۔

(۱) نام مع مختصر شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت ضلع صوبہ اور ملک کی وضاحت کے ساتھ (۳) درسگاہوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ دارالعلوم کے اساتذہ جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جامع تعارف (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فوٹو کاپی۔ (۸) اگر تصانیف کسی مجبوری سے ارسال نہیں کی جاسکتیں تو ان کا تعارف جس میں موضوع کی تفریح صفحات کی تعداد سن طبعیت، اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے۔ (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات و کوائف سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ: دفتر رسالہ دارالعلوم۔ دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

ہندوستانی و پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

”ہنامہ دارالعلوم“ کے خریداروں سے گزارش ہے کہ جن حضرات کے ذمہ سلاخ چندہ ہے وہ اول فرصت میں ارسال کرنے کی کوشش کریں رسالہ دارالعلوم سلسلہ ہر ماہ کا شائع ہو رہا ہے البتہ بعض مجبور یوں کی وجہ سے تاخیر سے شائع ہو رہا تھا اس وجہ سے چندہ کا تقاضا بھی نہیں کیا مگر اب الحمد للہ بروقت شائع ہونے کا انتظام ہو گیا ہے انشاء اللہ ہر ماہ انگریزی مہینہ کی ۱۵ تاریخ میں پوسٹ کیا جائے گا، بعض حضرات کی مدت خریداری ختم ہوئے کئی کئی ماہ گزر چکے ہیں لہذا رسالہ پر سرخ نشان دیکھنے ہی چندہ روانہ کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔

(مدیر)

حرف آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَدَيَّبُوا أَن لَّصَلْبُوا قَوْمًا بِجَهَادٍ
 فَتَصِبُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ۝ ترجمہ اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آدمی تمہارے
 پاس کوئی خبر لائے (جس میں کسی کی شکایت ہو) تو خوب تحقیق کریا کرو تا کہ کسی قوم کو نادانی میں
 کوئی ضرر نہ پہنچاد پھر اپنے کئے پر سمجھتا نا بڑے۔

مندرجہ آیت کریمہ سورۃ الحجرات کی یہی آیت ہے۔ اس سورۃ پاک میں اہل ایمان کو ادب معاشرت
 اور مکارم اخلاق سے متعلق اہم ہدایات دی گئی ہیں اور مجرمانہ اسلوب میں ادب کے پانچوں شعبے (ادب مع اللہ،
 ادب مع الرسول، ادب مع انفس، ادب مع المؤمنین اور ادب مع الناس) کو اس مختصر سی سورۃ میں بیان کر دیے
 گئے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورۃ کو سورۃ الاخلاق اور سورۃ الاداب بھی کہتے ہیں۔ ادب و اخلاق کے
 ان مذکورہ شعبوں کے بیان میں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ ہر ایک ادب کی تعلیم کے وقت ”یا ایہا الذین
 آمنوا“ سے مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے اسی اہتمام کی بنا پر اٹھارہ آیتوں پر مشتمل اس مختصر سی سورۃ میں پانچ
 مرتبہ ”یا ایہا الذین آمنوا“ کا استعمال ہوا ہے۔ جس سے اس تعلیم کی اہمیت کے علاوہ اس بات کی جانب بھی
 اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان ادب کی رعایت اور ان کا اپنے آپ کو جو گربانا تقاضا ہے ایمان سے ہے یعنی ہر مسلمان
 پر اس کے مومن ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے طرز معاشرت کو ان ادب و اخلاق کے
 مطابق بنائے۔

پیش نظر آیت کریمہ میں ان پانچوں اقسام میں سے ایک خاص ادب کی تعلیم دی گئی ہے کہ جب کوئی بے راہ رو
 شخص کسی کے بارے میں کوئی شکوہ شکایت کرے تو محض اس کے کہنے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ پہلے اس خبر کی
 اپنے طور پر مکمل تحقیق کرنے کے بعد اس سلسلے میں عملی قدم اٹھایا جائے۔ اس ہدایت کے ذریعہ آپسی اختلافات
 اور مناقشات کی جڑ کاٹ دی گئی ہے کیونکہ ماہی جھگڑوں کی ابتدا بالعموم جھوٹی اور بے سرو پا خبروں اور پروپیگنڈا
 ہی سے ہوتی ہے اس لئے مسلم معاشرہ سے اس جڑ کو ختم کرنے کیلئے تعلیم دی گئی ہے تاکہ مسلم معاشرہ جھوٹی
 افواہوں کی بنیاد پر برباد ہونے والے نقتہ و فساد سے محفوظ رہے۔ فرض سمجھیے اگر کوئی غیر متبر شخص اپنے خیال و

جذبات سے قابو ہو کر آپ سے کسی شخص یا جماعت کی شکایت کر دے۔ اور آپ اس کے بیان پر اعتماد کر کے اس جماعت کے درپے آزار پہنچائیں پھر بعد میں واضح ہو کر اس نے شکایت غلط کی تھی تو بتائیے آپ کو اپنے اس طرز عمل پر کس قدر غلامت ہوگی اور اس کے نتیجہ میں جماعت کے درمیان جو شقاق و اختلاف رونما ہو گا اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی۔ حضرت محدثین نے اس آیت پاک کا جو شان نزول نقل کیا ہے وہ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ مستدام احمد لکھتے ہیں کہ وہ قبیلہ بنو المصطلق کے رئیس

حارث بن مزار (روای حدیث) بیان کرتے ہیں کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھے سلام کی دعوت دی اور ارادے کی (زکوٰۃ کا حکم فرمادیں) نے آپ کی دعوت قبول کرنی اور زکوٰۃ دینے کا بھی اقرار کر لیا اور مزید عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں جا کر انھیں بھی اسلام ادا دے زکوٰۃ کی دعوت دوں گا۔ میری دعوت کو جو لوگ قبول کریں گے ان کی زکوٰۃ جمع کروں گا آپ فلاں قبیلے کی فلاں تاریخ کو اپنا کوئی قاصد بھیج دیجئے گا میں جسے شہہ رقم اس کے ہاتھ کر دوں گا۔ چنانچہ حسب وعدہ اپنے قبیلہ کو اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے جو اصحاب مسلمان ہو گئے ان کی زکوٰۃ بھی جمع کر لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تاریخ قاصد روانہ کرنے کی ملے ہوئی تھی وہ تاریخ بھی گذر گئی مگر ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہیں آیا۔ تو مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ شاید آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری کئی بات پر ناراض ہو گئے ہیں اس لئے قاصد کو حسب وعدہ روانہ نہیں فرمایا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدہ کے مطابق قاصد نہ بھیجے۔ انھوں نے اپنے اس اندیشہ کا ذکر اپنے قبیلہ کے ان سرداروں سے کیا جو مشرک بہ اسلام ہو گئے تھے اور ملے کیا کہ ہمیں خود آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ چنانچہ ملے شہہ بدر گرام کے مطابق اپنے سرداروں کے ایک وفد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کھیلے چلے مدینہ ذرہ کے قریب انکی حضرت خالد بن ولید سے ملاقات ہوئی جو مجاہدین کے ایک دستہ کیساتھ تھے۔ انھوں نے پوچھا آپ کو کون لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے حضرت خالد نے کہا تمہاری ہی جانب تو ہمیں بھیجا گیا۔ حضرت حارث نے پوچھا کیوں؟ حضرت خالد نے فرمایا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ولید بن عقبہ کو اس زکوٰۃ کی وصولی ہائی کیلئے تمہارے پاس بھیجا تھا۔ انھوں نے واپس آکر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع دی کہ بنو المصطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ حضرت حارث نے یہ بات سنی تو فرمایا اس خدا کی قسم میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا مگر نہیں مانتا۔ وہ میرے پاس آئے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ مقررہ پر حضرت ولید بن عقبہ کو قبیلہ بنو المصطلق کے پاس بھیجا تھا اور یہ گئے بھی لیکن اس قبیلہ سے ان کی پر لٹی ریشش تھی اس بنا پر انھیں یہ اندیشہ ہوا کہ کس سے ہو گا مجھے اس تہمت کی بنا پر قتل نہ کر دیں اس خوف سے راستہ ہی سے واپس لوٹ آئے اور اسی لئے ان کی یہ حالت تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور میرے قتل کا ارادہ کیا اس پر

اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی اور حضرت عائشہؓ کو ان کے پاس بھیج دیا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔
 ان ساری تفصیلات کا حاصل یہ ہے کہ تحقیق و تفتیش کے بغیر گری پڑی باتوں پر اعتماد و یقین کر کے کوئی اقدام
 کر بیٹھنا یہ ایمان لازم و احتیاط کے سرسرخان ہے جس کا نتیجہ ندامت اور آپسی عداوت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔
 انہوں نے آج مسلمانوں نے اس قرآنی ہدایت کو بالکل فراموش کر دیا ہے عوام کا ذکر چھوڑیے یہ جیسے تو
 کالا تمام ٹھہرے ہمارے معاشرہ کے علماء میں بھی یہ مرض سرطان کی طرح پھیل گیا ہے۔ بس جہاں کان میں کوئی بات
 پڑی جھٹ سے اس پر یقین کر کے کوئی نہ کوئی فتویٰ صادر کر دیا جاتا ہے اور مطلق اس کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی
 کہ کہنے والا کون اور کس حیثیت کا ہے۔ جو خبر دے رہا ہے اس کی صداقت عدل و ثقاہت کی میزان پر پوری آزمائی ہے
 یا نہیں اسکی ایک تازہ ترین مثال سنتے چلئے ہمارے ایک معاصر ہیں جو اپنے آپ کو زمرہ اہل حدیث میں شمار کرتے ہیں
 اندر مدعی ہیں کہ وہ علماء کے اجتہاد اور فتویوں کے بجائے براہ راست سنتِ رسول پر عمل کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر مقلدین
 کو جادہ مستقیم سے ہٹا رہا، تارکِ سنت، بدعت نواز، وغیرہ ہندب گایوں سے یاد کرتے ہیں اور طبیعت جب لہر مٹاتی
 تو ائمہ مجتہدین اور صلحا و متقدمین کے اندر بھی کبڑے نکالنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے وہ اپنے جملہ شمارہ ماہ و ستمبر ۱۹۸۸ء میں ایک
 خبر شائع کرتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کے جملہ ذمہ داران فرد سابق وزیر اعظم آجہاںی اندر ان کا مذہبی کے قتل کے دن دہلی
 گئے اور جس جگہ انکی نعش رکھی تھی وہاں پہنچے اور کچھ دیر اسکے پاس سر جھکائے کھڑے کچھ پڑھتے رہے (یہ الفاظ ہمارے ہیں)
 انہوں نے آخر میں اس خبر پر تبصرہ کر کے اپنی ایمانی غیرت و حمیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ اور آج کل کے مطابق فتویٰ
 بھی صادر فرمایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس خبر کی حقیقت کیا ہے؟ نو دس کے متعلق میں پورے حلقہ دارالعلوم
 کی طرف سے پوری ذمہ داری کے ساتھ حضرت حادث بن منزار مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کی زبان میں کہتا
 ہوں کہ قسم ہے اس خدائے عظیم و خیر کی جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے۔ ارباب
 دارالعلوم کو اس بے حقیقت واقعہ کی نہ کوئی خبر ہے اور نہ اس موقع پر دارالعلوم سے کوئی وہاں گیا۔

ہمارے یہ کرم فرما، ادنیٰ اور دیوبند سے تقریباً سات آٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں اس لئے ظاہر ہے
 کہ انہیں کسی ذریعہ سے یہ خبر پہنچی ہوگی کیونکہ ہم ان کے متعلق بہر حال یہ بدگمانی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند
 کو بدنام کرنے کے لئے خود سے کھڑے خبر شائع کر دی البتہ اتنی بات تو مزور کہیں گے کہ اس خبر کے بارہ میں
 پوری تحقیق و تفتیش کے بغیر اسے شائع کر کے وہ بیک وقت قرآنی ہدایت کو ٹھکرانے، ایمانی تقاضے کو پامال
 کرنے اور ایک دینی و تعلیمی ادارے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب ہونے کے ساتھ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ارشاد و کھلی بالمرء کذباً ان یحدث بکل ما سمع کے بھی نشانہ بن گئے۔

کائنات رحمانی دوسری قسط

حضرت مولانا سید مناظر احسن گیسوانی رحمۃ اللہ علیہ

خیر میں مجھے اسی روحانی کائنات کے ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا ہے، فرض کرو کہ کوئی احمق یہ ارادہ کرتا ہے کہ ہم اپنے مادی شکم کو بغیر اعانت مادہ کے بھر دیں گے، تو اس کا آخری مشر بخرموت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔

حالانکہ اس مادہ کی طرف خود وہ نہیں، بلکہ اس کا سیکل چری محتاج ہے، جو ممکن ہے کہ روح کی قوی کرنے سے کچھ دن اس کا ساتھ دے سکے۔

اسی طرح قرآن کے متعلق بھی سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا۔

ومن ابغضی الہدی فی عنبرہ
جو شخص قرآن کے سوا اور کسی چیز میں ہدایت کی جستجو کرتا
ہے خدا اس کو بظلمت کا دے گا۔

بلاشبہ جب مادی جسم مادہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی بقا کے لئے ہر وقت اجزا مادہ کی ضرورت ہے۔ تو پھر یہ کیوں ممکن ہے کہ ایک انسان جس کی اللہ ذات روح ہے۔ وہ بغیر روح قرآنی کے اپنا اصلی زندگی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یا اس کو کسی اور چیز سے حاصل کر سکتا ہے۔ یہ گراہی سرکشوں کو ابھی نہیں معلوم ہوتی لیکن جب روح کی لاہوں کی تلاش کا وقت آئے گا۔ اس وقت یہ حقیقت خود بخود بے نقاب ہو جائے گی جو برسات میں اپنی کاشت کا اٹھام نہیں کر رہے تھے، وہ تارک فصل کٹنے کے وقت اپنی طاقت پر خون کے آنسو روئے

علی الخصوص مجھے اس قوم تک یہ خبر ضرور پہنچا دینی چاہیے جس نے قرآن کی حفاظت و نگہبانی میں استعمال کا عہد باندھا ہے۔ کہ اس کے لئے تو شاہد آئینوالے دن کا بھی انتظار کرنا پڑے۔ اور قبل اس دن کے وہ اسی ذہن پر تباہ و برباد ہو جائے۔ آل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا تھا۔

مسی تہ کہ من جبار قصہ اللہ اور جہر و عناد کی وجہ سے قرآن کو چھوٹے گا خدا سے توڑ دے گا

دنیا کی اگر دوسری قومیں اس روح عرش کی قدر و عزت نہیں کریں۔ تو زیادہ تر اس کی وجہ سے جہنم

نہیں ہے بلکہ جہل و لاعلمی ہے۔ پیرودہ قوم جو یہ یقین کرتی ہے کہ ”یہ کائنات“ بھی اس کی نازل کی ہوئی ہے جس نے ”مادی کائنات“ کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس کے علاوہ روحانی ہدایت دہانیں نہیں مل سکتی ہے۔

اس کے بعد وہ جس بر طرح اس سے اعراض کر رہی ہے۔ تو اس کی علت بجز ”تجارت“ کے اور کیا قرار دی جائے۔

مسلمانوں کی تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی ”اوچھان نہیں ہیں“ القول نے قرآن کو چھوڑا۔ خداوند قدوس نے ان کو وہیں توڑ دیا۔ اندلس میں قرآن ماننے والی تو کھاتی ہے۔ راتیں ہے۔ کھاتی ہے بیتی ہے۔ کچھ دن اس کا اشتغال قرآن کے ساتھ رہتا ہے لیکن یکا یک اس کا خیال بدل جاتا ہے۔ اور ارسطو کا فلسفہ، بطلیموس کی ریاضی اسے ہاگ بنا دیتی ہے۔ قرآن کی عظمت اس کے دل سے جاتی رہتی ہے۔ یہاں تک کہ اخیر میں اس کا مشغلہ فلسفہ اور ادب کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ سچی پیشین گوئی کہ جس نے جبر و عناد کے ساتھ قرآن کو چھوڑا خدا اسے توڑ دیتا ہے۔ ان پر صادق آجاتی ہے۔

فذلك مما كنههم لهم نسك من بعدهم
آلا قلیلا (حق سبحانہ و تعالیٰ)

وہاں ہا کہ یہ دیکھو آؤ ان کے مکانات میں جو ان کے بعد زیادہ دن تک آباد نہ ہو سکے۔

دجلہ کے کنارے ہی قرآن پڑھنے والی قوم آئی بھی اور مدتوں رہی، لیکن رفتہ رفتہ قرآن سے اس کا تعلق کمزور ہوتا گیا۔ حتیٰ کہ جب یونان فلسفہ نے نصیر الدین طوسی اور علامہ سمرقندی جیسے لوگوں کو پیدا کیا اور قرآن سے اس قوم کا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا۔ تو تم نے دیکھا کہ خدا نے بھی ان کو کس طرح توڑ دیا۔

اتھا امرنا لیللا او نھاذا فجعلناھا حصیلا
کان لہم نغصن بالامس (القرآن)

دیا۔ اور اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گل گیا آبادی نہ تھی تم نے سنا ہوگا کہ اسی قوم کا ایک جبرگ جننا کے ساحل پر بھی خیمہ زن ہوا تھا اس نے اس کے کنارے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں۔ اور مدتوں آرام کیا۔ حتیٰ کہ اسی جبرگ کا ایک بادشاہ اٹھا۔ اور اس کے قرآن کو محض اپنے جبر و استکبار کے ساتھ چھوڑا۔ اس نے ہدایت کی تلاش قرآن کے علاوہ اور دوسری چیزوں میں شروع کی۔

حتیٰ کہ اس کے دربار میں بجز شعر و شاعری، دماغی عمیاشی کے اور کچھ نہ رہا۔ قرآن کو اس زمانہ میں کسی نے چھرا بھی، تو خدا اس نے کہ پہنا زور قلم دکھائے عربی لغت میں جو اس نے عبور حاصل کیا تھا اس کا ثبوت دنیا کے سامنے پیش کرے پھر کہا مال ہوا اس قوم کا تم کو میں کیا بتاؤں اجاؤ، دلی کے کھنڈروں کی زبانی سننا خدا کو سنو اگر وہ کے درو دیوار سے اس کا قصہ پوچھو!۔

اللہ اللہ کتنا مدد کی نظر تھا اس قرآن پر ایمان لانے والی قوم کا، اسی بادشاہ کے پوتوں اور بیٹوں نے، یہ فیصلہ دیدہ کہ قرآنی تعلیم بت پرستوں کی مفروضہ کتابوں سے ماخوذ ہے مذہبی مدارس و تعلیم گاہوں میں بھی، بجز بیہوشی اور صورت جسمیہ کے اور کسی کا تذکرہ ہائی نہ رہا، قرآن درس سے خارج تھا۔ حدیث و آثار پڑھنے کی چیز نہ سمجھی گئی۔

سنبھانے والوں نے سنبھانا چاہا لیکن ہانی سر سے گذر گیا تھا اور خدا کی بات کو پوری ہوتی تھی۔
 فدا مدام علیہم رہو بدنہم پھر جہاں گیا ان کا خدا ان پر نئے گناہوں کی وجہ
 فسواھا سے اور ان کو برا بنکر دیا

حتیٰ کہ تخت طاؤس کا وارث عالم غربت میں بھدنیوالی کس سپر سی ایک سمندر کے کنارے
 گودڑ میں پیٹ کر دفن کر دیا گیا۔ اور یہ تھا اس بد بخت قوم کا آخری انجام جس نے خدا کی ہدایت کو
 چھوڑ کر انسانی خیالات کی پیروی شروع کی۔

ایک افسوسناک مغالطہ جس میں یہ قوم مبتلا ہوئی۔ وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے کو دوسری قوموں
 پر تکیا کیا۔ وہ اپنی زندگی کے قوانین کا انہماک بجائے آسمانی ہدایات کے غیر قوموں کی تار تار سے کرنے
 لگی حتیٰ کہ اسی بنیاد پر کسی نے اس کو مشاہدہ دیا کہ وراثت کا قانون چھوڑ دو۔ ورنہ مر جاؤ گے حال ہی میں
 ایک بینک نیت آدمی نے اپنی زبوں ہوا لکھ دیکھ کر ایک عام آواز دی کہ مسلمانوں سو دکھاؤ تمہاری
 تنزل کا اعلیٰ راز فقط یہی ہے کہ تم نے شیر باد کی طرح سود کے گھونٹ کو حلق میں نہیں اتارا ہے
 لی غیو ذلک المشاورات۔

حالانکہ میں سچ کہتا ہوں۔ اور مجھ پر بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس قوم کا قانون حیات ان اقوام سے
 بالکل جدا ہے جنہوں نے خدا کی آخری عہد کو ابھی قبول نہیں کیا ہے ان کے نزدیک بجز "کائنات ہادی
 کے اور کسی کائنات کا راز واضح نہیں ہوا ہے، وہ جنہوں نے خدا کے اس آخری پیغام کو ابھی نہیں تسلیم کیا ہے

لے ہا اشارات ہیں لیکن یہ واقعہ ہے کہ اندسی مسلمانوں کی دماغی روش کا انداز حضرت شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
 کتابوں سے مل سکتا ہے کہ وہ قرآنی حقائق کو فلسفی اصطلاحوں میں سمجھانے پر مجبور ہیں کیونکہ ان کی مخاطب قوم فلسفہ
 کے علاوہ اور کسی چیز سے متاثر نہیں۔ ہم رازی دولت عباسیہ کے پیام اخطا میں اپنی تفسیر لکھتے ہیں اور طبیعات و الہیات
 ریاضیات سب ہی کو اس میں بھرتے ہیں کہ اس زمانہ میں کلام کے اندر وزن بغیر اس کے پیدا نہیں ہو سکتا تھا ہندوستان کے
 صلح المصلح محمد دافغانی نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے اس سے آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ہندی مسلمانوں کے اصل حقائق
 کا کیا حال تھا ۱۲

ان میں سے ابھی بکثرت ایسے ہیں جن کے ساتھ خدا کا ٹیک ہی تعلق ہے جو زمین پر بننے والے دوسرے جانوروں اور چوپاؤں اور بندوں پر بندوں کے ساتھ ہے، پس دوسرے اگر کائنات روحانی سے طرہی کر کے صرف مادی کائنات میں مشغول ہیں۔ تو خداوند زمین ان کو اسی طرح کھلائے گا، پلائے گا جس طرح اپنی چیزوں اور اپنے بندوں اور چوپاؤں کو کھلاتا ہے۔

ہمارا کا بند اپنی سرسبز و رفتوں کی ٹہنیوں پر آزادی سے اچھلتے ہے اس کے پھولوں اور میووں کو سیر ہو کر کھاتا ہے، اور ٹھنڈے چشموں کے پانی سے دل دھو کر کو میرا رکھتا ہے۔ خدا کے بندوں کو دیکھو کتنی نشاہ کے ساتھ طاؤس دم کھول کر جنگوں میں لڑتا ہے، اور تڑپیاں جھوم جھوم کر شاخوں پر لگاتی ہیں۔ چھپاتی ہیں بہر حال ان تمام جانوروں میں سے کون ہے جس کو مناسب نڈا عمدہ ہوا اور اچھا پانی میسر نہیں۔ لیکن جس قوم نے "کائنات روحانی" کی آخری ظہور و بروز کو پہچانا اور اسی کی روشنی میں چلنے کا ہمد کیا پھر وجود اس علم و یقین کے گھنٹے حیر و عناد کا مسل و تہاؤن کی وجہ سے اس کو چھوڑا تو یہ کس طرح ممکن تھا۔ کہ خدا کا عہد ان پر قائم جانا پیشگوئی پوری ہوئی اور عمارت نظر آگیا۔ کہ جس قوم نے جاننے اور پہچاننے کے بعد روحانی کائنات کو چھوڑا، خدا ابھی اسے اپنی "کائنات مادی" سے دھکیل رہا ہے اور وہ تو دھکیل بھی چکا۔

ہم نے جیکس و دجلہ جنابہ آئسو بہا یاد پیرا سی جرم میں کہا ہا سفرس اور نیل کی وادی میں رہنے والوں پر اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ لہنے یونان و ہند کے دماغی سیلاب کے ساتھ اپنے کو تباہ کیا۔ اور گھپلوں نے ہر فشتان یورپ کی طغیانوں میں اپنے کو فرق کیا۔ یہ کہا جائے گا۔ اور قطعاً کہا جائے گا۔ میری یہی تحریر رسیل راہ چنے گی، آنے والی نسلیں اسی سے استمد لال کریں گی۔

کہا جاتا ہے کہ "قرآن کو قاسم" ایک عام آواز ہے جو ہمیشہ مذہبی جماعت کی طرف سے مسلمانوں کی گھراؤں میں گونجتی رہی ہے خصوصاً اس عہد انحطاط و زوال میں تو دماغوں اور مذاہبوں نے اس جملہ کو اپنا سخن نیک بنا لیا ہے جو آتا ہے۔ یہی کہتا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کی جس جماعت میں قرآن کی درس و تدریس شرح و تفسیر کا سلسلہ جاری ہے اس کی اخروی حالت کے منقطع تو کیا کہا جائے کہ وہ پیش نظر نہیں۔ لیکن دنیاوی حیثیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ "کائنات مادی" کا دروازہ جس قوم پر بند ہے وہی قوم ہے۔ مسلمان دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل و خوار قوم ہے اور اس میں سب سے زیادہ غلاب حالت مولویوں کی ہے

یقیناً یہ صحیح ہے۔ اور اس کو یوں ہی ہونا چاہیے۔ اس طے کہ قرآن کے تھانے کے معنی یہی

نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ اور معنی سمجھ لیا جائے۔

قرآن کے معانی و مطالب سے تو ابو جہل بھی واقف تھا پھر کیا اس علم نے اس کو کچھ بھی پھانسا یا یقیناً قرآن کے معادرات و ادنیٰ نکات کو جتنا وہ سمجھتا ہوگا۔ ہندوستان کا ایک مولوی اتنا نہیں سمجھ سکتا پھر بھی اس کا خطاب ابو جہل کہوں ہوا۔

بلکہ اس ترجمہ کا جاننا ان کے لئے اور بھی وبال جان ہو جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند قدوس کا مواخذہ عموماً تبلیغ کی شدت و ضعف کے ساتھ ہوتا ہے جس کو جس درجہ کی تبلیغ ہوئی ہے اس کا مواخذہ بھی اسی درجہ کا ہوتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے۔

وان كنت لا تدرى فذلك مصيبة وان كنت تدرى فالمصيبة اعظم

پس سنی کے جاننے والے مسلمان جن کو ہم علماء کہتے ہیں۔ یقیناً باعتبار تبلیغ کے ان کا رتبہ عام مسلمانوں سے بلند ہے۔ اور اسی لئے اگر خدا کی گرفت ان کے ساتھ سخت ہے۔ تو یہ خدا کی سختی ہے و لکن تجمل لسنة الله تبدیلا اور میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہ پڑھنے والوں میں ایسے بکثرت ہیں جن کی عملی حالت عام مسلمانوں سے بہت کم ممتاز ہوتی ہے اور جو کچھ ہوتی ہے وہ بھی قرآن کے اثر سے نہیں بلکہ اپنی شکم کے اثر سے وہ جانتے ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو بھی چھوڑ دیں گے تو پیت کی پیاس پھر کسی طرح بھی بجھ نہیں سکتی۔

میری یہ گفتگو بہتوں پر گراں گذرے گی۔ حتیٰ کہ خود مجھ پر گراں گذر رہی ہے۔ میرا نفس بھی اس حقیقت میں ڈالنا چاہتا ہے لیکن بلی الانسان علی نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيبه۔

اور میں نے زیادہ تر اسی کے علی الرغم ان خیالات کو ظاہر کر دیا ہے۔ بہر حال درمیان میں ایک شبہ اور بھی آجاتا ہے اس کو بھی صاف کر لیا جائے پھر آئندہ جو کچھ کہلایا جائے گا کہوں گا۔

شبہ یہ ہے کہ میں نے گویا دنیاوی فراغ بانی اور افلاس کو خدا کی رضا اور عدم رفعا کی علامت قرار دی ہے۔ حالانکہ صحیح آثار و احادیث ایسے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے غریب و فقیر محکمہ و نوازدار ایسے ہیں جو گویا دنیا کی نگاہوں میں ذلیل ہوں۔ لیکن خدا کی نگاہ میں ان کی عزت ہوتی ہے خود قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار ان کی ناداری کی وجہ سے اول اور اراذل بنا دیا دی الراءى وغیرہ کہتے تھے۔ اسلام میں ایسے اکابر اور باریا اللہ بکثرت گذرے ہیں۔ جو دنیاوی حیثیت سے اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے۔

بلاشبہ ایسا جملہ اور میں بھی اسی کا قائل ہوں لیکن یہاں پر ایک نکتہ قابل لحاظ ضرور ہے

کہ اس سلسلہ میں اشخاص و قوم، دونوں کے حالات مختلف ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ایک شخص خدا کے نزدیک مقرب اور معزز ہو آخرت میں اس کے درجات بڑے ہوں۔ لیکن باری عزوجل نے خاص حالات کے اعتبار سے اس کے رزق کو محدود کر دیا ہو۔

لیکن قوی نکتہ و فلاکت کی حیثیت اور سبے قرآن مجید نے کثرت سے اس مسکنت اور خواری کو عتاب آسانی سے تعبیر کیا ہے مثلاً فرعون کی قوم کے متعلق ارشاد ہے۔

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَدَّتٍ وَعُيُوبٍ وَسُرُوعٍ
وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا كَارِهِينَ
كذٰلِكَ نَاوَمْنَا هَاقُوْمًا اٰخِرِيْنَ

کتنے بناؤں اور کتنے سریشیے اور کتنے کھیت اور کتنے باغوں
مقام ادرتی نعتیں جس میں خوشی کے ساتھ زندگی بسر
کر رہے تھے، چھوڑ بیٹھے، اور یوں ہی ہوتا ہے اس کے بعد

رحمن بھادو تعالیٰ ہم نے دوسری قوم کو وارث بنا دیا۔

یہ یہود کے متعلق مختلف مقامات میں ارشاد ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنة الی غیر
ذٰلک من الایات۔ پھر بتاؤ کہ اگر میں آج اس قوم کے متعلق جو لیدیز دسرالے باغیچہ کو چھوڑنے پر مجبور رہا
یا اس سے پہلے قلعہ معلیٰ اور اعتماد الدولہ کی فلک ہمایوںوں سے نکلنے گئے۔
یا قصر مراد زہرا سے انہیں دھکیل دیا گیا۔ اس کو عتاب الہی نہ سمجھوں تو کیا سمجھوں۔

شخصی افلاس کا اثر مرکز قومیت، اور قوام ملت پر نہیں پڑتا۔ اور اس قوم کے اصل مقصد کو اس سے
کوئی گزند نہیں پہنچتا لیکن قومی مسکنت بڑھادیتی ہے اور جن مقاصد و اغراض کے لئے اس قوم
کا وجود پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ سب اس کے بعد خاک میں مل جاتے ہیں۔ وہ آگے چل کر اٹھنا بھی چاہتی
ہے تو اٹھ نہیں سکتی اس کی ساری قوتیں اس مصیبت کے بعد گم ہو جاتی ہیں بخلاف اس کے کہ کسی قوم
کے کچھ لوگ فقیر و سکیں ہیں کہ اس کا اثر قومیت کے مضبوط چٹان تک نہیں پہنچتا بلکہ اگر غور کیا جائے۔
تو ایسے فقراء و مساکین سے نظام ملت میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے اور کسی گھر کے بننے، اور کسی کے بگڑنے سے دولت
کی حرارت بہت کچھ نقطہ اعتدال سے قریب رہتی ہے واللہ اعلم بالصواب۔

بہر حال میرا یہ خیال مندرجہ ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے خدا کی درود خانی کائنات کو سمجھنے اور ماننے۔

۱۔ ان خصوصیات کا استیجاب بہت مشکل ہے کبھی رفتہ مراتب کے لئے ایسا ہوتا ہے۔ کبھی بعضوں کی نفسی شرارتوں
کو توڑنے کے لئے بطور علاج کے دیا گیا جاتا ہے۔ حدیثوں سے ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور خود قرآن ہی اس کی طرف
اشارہ فرماتا ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ۳

کے بعد پھر ڈرایا ہے اسی لئے خدا آج انہیں ”مادی کائنات“ سے محروم فرما رہے اور یہ عقیدہ دل میں قرآن ہی سے پیدا ہوا ہے۔ مثلاً سورہ ہود میں ارشاد ہے۔

الذَّقِفِ لِمَنْ أَحْكَمْتَ آيَاتُهُ لَمْ يَصِدَّتْ
مِنْ لَدُنِّ حِكْمِكَ خَيْرُ الْأَعْبَادِ إِلَّا
اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ مِينَةٌ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ
وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا مِنْكُمْ تَوْبُوا
الْيَوْمَ۔

قرآن حکیم ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط و استوار کی گئی ہیں اور پھر جاننے والے دانشمند بنانے اس کی تفصیل کی یہ کہ نہ چونکہ ایک ہی خدا کو میں تم کو اس خدا سے ڈرنے والا اور شدہ سنانے والا ہوں اور یہ کہ گناہ اپنے پروردگار سے بخشوا اور اسی کی طرف پل پڑو تم کو وہ ایسے فوائد ایک خاص وقت تک (یعنی دنیا) میں دے گا اور ہر شخص کو اس کی حیثیت کے موافق عطا فرمائے گا۔

وَيُتَبِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
رُكُوتٍ كُلِّ ذِي نَفْسٍ لِّعَمَلِهِ۔

اس لئے ضرورت ہے کہ اگر تم پھر زندہ ہونا چاہتے ہیں تو خدا کی عالم روح کو پہچانیں، نہ اس طرح جس طرح کہ اب جہل نے جانا کہ ایسا جانتا جہل سے زیادہ کوئی رتبہ نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ جانتا جس کے منخلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین راوی ہیں۔

عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم لوگ
لَمَّا إِذْ تَعْلَمْنَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَشْرَ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ نَعْلَمْ الْعَشْرَ
الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّىٰ نَعْلَمَ مَا فِيهَا
عمل نہیں کر لیتے یہاں تک کہ قرآن کی تعلیم کا یہی طریقہ ہونا چاہیے۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین گویا ہر آیت پر عمل کرتے تھے حالانکہ قرآن مجید میں عملی چیزیں تو بہت ہی کم ہیں اس میں زیادہ حصہ تو خدا کی تعریف اور اس کی شان و شوکت کا ہے، پھر قصص و امثال ہیں، اس کے بعد جنت و دوزخ کا تذکرہ ہے، اور سب سے کم جو چیزیں قرآن میں ہیں۔ وہ اعمال ہیں مثلاً ناز و روزا کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ مگر وہ بھی محض اجمالی طریقے سے، پھر قرآن کی ہر آیت پر عمل کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟

یہ سوال ہے اور بہت بڑا سوال ہے ہم کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کی ہر آیت عملی غالب کس طرح اختیار کر سکتی ہے؟ اور صحابہ کرام کا طریق عمل کیا تھا؟ اور کیا کہیں مسلمانوں کی ساری خرابیوں کا راز اسی میں تو پوشیدہ نہیں تھی کہ ان میں سے کبھی ایک نیک دل آدمی اللہ ہے۔ اس دلوں کو لے کر اٹھتا ہے کہ قرآن میں۔

جو کچھ چیزیں ملیں گی اس پر عمل کرتا جاوے گا لیکن اس کی یا موسیٰ کی کوئی انتہا نہیں رہتی جبکہ پاروں اور منزلوں کے بعد بھی اس کے سامنے عملی حکم کی کوئی آیت نہیں آتی یا آئی میں تو بہت زیادہ عمل و محنت اور اس کے بعد اس کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ اخیر میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ثواب ہے۔ پڑھنا چاہیے، خواہ کچھ فائدہ ہو یا نہ ہو۔

لیکن اصل یہ ہے کہ ایک زمانہ سے مسلمانوں نے عمل کے سن میں ترمیم کر لی ہے اور عموماً اس کا اطلاق محض ان افعال پر ہوتا ہے جن کا تعلق ظاہر جسم سے ہے۔ یا اگر کبھی کسی نے کچھ وقت نظر ہی سے کام لیا تو اس کے سخت میں نفسانی اخلاق کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے مثلاً عموماً عمل کے یہ معنی لئے جاتے ہیں کہ نماز روزہ صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا چاہیے جو زیادہ مانع النظر ہیں وہ اس میں اور اضافہ کرنے میں کچھ ٹھٹھ نہیں پڑنا چاہیے، عیب سے رکنا چاہیے، اس سے بھی آگے نظر گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ حسد نہیں کرنا چاہئے، بغل سے نجات حاصل کرنا چاہئے۔ اور جہاں تک میرا خیال ہے، موجودہ وقت میں عموماً عمل کا دائرہ اسی سلسلہ پر پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔

لیکن مندرجہ بالا اثر میں عمل کو اس سے کہیں زیادہ وسیع اور کشادہ معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ عمل کے اس اطلاق میں سب سے پہلا عملی کام یہ ہے کہ صحیح علم کے ذریعہ سے باطل علم کو تباہ کیا جائے حق سے باطل کو ہمیشہ جدا کرنے میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ عمل کوئی جسمانی فعل یا مادی قوت کے ساتھ وابستہ نہیں ہے بلکہ اس کا میدان حکم بہم سے بہت آگے، اور ایک عالم ہے جس کا آسمان بھی روحانی ہے اور زمین بھی روحانی ہے وہاں صرف روح ہے اور اس کی فضا میں علاوہ روحانیات کے اور کسی چیز کی گذر نہیں پس جو روحانی کائنات سے فائدہ اٹھانا چاہتے وہ دن اجالی مخلوق کو مادی زمین کے کسی حصہ پر نہ چھڑکے کہ یہاں اس سے کوئی بہتر نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا بلکہ براہ راست ان کو روح کی زمین میں بوئے۔

پھر دیکھئے کہ اس عالم میں کیسے سرسبز شاداب کھیت اہلہا رہے ہیں، وہ جو ایک بیخ سے بھی زیادہ اجزا اہم میدان تقا کئے سدا بہار پھولوں کو اپنے آغوش میں لے کر اتر رہا ہے۔ روم کے عارف نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے

علم را بر تن ز نے مارے شود علم را بر جاں ز نے یارے شود
بلاشبہ علم سے یقین مراد ہے اور یقین صرف قرآن کے ساتھ مخصوص ہے اس کا بنیادی
پتھر صرف اسی حقیقت پر جمایا گیا ہے

ذک الکتاب للایب فیہ (حق بجاؤ تم یہی کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔

بلکہ صرف یقین کی شریں اور حقیقت و صدق کی راہیں ہیں۔ یہ کہنا کہ قرآن مجید خدا کے ہاں سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، قرآن میں انسانی اصناف کو دخل دیتا ہے، قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کی بنیاد آسمان، شکر، و تم تذبذب وغیرہ پر نہیں قائم کی گئی ہے بلکہ اس میں صرف یقین ہے، اور چونکہ جو وہ زمانہ میں قرآن کے پڑھنے والے عمارت کے پہلے ہی پتھر کو مضبوطی کے ساتھ نہیں جھاتے۔ اس لئے اگر شریانک و یوارت محلی گئی ہو تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔

بلاشبہ قرآن کا یہ مطالبہ ہے اور بالکل سچا مطالبہ ہے کہ تمہارے اندر جتنے مادی ذرائع سے علوم و یقین پیدا ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کے کسی دعویٰ سے وہ ٹکراتے ہیں تو دونوں کو خوب ٹکراؤ اپنے اختیار کو دخل نہ دو، ٹھوڑی دیر کے بعد تم کو یہ تاٹا نظر آئے گا کہ حق نے روح کو اندر بڑھ کر رکھی اور باطل بھسم ہو گیا۔ بل نقد ف بالحق علی الباطل فید معہ بلکہ حق کو باطل پر بھینکنے میں پس سچ جھوٹ کو بولہ بان کر فاذا ہوسنا اھتق (حق سبحانہ و تعالیٰ) دیکھو اور اسی کے بعد کیا کچھ نیست و نابود ہو جاتا ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کی خبر تم کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملی۔ صحابہ ہر آیت پر جو عمل کرتے تھے اس کے ہی معنی ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

دیکھنے میں یہ عمل نہایت آسان معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کے لئے نہ باٹھ بلانے کی ضرورت ہے اور ذہیر کے نکھانے کی انسان اس عمل کو کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر وقت کر سکتا ہے۔ لیکن واقعہ یہ نہیں ہے، دنیا کے تمام اعمال و افعال جہد و کوشش اس دادی میں قدم رکھنے کے بعد صحن آسان اور بالکل معمولی سمجھے جاتے ہیں۔

جس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے بعد ہر قدم پر اپنے جہل کا اعتراف کرنا پڑتا ہے اس کا ہر دوسرا کان سے بھی اٹھتا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بھی متہم کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر اصل معلومات کے بہتر نہ سرنائے میں آگ لگانی پڑتی ہے، جن چیزوں کو وہ اب تک بدی سمجھتا تھا نہ صرف ان کا نظری ہونا ثابت ہوتا ہے بلکہ ان کو غلط سمجھنا ہوتا ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ تم صحابہ کے طریقہ پر قرآن پڑھنا چاہتے ہو اور سورہ الحمد شروع کرتے ہو جس کی پہلی آیت ہے

الحمد لله رب العالمین تمام اوصاف صرف اس خدا کی ساتھ مخصوص ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے

اب اس پر عمل کرنے کے لئے ابتدائی طور سے یہ کتاب پڑے گا
 (۱) دنیا میں کوئی عالم نہیں ہے، علم کی صفت کسی میں نہیں ہے، اس لئے کہ تمام اوصاف جن میں سے ایک علم بھی ہے، خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہیں حالانکہ ایک تعقل یقین تھا اور ہے کہ

زید بھی عالم ہے، فخر الدین رازی میں بھی علم تھا۔ اس سلسلہ بھی اس وصف کے ساتھ موصوف
تھا بلکہ علم حیوانات اور تمام انسان کے لوازم میں سے ہے لیکن قرآن پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو
تو الحمد للہ رب العالمین کے ذریعہ سے ان تمام علوم کو جلاؤ اور یقین کرو، کہ خدا
کے علاوہ اور کسی ہستی میں کچھ نہیں ہے

(۲) اور صرف ہی نہیں کہ میں نہ کسی کو سننے والا سمجھوں، نہ دیکھنے والا سمجھوں نہ سونگھنے
والا سمجھوں بلکہ اس کا مطالبہ صریح انداز میں یہ بھی ہے کہ میں اسی طرح نہ کسی میں کوئی قوت
مانوں، نہ زور ہونے کا یقین کروں، یہ آیت مجھ میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ یہاں کسی میں
کچھ نہیں ہے، جن اوصاف کو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں یہ ہماری غیر حتمی آنکھ کی غلطی ہے اور
اسی غلطی کو قرآن مٹانا چاہتا ہے۔

(۳) میں یقین کرتا ہوں کہ ماں بڑے کی پرورش کرتی ہے، بادشاہ رعایا کو نوکر رکھتا ہے، عہدہ داروں
کی مہربانیوں کی بدولت ہزاروں آدمی اپنے اور اپنے بال بچوں کو پال رہے ہیں۔ مجھ میں یہ علوم
اس طرح سیکھے ہوئے ہیں کہ ان کو ہم بالکل جڑ ہی اور قطعی خیال کرتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ نہیں ہے
یہ علوم ہماری روح کے اصلی پیداوار نہیں ہے بلکہ کائے اور کچھ ہے جس جو مادی سیلابوں
میں بہ رہ کر میری جان کے اندر بسوسٹ ہو گئے ہیں قرآن نے ”رب العالمین“ کے ذریعہ سے
حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ اب اس پر عمل کرنے کے یہی معنی ہیں کہ ان اغلاط پر ”رب العالمین“
کے اثر سے عمل کیا جائے یہاں تک کہ آخر میں وہ خاک ہو کر جسم ہو جائے اور یہ یقین بغیر کسی
”رب“ اور شک کے ہمارے اندر جلوہ گر ہو کہ کائنات کی ہر ذرہ کی پرورش صرف خداوند
قدوس فرماتا ہے۔ لیکن اس زمانہ میں کون ہے، جو قرآن کو اس علمی انداز کے ساتھ سیکھتا ہو کھاتا ہو
سلیبوں کا ایک گروہ ہے جو قرآن کے درس سے پہلے اپنے طلبہ کے سامنے دو مقدمے پیش کرتا
ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے حماسہ جو علوم عطا کرتے ہیں، وہ بھی یقینی ہے۔ دوسرے یہ کہ
قرآن میں جو کچھ ہے وہ بھی یقینی ہے۔ اس کے بعد کو سمجھاتا ہے کہ اگر دونوں میں کہیں تضاد
پیدا ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے کہ قرآن کو اپنی یقینات و بدیہیات پر ترجیح دیجئے اور یہ بھی غلط ہے کہ
اپنی یقینات کو قرآن پر ترجیح دی جائے بلکہ اس وقت کھینچنے کی ضرورت ہے۔ منطقی زور
آزمائیوں کے ذریعہ سے کچھ قرآن کو کھینچو اور کچھ اپنی علوم کو اٹو پٹو، اور اس طرح گویا
دونوں کا دائرہ اطلاع اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے کچھ نہیں ملتا ہے وہ قرآن

ختم کرنے کے بعد بھی اپنے اندر ان ہی علوم کو دیکھتے ہیں جو پہلے سے ان کے اندر آکھاناک، کان وغیرہ نے پیدا کئے تھے اور گوان کو برا معلوم ہوگا لیکن ان کے ذہن میں قرآن کی عظمت صرف ایک منہ دیکھی سی بات ہوتی ہے۔ یا کسی اجمالی تخیل کا ایک رعب انگیز اثر یہ ہمارے جب قرآن کی کسی آیت کو اپنی روح کو خشن و خاشاک سے مخلیق کر دیتے ہیں۔ تو گو مزے نہ کہیں لیکن ان کا دل اندر سے بولتا ہے کہ یہ بات بگڑی چلی تھی لیکن میری وہانت لے رالعبیان باللہ قرآن کی عزت رکھ لی۔

لیکن محققین و صدیقین قرآن کی ابتداء ہی میں یہ سمجھا دیتے ہیں کہ بس یہی ایک کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہیں۔ پس جو علم جو عقیدہ بھی اس سے ٹکرائے گا اس کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھو اور یہ وہ جماعت ہے جس کو قرآن کی ہر آیت میں ایک جدید علم نیا نظریہ ہاتھ آتا ہے، اس کی روح علوم و معارف سے سمور ہوتی ہے۔ فضا و روحانی گرد و غبار سے صاف ہوئی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا ناس کا اصل آفتاب چہرہ سے نقاب الٹتا ہے۔ اور جو کچھ یہاں غلط معلوم ہوتا وہی اس کے بعد صحیح اور یقینی معلوم ہوتا ہے۔ غیب کی راہ سے قرآن لے چلتا ہے۔ اور مشاہدہ کے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے بہر حال میری اصلی نرض اس وقت جو کچھ بھی تھی وہ عرض کر چکا، اپنے نزدیک قرآن پر عمل کرنے کے یہی معنی ہیں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ساری خرابیاں اسی عمل کے تقدان کا نتیجہ ہے۔

بھون بھی ان دنوں اشغال اور انا کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے حالانکہ صحابہ کا تصور صرف قرآن کے اس عمل کا نام تھا جس کا ایک حصہ ذکر و شغل بھی ہے۔ اخیر میں ایک نکتہ اور قابل لحاظ ہے، بعض لوگ قرآن ہمید کی ان نظریات کو جو علوم باطلہ کے خلاف ہیں یا جو اس قسم کے پیدا کئے ہوئے یقین کے بغیر ہوتے ہیں اور ان پر یقین رکھتے ہیں لیکن صرف ایک اچھا بہیم یقین اور وہ بھی ہمیشہ روح کے اندر منحصر نہیں رہتا بلکہ سالہا سال کے بعد بھی خیال آجاتا ہے مثلاً یہ کہ واقعی خدا کے علاوہ اور کسی میں کچھ نہیں ہے اور ایسے لوگ بھی قرآن سے حقیقی طور پر مستفید نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ضرورت ہے کہ اس آیتیں لی جائیں اور جس طرح صحابہ کا عمل تھا کہ اپنے علوم کا اندازہ کیا جو اس آیت کے خلاف نظر آیا۔ اس کو تباہ کر دیا اور پھر اس علم صحیح کو دس بندرہ دن ہر وقت پیش نظر رکھا، کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے اس خیال کو اپنی جان سے لٹائے رکھا۔ جب یہ اطمینان ہو جائے کہ اس علم صحیح نے روح کی صحن خانہ میں بڑی بڑی توجہ دوسری آیت کو لیا جائے اور اس طرح عمل مسلسل جاری رہنا چاہیے اور اس طرح اگر قرآن کی ایک سورت بھی کسی انسانی روح رکھنے والے کے زیر عمل آجائے گی تو میں کیا بتاؤں کہ وہ اپنے اندر کیا پائے گا اور اس کی قوت و قدرت پھر کہاں سے اپنے لئے لے گی۔

موطامالک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق مروی ہے۔

ملکت علی سورۃ البقرہ ثانی سنہین بیتعلیہا کردہ مرفوعہ سورہ بقرہ کو سال تک جا کر سیکھتے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ بارہ سال کا زمانہ شروع ہوا۔ حتیٰ کہ جب سورہ بقرہ کی ہر آیت نے اس کے اندر علمی شکل اختیار کر لی۔ اور اس کے ذریعہ سے آپ نے تمام اندرونی غلطیوں کو جلا لیا تو اس خوشی میں احباب کی دعوت کے لئے ایک اونٹ ذبح کیا اور بارہ برس کیا کبھی تو ساری عمر گزر جاتی ہے اور قرآن کی کسی ایک آیت کا استحضار بھی کسی سینہ میں نہیں ہوتا اس لئے کہ ابتداء میں انسان پر یہ بات سخت گماں گذرتی ہے کہ خود اپنے کو جھٹلائے، اپنی آنکھ، ناک، کان قوت دماغی سب پر پتھر مارے اسی لئے ضرورت ہے کہ تمام اعمال سے پہلے انسان اپنے اندر دروازہ بیک لیب لیبہ کے مفہوم کو متیقن اور مستحضر کرے۔ کہ اس کے بعد اور چیزیں انسان کے ساتھ پیوست ہونا شروع ہوتی ہیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ مجھے علم یقینی کی ضرورت ہے اور یقینی علم بجز قرآن کے اور کسی سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ جو اس غم سے بھی جو کچھ عطا کرتے ہیں وہ محض سطحی معلومات ہوتے ہیں تخلیل کرنے کے بعد ان کی دینی ہوئی چیزیں بھی گماں و گھٹن سے آگے نہیں بڑھتیں فرض کرو کہ میری آنکھیں مجھے بتاتی ہیں ہمارے سامنے ایک جسم درخت کی شکل میں کھڑا ہوا ہے۔ ابھی تک آنکھ کھلتی ہے، کہ اسے جسم سمجھو، ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں تو کہتی ہے کہ اس میں دو چیزیں مانو، میں جسے دکھلا رہی ہوں، وہ جسم نہیں ہے بلکہ اعراض ہیں۔ اور جسم ان ہی اعراض کا محل ہے ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں کہ اعراض کے لئے محل کیا ضرورت ہے؟ جو اب ملتا ہے کہ جس کو جسم سمجھتے ہو، وہ چند اعراض کا مجموعہ ہے۔ پھر اعراض کیا ہیں، جو اب ملتا ہے کہ سطح عدم الخط کو کہتے ہیں، اور خط تقاطع کے مجموعہ کو، اور تقاطع اور مجموعہ میں سے ہے۔ اسی طرح اوان رنگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ سرخی، سیاہی، زردی یہ سب اصل میں نور ہیں اور نور ہی ان مختلف شکلوں میں جلوہ پرواز ہوا ہے۔ اسی غایب ذلک من الامور تم نے دیکھا کہ اتنی بڑھی شئی کو جب حقیقت کے معیار پر جانچنا شروع کیا۔ تو اس علم نے کہا کیا ظاہر یاں کھائیں۔ اور کس طرح ٹھٹھکا ہوا۔ آخر اس پر آکر ٹھٹھکیا کہ اجسام کچھ تو عدالت اور بعض انوار کے مجموعہ کو کہتے ہیں۔ کاش تم قرآن پڑھتے تو تمہارے سامنے وہ اصل حقیقت کو بغیر کسی تذبذب کے بے نقاب کر دیتا ہے کسی عارن سے ہمارے پچھو کہ جس کتاب میں شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کیا بتاتی ہے؟

الحاصل ہر اس شخص پر جو قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا فرض ہے کہ ہمیشہ مہبط وی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلوں کو پیش نظر رکھے۔

(باقی صفحہ ۳۰ پر)

قرآن کریم اور محاکاتہ

جناب محمد محسن صاحب ڈوٹھی کراچی

قرآن کریم واقعات کو تصویر کشی اور منظر نگاری کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ تصاویر جیتی جاگتی۔ زندہ اور متحرک ہیں حرکت ہر تصویر میں اسی طرح موجود ہے جس طرح زندگی رنگ و شکل کے اطلاق کے باوجود مختلف صورتوں میں پائی جاتی ہے۔ حوادث ہوں یا مشاہدہ قصص ہوں یا مناظر آنکھوں کے سامنے ٹھونسنے لگتے ہیں۔ تصویر کشی کا یہ طریقہ قرآن کی تعبیر و بیان کی اساس ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سی چیزیں عبرت پذیری کے نقطہ نظر سے دیکھی جاتی ہیں مگر نئے ہونے و بار و بلا شکستہ کھنڈرات۔ فنا شدہ زندگی کی باقی ماندہ یاد گاریں۔ پامال خزاں گلشن اور گہنائے ہونے آفتاب و ماہتاب انسانی جذبات و احساسات پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور انسان انہیں نگلی باندھ کر دیکھتا ہے۔ بصارت اگرچہ ان کو ظاہر دیکھتی ہے مگر بصیرت باطناً چشم متخیل سے ان کا ملاحظہ کرتی ہے فنا شدہ زندگی کو تصور میں لانے اور اس پر زحمت فکر و تامل گوارا کرنے کے لئے قرآن کریم قوت متخیلہ کو دعوت دیتا اور انسان کی تباہ کوان کھنڈرات کی جانب متعلق کرتا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔

اور کھو لیسے لیدانی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم (الروم)

کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کر انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک اور انفرادی اور شخصی تصویر ملاحظہ کیجئے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَسَلًا حَرْبٍ

اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے
کیسی حرف بہ حرف صحیح معنی پھرتی اور جیتی جاگتی دلکش تصویر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دائرہ دین کے وسط میں نہیں بلکہ کنارے پر کھڑے باغافاذ دیگر کفر و اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر بندگی کر رہے۔ یا کسی فوج کے کنارے پر کھڑا ہو کوئی ستر لزل اور مذنب سپاہی ہے۔ اگر فتح ہوتی ہے تو فوج ہی میں مل جاتا ہے اور اگر شکست ہوتی ہے تو چپکے سے سٹگ جاتا ہے۔ یہ شخص خام سیرت ہے مضطرب العقیدہ ہے اور بندہ نفس

اس کا ایمان اس شرط کے ساتھ شرط ہے کہ اس کی مرادیں۔ تمنائیں اور آرزوئیں پوری ہوتی رہیں۔ ہر طرح چین کی چین نصیب ہو۔ نہ خدا کا دین اس شخص سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے اور نہ دنیا میں اس کی کوئی خواہش اور آرزو پوری ہونے سے رہ جائے۔

مسند حالات میں یہ شخص خدا تعالیٰ سے راضی ہے اور اس کا دین بھی اس کے نزدیک بہت اچھا ہے لیکن جہاں کوئی آفت آئی وہاں اس شخص کی جبین کا ذب اور جبین غالی ماسوا کے آستان پر جبک ٹھی اور پھر اس شخص کو توجہ رسالت اور دین کی حقانیت کسی چیز پر بھی اطمینان نہیں رہا ایک اور عجیب تصویر ملاحظہ فرمائیے۔

مَنْ كَانَ يَطْمَئِنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمِدُّ ذِرَاعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَمَا يَصْلُحُ فَلْيَنْتَقِمْ هُنَّ يَدَاهُ حَبْكَةً مَا يَغِيظُ (الجم)

جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد دنیا اور آخرت میں نہ کرے گا اسے چلے کیلک رسی کے ذریعہ آسمان تک پہنچ کر شکاف لٹائے پھوٹ جائے کہ آیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے

اس انداز بیان میں تصویر کشی اور منظر نگاری کے ساتھ ساتھ کنا یہ کا حسین امتزاج بھی شامل ہے اور کنا یہ کے امتزاج سے لبان و بیان کی یہ شرابِ طہور دو آتشہ ہو گئی ہے جہاں کنا یہ کا فرما ہوتا ہے وہاں حقیقی اور مجازی دونوں معنی مراد ہوتے ہیں یہاں بھی یہی صورت ہے حقیقی معنی تو ترجمہ ہی سے ظاہر ہے اور مجازی معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرنے والا شخص اپنا سارا زور لگا کر دیکھ لے حتیٰ کہ اگر آسمان کو پھاڑ کر کھلی لگا سکتا ہو تو وہ بھی کر کے دیکھ لے کہ آیا اس کی کوئی تدبیر تقدیر الہی کے کسی ایسے فیصلے کو بدل سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ آسمان پر پہنچنے اور شکاف دینے سے کنا یہ ہے اس بڑی سے بڑی کوشش کی طرف جس کا انسان تصور کر سکتا ہو۔ اصل مراد یہی مجازی معنی ہیں۔ کلام کے سیاق و سباق اور سلسلہ تقریر سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ گمان کرنے والا شخص وہی ہے جو کنا سے پرکھڑا ہو کر ہندگی کتا ہے اور ناسا مد حالات میں خدا تعالیٰ سے پھر جاتا ہے اور غیر اللہ کے آستان پر جہ سالی کرتا ہے۔ انفرض آیت کریمہ کا ادبی حسن و جمال تصویر کشی اور کنا یہ میں پوشیدہ ہے۔ یہ تصویر کشی کسی مادی آد کی مرہون منت نہیں میں اس تصویر کو عالم واقعہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اجماز صرف الفاظ پر مبنی ہے اور دراصل یہ قرآن کے اسلوب کا اعجاز ہے۔

اور منظر دیکھئے۔

وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ

جو شخص خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے وہ گویا آسمان

وَمِنَ السَّمَاءِ نَزَّلْنَا حَبًّا مِّنَ التَّنَائِبِ وَأَمْثَلًا يَدْرُسُ
 الرِّيحُ فِي مَكَانٍ مَّحِيَّتٍ۔ (الرح) ہوا اس کے ہر پھلے اور کسی دور دراز مقام پر پھیلنے سے گزر پھرا سے چاہے پرندے ایک لے جائیں یا
 دیکھنے پر بھی کیا منظر ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے گویا قدم رک گئے ہیں نہ بڑھتے ہیں نہ ہٹتے ہیں۔
 صورت کا عالم ہے ہم تصویر کو _____ اور تصویر نہیں دیکھ رہے مصور حقیقی نے صرف الفاظ کے ذریعے
 جو تصویر کھینچی ہے مصور ان مجازی کے رنگین کبیرے اور موٹے قلم اس سے عاجز ہیں اس تصویر میں بھی پہلی
 تصویر کی طرح دو در دو حسن و جمال کیوں کہ منظر کشی بجائے خود کلاہکی تحسین
 و تزئین ہے اور دو در دو کلاہکی کا حسن و جمال اس آیت کریمہ میں بھی کتا یہ کار فرما ہے۔ اور اس کے مجازی
 معنی نہایت واضح ہیں۔

ایک اور جگہ اصحاب کہف کی غار سے گردش آفتاب کا منظر یوں پیش کیا گیا۔
 وَرَأَى الشَّمْسُ إِذَا طَلَعَتْ تَوَّارَةً
 عَاكِفَةً مَّوَدَّاتٍ إِذَا غَابَتْ
 لَكَاسًا مِّنْهُمُ ذَاتُ الشَّمَالِ وَهُوَ فِي
 لُجُجٍ مِّنْهُ۔ (الکہف) تم دیکھو گے کہ طلوع کے وقت سورج ان کے غار سے
 داہنی طرف اپنا سوز مود لیتا ہے اسی طرح غروب کے
 وقت بھی وہ غار سے بائیں طرف گزرا جاتا ہے اصحاب
 کہف غار کے وسیع حصہ میں استراحت فرما رہے ہیں۔

دیکھئے یعنی جاگتی تصویر کشی اسی کو کہتے ہیں۔ آفتاب کا کیا حسین انداز اور کبھی زبانی ادب کے گردش
 یہ تصویر پیش کرتی ہے۔ عصر حاضر کے آلات جدید اور مصور ان مجازی۔ آلات تصویر و ضیا پاشی کے تمام ذرائع
 اور رسالے کے باوجود آفتاب کی اس ادا کی تصویر کھینچنے سے قاصر ہیں جس کی تصویر درج بالا الفاظ میں کھینچی
 گئی ہے۔ رب کائنات نے سورج کو حکم دیا ہے کہ وہ آسمان کے اسٹیج پر ضرور ضیا پاش ہو اور نافرین کو اپنی
 کلاہ گردگی سے متاثر کرے مگر غار سے نچا کر۔ سرت سٹا کر اور کترا کر نکل جائے تاکہ اس کی شعاعیں غار
 کو روشنی نہ لگائیں اور اصحاب کہف کا تحفظ ہو سکے۔ تَوَّارَةً اور لَكَاسًا کے الفاظ سورج کی اس
 ادا کو ظاہر کرنے کے لئے اظہر من الشمس ہیں یہ دونوں لفظ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں طَلَعَتْ اور غَابَتْ کے
 بعد ہر مرتبہ ان الفاظ کی ادائیگی کر کے زبان محفوظ ہوتی ہے یہ ادھر زبان مزے لیتی ہے ادھر الفاظ
 کے ذریعہ کھینچی ہوئی متحرک اور ناطق تصویر سے سماعت، بصارت اور بصیرت اطف اشافی ہے یہ وہ الفاظ
 کے جن اصحاب کا حسن و جمال ہے اور ادھر منظر کشی کا حسن و جمال بدو صر طَلَعَتْ اور غَابَتْ جیسے متقابل
 الفاظ کا حسن و جمال ہے۔ اور اُدھر ذَاتُ الشَّمَالِ اور ذَاتُ الشَّمَالِ جیسے متقابل الفاظ کا حسن و جمال
 تَوَّارَةً اور لَكَاسًا کے الفاظ میں نیرنگی جمال بھی ہے۔ تَوَّارَةً کا لفظ اگر مکرر استعمال ہوتا ہے نیرنگی پیدا
 نہیں ہوتی۔ الغرض یہ چھوٹی سی آئینہ مبارک حسن و جمال کا خزن ہے ہر طرف جلوے ہی جلوے ہیں۔

زبان و بیان کا مذاق رکھنے والا قاری اس مختصر سی آیت کریمہ کو پڑھ کر محسوس کرے گا۔ کہ وہ
حسن و جمال کے جلوہ زار میں حیران کھڑا ہوا ہے۔

ایک جگہ میدانِ حشر کی یوں منظر کشی کی گئی ہے۔

وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَهَاهُمْ
بِسُكَرَىٰ وَلِكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ
شَدِيدًا (الحج)

لوگ تمہیں متولے نظر آئیں گے مگر وہ متولے نہیں ہونگے
بلکہ (عذابِ دیدہ) دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔
بے شک خدا کا عذاب بڑا سخت ہے۔

یہ زلزلہ قیامت کی ہولناکی کا منظر ہے یہ نہ کامر محشر ہے۔ لوگوں کا سمندر رٹھا ٹھہرا ہوا ہے اہل
محشر مست اور متولے بنے ہوئے ہیں نظر ابھکی ہوئی اور قدم لڑکھڑائے ہوئے ہیں ان پر نشہ کی کیفیت طاری ہے
مگر انھوں نے نشہ استعمال نہیں کیا۔ یہ سازجہ بلور ہے بغیر ہی مخمور اور سرشار ہیں۔ ہول اور دہشت کا اندازہ اس
بات سے کیجئے کہ لوگ نشہ استعمال کے بغیر بے خور اور طاقتور ہیں۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب
کی کار فرمائی ہے۔ دیکھیے خوف و دہشت اور مدہوشی کی کیسی عجیب تصویر کشی ہے۔ اس میں حرکت ہے۔ دلکشی اور
رعنائی ہے مگر خوف افراد کی کشی اور دہشت انگیز رعنائی۔

اگر کوئی تصور اپنے رنگین برش سے اس ناطق تصویر کو خاموش تصویر کی شکل میں پیش کر سکتا تو اسے
اس کا بڑا کمال تصور کیا جاتا۔ حالانکہ تصور کو تصویر کشی کا سبب سامان استعمال کرنا پڑتا۔ لوگوں کو مسرت و نوحود
اور متوالاد کھانے کے لئے بیچنا اور لوازم بیچنا بھی دکھانے پڑتے دشمن آگے ہور زہن ہوش ساقی کو بھی دکھانا
پڑتا مگر یہاں تو صرف الفاظ ہی الفاظ ہیں نہ ساقی ہوش رہا ہے نہ مطرب تکررا۔ اور نہ دوسرے لوازم۔
ایک اور منظر ملاحظہ کیجئے۔

كَزَّبَ أَخْرَجَ سَطَطَهُ فَاكْرَدَا
فَاسْتَعْلَقَ فَاَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ
يُعِيبُ الزَّرَّاعَ - لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
(الفتح)

وہ گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے (زمین سے) اپنی سوتلی نکل
پھرا سے مضبوط کیا۔ پھروٹی ہوئی اور پھرائی نال پر سیدھی
کھڑی ہو گئی اور کھیتی دلوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں
کا ہی جلائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس منظر میں ایک کھیتی سے
تشبیہ دی گئی ہے منظر کشی کے حسن و جمال کے ساتھ ساتھ تشبیہ کا حسن و جمال بھی آیت کریمہ میں موجود ہے۔ یہ کھیتی نہ
ریزہ ریزہ ہوتی ہے۔ نہ ہوائے اڑاتی ہے اپنی جگہ بر قائم رہنے والی کھیتی ہے نگاہ سے اوچھل نہ ہونے والا منظر ہے یہ
منظر تخیل سے غائب ہو سکتا ہے نہ مشاہدے سے دوڑوں تو میں اس منظر سے کیف ہوتی ہیں۔

قابل غور بات یہ ہے کہ یہ مکر طول بھی ہے اور مختصر بھی اس میں طوالت اور اختصار پہلو پہلو موجود ہیں نظر کے ابتدائی جزئیے بعد دیگرے جملہ جملہ تم بھی ہو رہے ہیں اور طول بھی کڑ رہے ہیں کھینچی کے تدریجی مراحل اور لوہو دیکھئے کھینچی نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی۔ پھر وہ مضموناً ہو گئی۔ پھر سوئی ہوئی اور اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی یہ تمام مختصر مناظر ہیں اور طول بھی نشوونما کی ابتدا سے انتہا تک اس میں تغیرات بھی رہتا ہوں گے مگر تھوڑی سی مدت میں طاق در ہونے اور اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو جانے کے بعد پھر اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا۔ مسلمانوں کی ابتدائی حالت کی اس متحرک اور منظم تصویر میں دو چیزیں نہایت واضح ہیں ایک یہ کہ ان کو اسلام لانے میں زیادہ دیر نہیں لگی اور دوسرے یہ کہ وہ ایک حالت پر ٹھہرے رہے۔ انہیں قیام، ثبات اور استقلال حاصل رہا۔ جب ان کی نشوونما مکمل ہو گئی تو پھر وہ ہمیشہ مستقل اور مستقیم ہی رہے۔ اس بیان کو دیکھ کر تصویر میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اور یہ تصویریری انداز بیان اس قدر دل آویز ہے۔

آیت کریمہ کے الفاظ کی تنظیم و ترتیب اور ان کے حسن انتخاب پر غور کیجئے: "فَاذْرَا نَفْسًا مُّسْتَغْنٰی" "فَاَسْتَوٰی" کے الفاظ زبان پر کس قدر ضعیف اور لطف انگیز ہیں۔ اور ان میں حرف زنی کا تکرار کتنا مستحسن ہے "یُجِیْبُ" اور "يُعِيْظُ" جیسے افعال باہم متضاد ہیں۔ "وَكُوْرِحِ" کے لفظ میں حرف تشبیہ اور شبہہ سائے ہوئے ہیں اور یہ تشبیہ پر دلالت کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ادبی نگہیں دتہ ہیں۔

نوی اعتبار سے غور کیجئے۔ بظاہر چھوٹی سی آیت کریمہ ہے مگر اس میں چھ جملے ہیں چھ افعال ہیں اور ایک فاعل ہے۔ کچھ افعال لازم ہے اور کچھ متعدی۔ بعض زمانہ ماضی پر دلالت کرتے اور بعض زیادہ حال و مستقبل پر ان میں وحدت و کثرت کا امتزاج ہے لازم و متعدی کا امتزاج ہے اور زمانہ کا امتزاج ہے یہ منظم حقیقی کے بے نظیر کلام کی گل افشائیاں ہیں

ایک اور تصویر دیکھیے۔ یہ بڑی ڈراؤنی اور منفی تصویر ہے طرز بیان میں کیسا زور اور مبالغہ ہے ملاحظہ فرمائیے

كَانَمَا اَعْشَيْتُ وُجُوْهُهُمْ قِطْعًا مِّنَ
الْكَلْبِ مُكَلِّمًا (یونس)

رات کے ٹکڑے اڑھا دیئے گئے ہیں۔

آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتا کے چہروں کی سیاہی رنگ کی قسم کی چیز نہیں بلکہ وہ شب میں فام کا ٹکڑا ہے جو چہروں پر عکس دیا گیا ہے۔

یہ مناظر ہشتے نمودار خردا سے اس کے طور پر بیان کئے گئے ہیں ورنہ قرآن کریم میں یہ مناظر بکثرت موجود ہیں۔ ان مناظر کو ہماری چشم تخیل ہی نہیں دیکھتی بلکہ ہم ہر واقعہ کے طور پر ان کا مشاہدہ کرتے ہیں الفاظ کے ذریعے منظر کشی کا یہی اعجاز و کمال محاکات کہلاتا ہے۔

اس حضرت سے نکاح کے وقت

حضرت خدیجہ کی عمر تاریخی حقائق کے آئینے میں

مولوی عزیز امرا عظمیٰ متعلم شعبہ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند

ہر زمانہ میں اس دور کے ماہرین فن اور محققین کی نئی تحقیقات اور نئے انکشافات منظر عام پر آتے رہتے ہیں اور آتے رہیں گے لیکن ہر تحقیق کا صحیح ہونا اور اس کا قابل قبول ہونا ضروری نہیں ہر فن کی اپنی الگ تحقیق ہوتی ہے اگر وہ تحقیق اس فن کے اصول و قواعد کے مطابق ہے تو اس کے قبول کرنے میں کسی کو تامل نہیں ہونا چاہیے اسی طرح اگر تحقیق کسی کے شخصی حالات سے متعلق ہے اور اس کی صحت پر تاریخی شواہد اور روایات ساتھ دیتی ہیں تو اسے تسلیم کرنے میں ذرہ برابر صیقل نہیں ہونی چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کی عمر مبارک عقد کے وقت کیا تھی؟ اس سلسلے میں مختلف اقوال ملتے ہیں سیرت کی عربی کتابوں میں ۱۲۵، ۱۴۰، ۱۴۵، ۱۵۰، ۱۶۰ اور ۲۸، ۲۵ کے اقوال پائے جاتے ہیں اور سیرت کی اردو کتابوں میں عام طور پر ۴۰ کا قول ملتا ہے۔ سیرت النبی، رحمت اللعالمین، نبی رحمت، سیرت مصطفیٰ اور اردو کی دوسری کتابوں میں ۴۰ ہی کا قول اختیار کیا گیا ہے اور یہ قول عوام و خواص میں اس درجہ مشہور ہے کہ اگر اس کی جگہ دوسرا قول بیان کیا جائے تو کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ لیکن دو تین سال قبل رابعہ عالم اسلامی سے سیرت نبی الہدیٰ والرحمہ نامی ایک کتاب شائع ہوئی ہے جس کے مصنف الحافظ عبدالسلام الہاشمی ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی عمر مبارک عقد کے وقت ۲۸ برس تھی موصوف کتاب مذکور میں "الزواج المیون" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں۔

كانت السيدة خديجة في نهاية عامها الثامن والعشرين في هذه السن اكمل النج والشباب وهي تحفظ بالكتابر من جمال الصبا وروعة اللثة السخي تفقت على الرفاهة واليسر ولم يعجبها تكرار الزواج وكانها كانت تنظر في تهيأ ليظلمها اعظم انسان ص ۶۵

عبارت لکھنے کے بعد اسی صفحہ پر حاشیہ میں لکھتے ہیں۔

۱) ہذا اعلیٰ خلاق من یذکرون بانہا کانت
فی الایامین اذ تبین بعد الختقیق الدقیق
صدق ماورد فی بعض المراجع المعتبرة
اس تحقیق کے مطابق جو لوگ حضرت حدیثیؓ کی عمر ۴۰ سال بیان
کرتے ہیں صحیح نہیں ہے کیونکہ تحقیق کے بعد ۲۸ ولے قول
کی صداقت اسی طرح واضح ہو چکی ہے جیسا کہ بعض معتبر
مراجع میں مذکور ہے۔

مصنف مدوح نے صرف بعض مراجع کی طرف بہم اشارہ کیا ہے صراحتاً ان مراجع کو بیان نہیں
کیا جبکہ مصنف موصوف کی علمی و تحقیقی ذمہ داری تھی کہ ان مراجع معتبرہ کی نشان دہی کرتے تاکہ تلاش
و جستجو کے ثابین اسے آسانی سے تلاش کر لیتے اور موصوف کی تحقیق کی صداقت کا صحیح اندازہ ہو جاتا
لیکن موصوف نے ایسا نہیں کیا۔ اب ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ متقدمین و متاخرین کی کبھی ہوئی
سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر کے موصوف کی تحقیق جدید کا تفصیلی جائزہ لیں اگر صحیح ہے تو قبول کریں
اور اگر صحیح نہیں ہے تو تازہ سنی شواہد اور روایات کی روشنی میں جو قول راجح ہو اسے ثابت کریں۔

اس سلسلے میں ہم متقدمین و متاخرین اصحاب سیرت تاریخ اور محدثین کرام کی عباراتیں نقل کریں گے
اور ان نقول و عبارات کی روشنی میں جو قول راجح معلوم ہو گا اس کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے
آپ مورخین اسلام اور محدثین کرام کی عباراتیں پڑھیں اور ان کی رائے معلوم کریں۔

۱۔ علامہ ابن الاثیر الجزری کی رائے | ان کے نزدیک چالیس کے علاوہ دوسرا قول سے
سے معتبر ہی نہیں ہے لکھتے ہیں۔

کلم رسول اللہ صلعم خدیجۃ بنت خویلد و
ابن خمس وعشرون سنة و خدیجۃ یومئذ
بنت اربعین سنة (تاریخ الکامل ۱/۲۱۱)
رسول اللہ صلعم نے حضرت خدیجہؓ سے ۲۵ برس کی
عمر میں نکاح فرمایا اس وقت حضرت خدیجہ کی
عمر ۴۰ سال تھی۔

۲۔ حضرت خدیجہؓ کی عمر سیرۃ ابن ہشام کی نظر میں | سیرت ابن ہشام میں ۴۰ کا قول راجح قرار
دیا گیا ہے اور دوسرے اقوال نقل سے

بیان کئے گئے ہیں جس سے ان کے مروج ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

وتزوجها رسول اللہ صلعم وھی یومئذ بنت
اربعین سنة قال وقیل خمس و اربعین سنة وقیل
ثلاثین و قبیل ثمان و عشرين و قبیل خمس و ثلاثین و قبیل
ہیں لیکن یہ سب اقوال ضعیف ہیں۔

خمس وعشرون ریسو ابن ہشام ۱/۲۱۱

جمہور کی رائے

علامہ ابن سید الناس جمہور کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں علامہ کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہؓ سے ۲۵ سال کی عمر میں نکاح کیا تھا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر کے ۲۵ ویں سال میں حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام تشریف لے گئے اور واپسی کے ۲۵ یا ۲۶ دن بعد مکہ میں صفر کے بعد حضرت خدیجہؓ سے عقد فرمایا اس وقت آپ کی عمر مبارک ۲۹ سال ۱۰۵۶۲ دن تھی۔ امام زہری کی رائے کے مطابق اس وقت آپ کی عمر ۳۲ سال تھی اور ابو عمرو، ابو بکر بن عثمان وغیرہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس وقت آپ ۳۰ برس کے تھے اور حضرت خدیجہؓ کے بارے میں سب اتفاق ہے کہ آپ کی عمر اس وقت ۴۰ سال تھی۔ علامہ یعنی باب تزویج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفضلہا کے کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں۔

جمہور کے قول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے ۲۵ ویں سال میں حضرت خدیجہؓ سے عقد فرمایا۔ ابو عمر کہتے ہیں اس وقت حضرت خدیجہؓ ۴۰ سال کی تھیں ۳۲ سال کی طویل رفاقت کے بعد ۶۴ سال ۷ ماہ کی عمر میں آپ سے جدا ہوئیں اور حضور کی عمر عقد کے وقت ۳۱ سال تھی لیکن اکثر کے نزدیک ۲۵ سال تھی علامہ یعنی ڈیڑھے پایہ کے محدث و محقق ہیں ان کے نزدیک بھی ۴۰ کا قول ہی راجح اور معتبر ہے۔

قال ابن اسحاق ولما بلغ رسول

اللہ صلعم خمساً وعشرين سنة تزوج خديجة بنت خويلد فيما ذكره غير واحد من اهل العلم وقال ابن زهد البر وخرج رسول الله صلعم الى الشام في تجارة لخديجة سنة خمس وعشرين وتزوج خديجة بعد ذلك بشهرين وخمسة وعشرين يوماً في عقب سنة وست وعشرين وذلك بعد خمس وعشرين سنة وشهرين وعشراً ايلام من يوم الفيل وقال الزهري كانت سن رسول الله صلعم يوم تزوج خديجة احدى وعشرين سنة وقال ابو عمرو قال ابو بكر بن عثمان وخديجة كان يومئذ ابن ثلاثين سنة قالوا وخذليجة منذ بليت اربعين سنة

رعيون الاثر لابن سید الناس ص ۱۱

۴۔ علامہ عینی شارح صحیح بخاری کی رائے

تزوجها رسول الله صلعم فبينما خمس وعشرين من ولده في قول الجمهور وقال ابو عمر كانت اذا تزوجها رسول الله صلعم بنت اربعين سنة واقامت معها ربعاً وعشرين سنة وتوفيت في هي بنت اربع سنين سنة وسنت اشهر كان رسول الله صلعم اذا تزوجها ابن احدى وعشرين سنة وقيل ابن خمس وعشرين وهو الاكثر في صحيح علامہ یعنی ڈیڑھے پایہ کے محدث و محقق ہیں ان کے نزدیک بھی ۴۰ کا قول ہی راجح اور معتبر ہے۔

۵۔ مؤرخ اسلام علامہ ابن کثیر کی رائے | علامہ ابن کثیر عام مورخین کی رائے سے الگ ایک الگ رائے رکھتے ہیں بہت ہی عن حاکم کے حوالے سے لکھتے ہیں۔

محمد کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر ۳۵ برس اور ایک ضعیف قول کے مطابق ۲۵ برس تھی۔

وقال يعقوب بن سفيان كذبت عن ابن ابي عمير بن المنذر
 جلد ۱۰ ابن ابی بکر اللؤلؤی حدیثی غیر واحد از عمر
 ابن اسد نراج خدیجہ من رسول اللہ صلعم و
 عمر خمساً وعشرين سنة وقرئین تبئی الکعبه و
 هكذا نقل البيهقي عن الحاكم انه كان عمر رسول الله
 صلعم حين تزوج خديجة خمساً وعشرين سنة
 وكان عمرها خمساً وثلاثين وقيل خمساً وعشرين
 سنة (البدایہ والنہایہ لابن کثیر ج ۱ ص ۲۱۰)

۶۔ علامہ محمد عبدالباقی کی رائے گرامی | حضرت علامہ الزرقانی کی عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں۔

وكان لها حين تزوجها بالبنو من العذر ربع سنه . ابن کثیر نے عقلمندت حضرت خدیجہ کی عمر ۲۰ سال جو
 رواه ابن سعد ، اقتص عليه الجعري وقد مره اس کو ۲۰ کا قول ابن سعد نے روایت کیا اور
 مغلطی والبرهان قال في الغرر وهو الصحيح يعمری نے اس کو صحیح سمجھے ہوئے اسی قول پر اکتفا
 وقيل خمس واربعون وقيل ثلاثون وقيل ثمانية کیا اور مغلطی نے بھی اسی کو تمام اقوال پر
 وعشرون حكاها مغلطی وغيره مقدم رکھا اور برهان نے اپنی کتاب غرر میں اس کو
 (شرح الزرقانی ص ۱ ص ۲)

صحیح قرار دیتے ہیں جو سب ضعیف ہیں۔

گویا علامہ محمد بن عبدالباقی کے نزدیک بھی معتبر اور راجح قول ۲۰ ہی کا ہے اس کے علاوہ باقی تمام اقوال غیر معتبر ہیں۔

۷۔ شیخ محمد ابو زہرہ کی تحقیق جمیل | پروفیسر شیخ محمد ابو زہرہ ماضی قریب کے شہرہ آفاق مصنف و محقق گذرے ہیں شخصیات پر ان کی کئی ایک

گراں قدر کتابیں ہیں اس سیرت مبارکہ پر آپ کی شہرہ آفاق کتاب خانم النبیین کئی جلدوں میں ہے آپ نے

اس کی پہلی جلد میں حضور پاک صلعم اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک پر بڑی صحفانہ اور بصیرت افروز بحث کی ہے لکھتے ہیں۔

والمشہور بین العلماء واصحاب السیر والتاریخ ان سنة عليہ الصلوة والسلام وقت الزواج كانت خمساً وعشرين سنة وكانت هي في الاربعين من عمرها ولقد كانت اقوال اخرى في سنهما عند الزواج ولو بلغ واحد منهما مرتبة الشهرة وقيل ان سنة عليہ الصلوة والسلام كانت الحادية والعشرين وقيل كانت التاسعة والعشرين وقيل كانت الثلاثين وقال ابن جرير كانت السابعة والثلاثين وهذه اقوال ليس لها سند والمشهور هو المعتد حتى يقوم الدليل على خلافه وذلك فوق ان بعضها لا يتلاقى مع النسق التاريخي وذلك ان المتفق عليه ان الزواج لم يكن فوراً بعد الفخار بل كان بعدة بمدة ولو كان في الحادية والعشرين لكان فوراً والتقدير بالسابعة والثلاثين بعيد التصديق لان مؤداه ان النبي عاش رهاً الى ان بلغ الى السابعة والثلاثين ان بنات غير فاطمة تزوجن قبل الهجرة وبعضهن تزوجت وطلقت ثم تزوجن ولو كان زواجها في السابعة والثلاثين ما بلغن سن الزواج قبل الهجرة وخصوصاً انه ما كان اول اولاده من ام المؤمنين خديجة بنتي بل ولده القاسم انذى يكفى به ثم ابنة الطيب ثم الطاهر هكذا ترى ان الساق التاريخي لا يتسق الا مع المشهور وهو في السند والاستدلال غير صحيح.

و اما سنهما رضی اللہ عنہما فقد كان المشهور الاربعين وقيل كانت في الثلاثين والثلاثين وقيل كانت في الخامسة والعشرين ولاسند هذه الاقوال ولا في التاريخ يعتمد انما على المشهور الذي له سند يعتمد عليه ولا خلاف بين كتاب السيرة في ان سنهما رضی اللہ عنہما جزاها اللہ عن الاسلام خبراً كانت اربعين. وها اقوال منشورة لم تؤيدها كتاب السيرة والمحققين.

ولسنا من الذين يتجهرون الى الاغراب وان كان سائغاً في بعض العلق فهو لا يسوغ قط في التاريخ لان تتبع الاغراب في التاريخ انكار لما اشتهر ارتضاء به في شهر من غير سند ان الحقائق هي الامور المشهورة ويبردها ما عداها الا اذا قام الدليل انكذلك المشهور بما لو قيل عنه قوة. والله اعلم. خاتم النبیین ﷺ

ترجمہ علامہ اسلام اور اصحاب سیر و تاریخ کے نزدیک یہ بات مشہور ہے کہ نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ۲۵ سال اور حضرت خدیجہؓ کی ۴۰ سال تھی اس کے علاوہ دوسرے اقوال بھی پائے جاتے ہیں لیکن سب غیر مشہور ہے چنانچہ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر ۲۲ سال اور ایک دوسری روایت کے مطابق ۲۹ اور ۳۰ سال بیان کی گئی ہے اور ابن جریرؒ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر ۳۷ سال تھی یہ تمام اقوال غیر مستند ہیں صرف ۴۰ کا قول مستند اور مشہور ہے اور اس وقت تک قابل استناد رہے گا جب تک کہ اس کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے۔

۴۰ دے قول کی بجائے دوسرا قول تسلیم کرنے میں یہ پریشانی ہے کہ تاریخ کے منظم واقعات میں جو ربط ہے وہ ختم ہو جاتا ہے مثال کے طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بالاتفاق جنگِ نجار کے ایک عرصہ بعد ہوا اگر آپ کی عمر شریف اس وقت ۲۱ سال فرض کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نکاح جنگِ نجار کے فوراً بعد ہوا جو تاریخی شہادت کے بالکل خلاف ہے اس لئے کہ بقول سیرت ابن ہشام کے جنگِ نجار کے وقت آپ کی عمر ۴۲ یا ۱۵ سال تھی اور ابن اسحاق کی رائے کے مطابق ۴۰ سال تھی علامہ ابن کثیر نے ابن اسحاق کی رائے کو ترجیح دی ہے دیکھئے (البدایہ والنہایہ ص ۲۱۷)

ابن اسحاق کا قول مان لینے کے بعد اگر ۲۱ سال کا قول لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ کا عقد جنگِ نجار کے فوراً بعد ہوا جو تاریخی شہادت کے بالکل خلاف ہے اسی طرح اگر ۳۷ کا قول لیں تو یہ لازم آئے گا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ۳۷ سال تک رہبانیت اور سجد کی زندگی بسر کرتے رہے جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ حضرت فاطمہؓ کے علاوہ تمام صاحبزادیوں کی شادی ہجرت سے پہلے ہو گئی تھی بلکہ حضرت رقیہؓ کی تودہ مرتبہ ہوئی ادل عتبہ ابن ابولہب سے پھر حضرت عثمان غنیؓ سے اگر بالفرض آپ کی عمر نکاح کے وقت ۳۷ سال تھی تو یہ تینوں صاحبزادیاں قبل ہجرت شادی کی عمر کو نہیں پہنچ سکتیں تھیں خصوصاً جب حضرت خدیجہؓ کے بطن سے پہلے صاحبزادے یعنی حضرت قاسم و عبد اللہؓ تولد ہوئے

اردوایات تصحیح سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینبؓ حضورؐ کی سب سے بڑی صاحبزادی تھیں بعثت سے دس سال قبل یعنی جس وقت حضورؐ کی عمر ۳۰ سال تھی پیدا ہوئیں (سیرۃ مصطفیٰ ص ۲۱۷) حضرت زینبؓ کے بعد حضرت رقیہؓ پیدا ہوئیں یہ بھی بعثت سے تقریباً ۵ سال پیش پیدا ہوئیں اب اگر حضورؐ کی عمر نکاح کے وقت ۳۷ سال تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زینبؓ و رقیہؓ کی ولادت ۳۷ کے بعد ہوئی جبکہ تاریخ شاہد ہے دونوں صاحبزادیاں ۳۷ سال سے پہلے ہی پیدا ہو چکیں تھیں۔ پھر تاریخ مشہور و مستند قول کا اعتبار کرتی ہے اس کے نزدیک غیر مستند قول غیر معتبر ہوتا ہے۔

حضرت خدیجہ کا سن مبارک نکاح کے وقت مشہور قول کے مطابق ۴۰ سال تھا اس کے علاوہ ۳۵ اور ۲۵ کا قول بھی آتا ہے لیکن اس کی نہ کوئی سند ہے اور نہ اس کے ساتھ کوئی تاریخی وثیقہ ہے، صاحب سیر و تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ عقد کے وقت آپ کی عمر ۴۰ سال تھی باقی تمام اقوال چلتے پھرتے وغیرہ ہیں۔ اخیر میں محترم پروفیسر صاحب مغربیت زدہ طبقہ کو تنبیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو اہل یورپ کی نئی تحقیقات اور ان کے نئے انکشافات سے مرعوب ہو جاتے ہیں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بعض علوم میں اہل یورپ کو جہارت اور کافی دسترس حاصل ہے لیکن تاریخ جو مسلمانوں کا خاص فن ہے اس میں وہ ہم سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور پھر ان کی تاریخی تحقیقات کا مقصد تو مشہور قول کو غیر مشہور اور صحیح کو غیر صحیح کر کے پیش کرنا اور حقائق کا انکار کرنا ہے ایسی صورت میں جو قول مشہور و مستند ہو گا اس کو قبول کیا جائے گا۔ البتہ اس کے مقابلے میں دوسری قوی دلیل قائم ہو جائے تو اس کے قبول کرنے میں تامل نہیں ہوگا۔

نتیجہ بحث | آپ حضرات نے متعدد علماء، مؤرخین اور محدثین کرام کی عبارتوں کو پڑھا اس سے اندازہ لگایا ہوگا کہ حضرت خدیجہؓ کی طرح حضور صلعمؐ، مبارک کے متعلق بھی مختلف اقوال ملتے ہیں اور پرکھا عبارتوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلعمؐ کی عمر کے بارے میں عام طور پر ۳۴، ۳۵، ۳۶ اور ۴۰ کے اقوال ملتے ہیں لیکن ادھر جن حضرات کی عبارات میں پیش کی گئیں ہیں ان میں سے اکثر کی رائے یہ ہے کہ حضورؐ کی عمر عقد کے وقت ۲۵ سال تھی اور علامہ بیہقیؒ نے اس کو جہور کا قول نقل کیا ہے وہ حقیقت ۲۵ ہی کا قول ایسا ہے جس کے مان لینے میں کسی قسم کی تاریخی اور چمن اور الجھن پیش نہیں آتی اس کے علاوہ جس قول کو اختیار کیا جائے تاریخی الجھن سے بچا نہیں سکتا اگر ۲۱ کا قول کیا جائے تو حضورؐ کا نکاح جنگِ خیبر کے متبادل ہونا لازم آتا ہے جو واقعہ کے خلاف ہے ۳۴ کا قول اختیار کرنا تو حضرت قاسم و عبد اللہ اور حضرت زینب و رقیہ کی ولادت باسعادت ۳۴ کے بعد ہونی چاہیے شیخ ابو زہرہ کی تقریر سے اس قول کا بطلان اچھی طرح ثابت ہو چکا ہے اسی طرح ۲۶ اور ۳۳ کا قول بھی قابل اعتناء نہیں اس لئے کہ حضرت زینب کی ولادت باسعادت بعثت سے دس سال قبل یعنی ۱۶ سال میں ہوئی اور ان سے قبل حضرت قاسم و عبد اللہ پیدا ہوئے اگر آپ کی عمر مبارک نکاح کے وقت ۳۰ سال ملتا ہے تو حضرت قاسم و عبد اللہ کی ولادت تک کے بعد اور حضرت زینب کی ولادت تک سے اور بعد پہلی جائے ہجرت ابن ہشام کی عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہؓ کی عمر کے بارے میں ۴۰، ۴۱، ۴۲ اور ۲۵ کے اقوال آئے ہیں لیکن ۴۰ کا قول جہور کے نزدیک صحیح اور راجح ہے اور جن علماء کی عبارات میں

نقل کی گئی ہیں ان سے صرف علامہ ابن کثیر اور علامہ محمد بن عبد البہاتی نے ۳۵ کا قول نقل کیا ہے سیرت ابن ہشام اور علامہ محمد بن عبد البہاتی نے ۴۵ اور ۳۰ کا قول نقل کیا ہے لیکن ۲۸ کا قول صرف مغلفائی نے نقل کیا ہے وہ بھی قبیل سے جو مصنف اور کزوری پر دلالت کرتا ہے اب آپ خود فیصلہ کیجئے اور ۲۸ والے قول کی حقیقت و صحت کا اندازہ لگائیے کیا خبر واحد کو خبر مشہور اور شخص واحد کی رائے کو مجبور کرنا صحیح برزخج دی جاسکتی ہے۔

اور نیز عقلاً بھی ۴۰ کا قول مجتہدین میں آتا ہے وہ اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ابوہارون النہاش التیمی کے عقد میں تھیں اس کے اشغال کے بعد عتیق بن عاصم الخزرجی سے نکاح کیا اس کے مرنے کے ایک عرصہ بعد حضور پاک کی زوجیت میں آئیں نکاح اول اور حضور کے نکاح کے درمیان ایک طویل وقفہ ہے اگر نکاح اول کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر ۲۰ سال تھی (جس عمر میں عام طور سے بڑکی کی شادی کمالی تھی) تو ۲۰ اور ۲۸ کا درمیانی وقفہ تین نکاح کے لئے جبکہ ہر دو نکاح کے درمیان کافی فاصلہ ہے کیونکہ کافی ہو سکتا ہے اگر ۴۰ کا قول مان لیتے ہیں تو تاریخی اور روایتی اعتبار سے کسی قسم کی کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ اس لئے ان قوی اور معتبر دلائل سے یہی محقق طور پر ثابت ہوتا ہے کہ عام مورخین اور محدثین کی نقل کردہ روایت ہی درست ہے۔ اور المحترم الحافظ عبد السلام البہاشم نے جس روایت کو ترجیح دی ہے وہ کسی طرح بھی قابل اعتناء و دلائل ترجیح نہیں ہے۔ وباللہ التوفیق۔

(بقیہ صفحہ ۱۷)

من ابغی الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ
وہو جبل اللہ المتین وهو الذکر
الحکیم وهو الصراط المستقیم وهو
الذی لا یزلیغ بہ الا ہواء والفتیس
بہ الا لسنۃ (سواء الترمذی)
جو شخص قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ ہدایت کی تلاش
کرتا ہے خدا سے گمراہ کر دیتا ہے وہی (قرآن) خدا
(نگہ پوچھنے کا مضبوط رسب ہے، وہی مستحکم نصیحت اور
یادداشت ہے، وہی سیدھا راستہ ہے قرآن ہے جسے
کو خواہشیں اسکے ساتھ کجروی اختیار نہیں کر سکتیں
اور نہ زبانیں اس میں گڑبڑ ڈال سکتی ہیں۔

هذا والسلام والصلوة علی النبی المصطفی والانبیاء والاولیاء. واخود عوانان

الحمد للہ رب العالمین

حیات شیخ الاسلام کا

ایک ورق

مولانا عبدالرشید مہتممی مقیم حال مدینہ منورہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسولنا الكريم وعلى

آله وصحبه واتباعه اجمعين اما بعد۔

غالباً ۱۳۵۹ھ کا زمانہ تھا جب میری قسمت کا ستارہ چمکا رحمت باری میری طرف متوجہ ہوئی ظلمت فریب کی

گہرائی میں دنیاداران سنیوں کے سہا پہلے ایسے گئے جن فریبانی سے منور اور شرف اسلام سے مشرف ہو کر آغوش پھری

کو غیر بدلہ کہہ کر مدرسہ دینیہ مؤنڈ ڈھریا بیگ ضلع بستی میں بائیکاٹ مدرسہ حضرت مولانا عبدالوہاب صاحبنا

اور حضرت مولانا محمد رفیق صاحب کی آغوش تربیت میں داخل ہو گیا۔ یہ دونوں شیخ الاسلام سیدنا

د مولانا استادنا و مرشدنا و شیخنا انا عظیم السید حسین احمد مدنی نور الشہر مرقدہ کے دوروشن چہ رخ

تھے جنہاں کو رانیت سے بے شمار چراغ جلیے اور اب سارے عالم میں نورانیت پھیلا رہے ہیں فطری

طور پر ان کی مجلس میں شیخ الاسلام کے ذکر سے معمور ہوتی تھیں اور میرے کان اس ذات عالی صفات

سے مافوس اور قلب مالوف ہو گیا تھا ۱۳۶۶ھ میں جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تو

حضرت کی محبت ان کی عظمت قلب میں گھر گئے ہوئے تھی متفرق طور پر چھ سال دارالعلوم دیوبند

میں رہا میری آنکھوں نے بہت سے راسخین فی العلم دیکھے بے شمار نجوم ہدایت کی چمک دکھانے

آئی لیکن اس ماہ کامل کے سامنے سب مانند تعین قدرت نے اس ذات عالی میں بہت سادے انسانی

کالات یکجا جمع کر دیئے تھے ان کے بعد ان کی سوانح لکھنے والوں نے لکھا اور بہت خوب لکھا مگر سب

یہ کہہ گئے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ حضرت سے تعلق رکھنے والا ہر شخص یہ محسوس کرتا تھا کہ حضرت

کو میرے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ مگر مجھ کو ذرا ناوار، بیمار پر تو بہت ہی خاص نظر تھی میں نے اپنے

سامنے پیش آئے ہوئے چند واقعات تو پہلے ہی جمع کر لئے تھے اور کچھ اب یاد آتے گئے جن کو نیت قراس

کر رہا ہوں ان سے معلوم ہوگا کہ تو اس کی آخری سیر می پر کھڑے ہونے والے سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا عالی نظر کتنی دقیق رائے کتنی صائب اور ذات گرامی کس قدر کرامات سے پرستی (۲) دیکھئے میرا پانچواں ٹخنوں سے نیچے کہاں ہے | ایک دن حضرت ابوالانوار الحدیث میں اور اس حدیث کے لئے تشریف لائے ساتھ

ساتھ چلنے والوں میں راقم الحروف بھی تھا حضرت کا پیرت کسی قدر بڑھ گیا تھا پانچواں کھسک کر ٹخنوں سے نیچے پہنچ گیا میں نے بھی دیکھا مسند درس پر بیٹھ ہی کسی نے پرچی لکھ دی کہ حضرت آپ کا پانچواں ٹخنوں سے نیچے ہے حضرت فوراً کھڑے ہو گئے واللہ نہ بدن کھینچا نہ ہاتھ لٹکایا مگر پانچواں ٹخنوں سے اوپر پہنچ گیا اور حضرت یہ فرما رہے تھے دیکھئے میرا پانچواں ٹخنوں سے نیچے کہاں ہے اور روئے مبارک پر ذرا بھی ناگہاری نہیں ہوئی یا للہ الحمد

اس واقعہ میں تو اس کی نرالی شان کرامت کا بین اور واضح پہلو اور یوم الاجتہاد اللہ اللہی والذین آمنوا معہ کا حسن منظر خوب خوب روشن ہے۔

(۳) قطب الاقطاب حضرت ہی ہیں | قیام تاؤلی کے زمانہ میں زیارت اساتذہ کے لئے دیوبند گیا ہوا تھا مدنی کے اس حصہ میں

جہاں قاری اصغر علی صاحب قیام پذیر تھے قاری صاحب کے علاوہ مولانا مبارک علی صاحب نام مشہور شیخ محمد شفیع صاحب محاسبی دارالعلوم، مولانا محمد میاں صاحب شیخ الحدیث مدرسہ امینیہ علی اور صدر انجمن شیخ الاسلام موجود تھے ان میں راقم الحروف بھی جا ملا حضرت پوری جولائی پر تھے کلام قطب الاقطاب وغیر وہاں خلق باطنیہ پر ہو رہا تھا اچانک حضرت مولانا محمد میاں صاحب نے دریافت کر لیا کہ اس وقت قطب الاقطاب کون ہے اپنے آپ کو ننگ اسلاف سمجھنے والا خاموش ہو گیا تھوڑی دیر خاموشی کے بعد گھر میں تشریف لے گئے اس کے بعد سب حضرات علی ما فات پر افسوس کرنے لگے پھر باتیں شروع ہوئیں ان میں یہ بات بھی تھی کہ اس وقت قطب الاقطاب حضرت ہی ہیں شواہد واقوال بھی بیان کئے جو مجھ یا دوسروں سے انتہا شہداد احوالہ فی الارض لصاب پورا ہے حضرت اپنے دور کے قطب الاقطاب تھے رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ۔

(۴) آپ کیوں اے خادم نے تو آئے کیلئے لکھ دیا تھا | ایک دن دوپہر کو بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا مدرسہ کی مجلسی اہل علم

تھی مگر ابھی دورہ حدیث کے طلبہ فیضان مدنی سے مستفیض ہو رہے تھے یکایک کسی نے حضرت کو

خبر دی کہ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب راہپوری تشریف لائے ہیں حضرت نے اعلان فرمایا اور سبق بند ہو گیا حضرت گھر کی طرف چلے آپ کے ہمراہ طلبہ بھی چل رہے تھے ادھر خبر دینے والے نے حضرت راہپوری کو بھی خبر کر دی وہ مہمان خانہ سے استقبال کے لئے چل پڑے اور دارالشفاء میں شمس و قمر بکھا ہو گئے ہدیہ سلام کا تبادلہ ہوا حضرت مدنی نے فرمایا آپ کیوں آئے خادم نے تو آنے کے لئے لکھ دیا تھا حضرت راہپوری نے فرمایا جو خادم تھا آگیا ماشاء اللہ ہر ایک بایں مالی مقام ایک دوسرے کا خادم بن رہا تھا حضرت راہپوری نے فرمایا حضرت ہوا بہت تیز چل رہی ہے حضرت مدنی نے فرمایا جی ہاں ایک ظلم آپ نے کیا ایک ہوا کہ راہی ہے حضرت راہپوری کا موش ر ہے اور سب مہمان خاد میں تشریف لے گئے راقم اسطورہ واقعہ کے وقت موجود تھا تو وضع کی عالی مثال تھی آنکھوں نے دیکھی۔

(۵) کرامات الاولیاء حق | مکتوبات شیخ الاسلام جلد دوم ص ۳۳۵ پر آپ میرے نام ایک حکم دیکھیں گے فلا تقعد بعد الذی کرى مع القوم

الظلمین واقعہ یہ ہوا تھا کہ میرا انتساب جماعت اسلامی سے مشہور ہو گیا تھا جس کے ظاہری اسباب تھے میں جماعت اسلامی کے طرز کا کتب چلا تھا اگرچہ میں جماعت اسلامی سے متفق نہیں تھا البتہ ان کا طرز تعلیم بہت ہی پسند تھا نیز حکم پہنچتے ہی میں نے عرض کیا کہ میں معلمی کے ساتھ دکان دار بھی ہوں جس میں سامان تو بہت ہے مگر بے قرض کا یہ سامان فوراً ایک سکتا قرض ادا کرنے کی اور کوئی اور صورت نہیں اور بلا قرض ادا کئے اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا دعا فرمائیں قرض ادا ہو جائے اس کے بعد فوراً دیوبند حاضر ہو جاؤں گا حضرت نے بدست خود پھر جواب تحریر فرمایا جس میں دعا کا وعدہ فرمایا اور ایک وظیفہ تحریر فرمایا کہ پانچ سو مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل باد صوبلہ رخ بیٹھ کر مقصد کا دھیان کر کے ایک یا کئی مجلسوں میں پڑھ لیا کرو میں نے عمل شروع کر دیا دو چھ مہینے بھی نہیں گذرے تھے کہ سب قرض ادا ہو گیا اور میں مادر علمی مدرسہ دینیہ موٹو ڈیہا بیگ کو غیر بلو کہہ کر دارالعلوم دیوبند پہنچ گیا اس وقت میرے پاس اچھی خاصی رقم جمع تھی جس کو سفر دیوبند میں استعمال کیا ان رقت کے لئے ظاہر اسباب بہت معمولی قریب قریب منفی تھے یہ صرت کرامات مدنی کا نتیجہ تھیں بفضل اللہ حضرت کی دعا سے مشکل حل ہوئی ہفتہ میں ایک دن دکانداری کرتا تھا جس میں ۲۰، ۲۵ روپیہ کی بکری ہوتی تھی کچھ اخراجات میں آجاتے تھے۔

(۶) آپ وہاں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے | ۱۹۵۲ء کا رمضان قریب آیا حضرت کا قیام ماٹھہ میں

لے ہوا میں نے صحبت میں رمضان شریف گزارنے کی درخواست دی جو بے تہہ منظور ہو گئی میرے دوست مولانا عبد الحمید صاحب بتوی نے بھی اس عرض سے درخواست پیش کی کہ اس سفر میں وہ میرے ساتھ رہیں گے گوئی میں مرین صاحبہ درخواست کا پوچھ حضرت کے دست مبارک میں پہنچا تو حضرت نے غور فرمانے کے بعد فرمایا کہ آپ وہاں کی تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے مولانا عبد الحمید صاحب نے عرض کیا نہیں حضرت نے فرمایا میں آپ کو منع نہیں کرتا چلئے ہم دونوں خوش ہو گئے دیوبند سے بستی اور وہاں سے فیض آباد ہوتے ہوئے ٹانڈہ پہنچ گئے وہاں پہنچ کر مولانا عبد الحمید صاحب سخت بیمار ہوئے آخر مجبور ہو کر کچھ بستی واپس ہونے والے مہانوں کے ساتھ آگے بڑھے مہارے ایسے بیمار ہوئے کہ آج تک صحت واپس نہ ہوئی اللہ تعالیٰ ان کو شفا کا ملا داد اجر عظیم سے نوازے آمین ثم آمین حضرت مدنیؒ کو کشف ہو گیا تھا کہ یہ صاحب جائیں گے ضرور اس لئے اجازت مرحمت فرمائی اور یہ کہ وہاں بیمار ہوں گے تکلیف برداشت نہیں کر سکیں گے جس کی خبر دے دی مگر دیکھنے کے لئے چشمہ بنا چاہئے ہم نہیں سمجھ سکے۔

(۷) حضرت مدنیؒ نور اللہ مرقدہ کے گھر کی غذا دواسے (یا کھانا دواسے) | جوئی میں نماز سے بیجا چل رہا تھا جب

ردائی قریب ہوئی تو اپنے صاحب حکیم شفیق صاحب سے منے گیا احوال سنائے اور یہ کہ وہاں پرہیز نہیں ہو سکے گا نان اور مینس کا گوشت کھانا ڈرے گا حکیم صاحب نے حکیم نہیں بلکہ عالم با عمل مشائخ کے دلدادہ تھے حضرت مدنی سے بے حد محبت تھی فرمانے لگے مولوی صاحب وہاں پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں حضرت مدنی کے گھر کی غذا دواسے (یا یوں فرمایا کہ کھانا دواسے) اور ایک دوا دی کہ اس کو انظار کی کے وقت دودھ سے کھالیا کرنا (اللہ بشارت نان اور مینس کے گوشت سے صحت برابر بہتر ہوتی گئی) حکیم صاحب کی دوا تو گئی مہینے سے چل رہی تھی اور عید تک بالکل تندرست ہو گیا یہ سرکار مدنیؒ کی کرامت تھی اجازت کے وقت ہی نورایمانی سے دیکھ لیا تھا کہ ٹانڈہ کا قیام میری روحانیت اور جسمانیت دونوں کے لئے مفید تر ہے۔ فیاللبصیرۃ۔

ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات | اس واقعہ میں دوا کو دودھ سے کھانے کا تذکرہ ہے میں نے ٹانڈہ پہنچ کر اس کا انتظام کرنا چاہا مگر نہیں کر سکا حضرت کے گھر میں

دودھ آتا تھا میرے لئے دودھ ضروری تھا اور وہ کسی طرح نہیں مل سکا تو مجبور ہو کر میں نے اپنے گل کے رفیق درس اور آج کے اپنے شیخ پیر مرشد حفظہ اللہ و نصرہ فی المواطن کہا سے عرض کیا آپ اس کا انتظام کروادیں میں پیسے ادا کر دوں گا فدائے ملت حضرت مولانا اسعد صاحب زادہ اللہ شرفاً و مجداً نے فرمایا کہ کب چاہئے عرض کیا کہ انظار سے قبل فرمایا بہت اچھا اور عید تک بلا ٹانڈہ ایک پاؤ دودھ اپنے دست مبارک

سے بلا واسطہ پہنچاتے رہے جزا کا اللہ احسن الخیرات و قیمت کا تو سوال ہی ناممکن تھا۔

لا یوجد الجود الا فی معادہ و الخیر حیث اردت الذاہر موجود

ایک اور واقعہ | قیام دیوبند میں بیماری کی وجہ سے کچھ قرض اٹو گیا موند ڈیبا بیگ چھوڑ چکا تھا کہیں اور تعلقات نہیں تھے بڑی پریشانی ہوئی ادھر ضرورتیں مزید قرض چاہتی تھیں بے قراری میں بڑھا کر تادمہارا مٹی کوئی ہمدرد ہے اس وقت دنیا میں پکارا ہر طرف منہ سے کسی ہم نہیں نکلا۔

سوچتے سوچتے حضرت فدائے ملت ذواہ الشرفا و محبڑا پر نظر پڑی حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ آپ کے شہر میں تعلقات ہیں میرے پاس اتنی شیر والی ہے اس کو گروی رکھا کر کچھ قرض دلا دیں مجھے سخت ضرورت ہے فرمایا کتنے پیسے کی ضرورت ہے عرض کیا تیس سو روپیہ فرمایا کل عصر کے بعد آنا میں شہر داتی بہن کر عمر بعد پونج گیا سلام کا جواب دینے کے بعد تیس سو روپیہ نکال کر عطا فرمادیے میں شیر والی نکالنے لگا تو فرمایا کیا کر رہے ہو اس کی ضرورت نہیں یہ آپ کے بھائی کو واپس نہیں کرنا ہے بعد میں معلوم ہوا کہ آپ کی جیب خرچ سے بہت سے طلبہ کا نفقہ مقرر تھا۔

فدائے ملت حفظہ اللہ و نصرہ کا ایک اور واقعہ | ۱۹۵۵ء میں حضرت مدنی نور اللہ مقدس کی معیت میں زیارت حرمین سے مشرف ہوا تو میرے پاس

زاد سفر قلیل تھا یہاں تک کہ مدینہ شریف کی حاضر کی کا ارادہ مذہب تھا مدنی کے کشف کے مطابق حاضر ہوئی اور حج سے قبل ہوئی دل میں قرآن کی تمنا تھی زمانہ سخت گرمی کا تھا کہ شریف کی گرمی کی شہرت بھی سن رہے تھے قربانی کی طاقت نہیں تھی آخر سفر کہ شریف سے کچھ پہلے ہی احرام باندھ کر تین روزے شروع کر دیئے احرام کی حالت میں فدائے ملت کی نظر میرے اوپر پڑی تو حقا ہوئے اور فرمایا یہ تم نے اپنے اوپر کیا ظلم کیا ہے پہلے تو میں خاموش رہا لیکن جب خاموشی سے ظمئی اور بڑھئی تو قرآن کریم آیت فمن لم یجد فصیام لکن فی ایام فی الحج پڑھ دیا سن کو خاموش ہو گئے جب مجلس برخواست ہوئی تو فرمایا کہ عصر بعد قیام گاہ پر ملتا کچھ کام ہے جب حاضر ہوا تو خاص رہائش گاہ پر لے گئے اور صفہ ریال نکال کر عنایت فرمائے یہ فرماتے ہوئے کہ یہ قربانی کے لئے کافی ہوں گے۔ میں خاموش حیرت میں تھا کہ زبردستی میرے ہاتھ میں دیدیئے اور چلتا کر دیا جہاں اللہ جزا و حسنا و حفظہ حفظا تا ما و نصرہ نصر اعز بنا آمین شر آمین یا رب العالمین۔

(۸) دو انہیں خدا سے شفاء ہوتی تھی | تاؤلی ملازمت کے زمانہ میں بھی حکیم شفیق صاحب ہی میرے معالج ہوتے تھے جب بیمار ہوا دیوبند چلا گیا۔

حکیم صاحب سے دوائی اور آسائے مدنی سے روٹی شور با لگے دن تندرست ہو کر واپس تاؤلی آیا ایک مرتبہ جو

شامت آئی تو طلبہ دارالعلوم میں جاٹھرا جب حضرت مدنیؒ سے مضافاً فرمایا تو حضرت نے آمد کا سبب دریافت فرمایا عرض کیا طبیعت خراب ہو گئی تھی دو لکے لے آیا فرمایا دو لکے کی عرض کیا جی ہاں فرمایا پرہیز کیا ہے تاکہ اس کا انتظام کرنا اور عرض کیا حضرت طلبہ میں ٹھہر گیا ہوں وہ انتظام کر رہے ہیں فرمایا وہاں کیوں ٹھہرے غریب خانہ تو موجود ہی تھا جب میں چپ رہا تو ارشاد فرمایا اچھا! اور دولت خانہ میں تشریف لے گئے چار روز دیوبند پرارہا دہا دہا ہوتی رہی فائدہ نام کو نہیں ہونا چار تاؤ لی واپس آ گیا وہاں پہنچا تو انہی دو لوگوں سے فائدہ ہو گیا پس شفا میں تاخیر ہوئی معلوم ہوا کہ جلد شفا ہونا دانا نہیں خدا سے کی وجہ سے تھا جو حضرت شیخ کامل کی توجہ کا نتیجہ اور ان کی کرامت تھی۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

(۹) ۱۹۵۵ء میں حضرت نے رمضان المبارک ٹانڈہ میں گزارے مجھے بھی بخوشی اجازت مرحمت فرمائی لیکن میں جب ٹانڈہ پہنچا تو معلوم ہوا کہ حضرت اس سال حج بیت اللہ کو تشریف لے جانے والے ہیں مجھے بھی شوق ہوا اور بڑھتی گیا آخر ایک دن ہمت کر کے طریقت پیش کیا میرے گاؤں کے ایک سیٹھ (چچا عبدالرزاق صاحب) تک جو مجھ سے محبت کرتے ہیں اجازت ہوتوان سے مرنے کی راہ کی رقم طلب کر لوں تاکہ آپ کے ساتھ زیارت حرمین سے مشرف ہو جاؤں حضرت نے طریقت ملاحظہ فرماتے کے بعد فرمایا کہ ٹانڈہ میں ہے یا مکان میں نے عرض کیا حضرت کلمن۔ فرمایا وہ تو یہاں ہی موجود ہے اس کے لئے سوال کیوں کرتے ہو میں خاموش ہو گیا حضرت نے بھی خاموش ہو گئے اس وقت شاید حضرت کو کشف ہوا کہ اس سال میری قسمت میں حج ہے اور فرمایا تشریف لے چلنے میں روکتا نہیں بس کیا تھا وہاں سے بستی پھر تاؤ لی ہوتا ہو گئی بہت کچھ گیا۔ الحمد للہ زیارت حرمین سے مشرف ہوا۔

(۱۰) المؤمنین نظر بنوس القلب | بقصیحہ جی جی جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ میرا جہاز اسلامی ہے اور حضرت کا بھی اس طرح طریق سفر جدا جدا ہو جائیگا

کو شش شروع کی خوب دوڑ دھوپ کی لیکن نتیجہ سفر ایک دن چچا سیٹھ عبدالرزاق صاحب بھی صبح سے شام تک لگے رہے حاجی محمد حسین جٹا وغیرہ بڑے لوگوں سے ملے مگر کامیاب نہ ہوئے رات کو میں نے عرض کیا فجر کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھنی ہے صبح حضرت کا جہاز روانہ ہوگا ہم صبح قیام گاہ پر پہنچے غالباً وہ صبح سا فرغانہ تھا میں نے ایک ڈھائی سگری ایک بریفین لکھ دکھا تھا فجر کی نماز کے بعد پیش کیا حضرت نے اس کو بڑی دیر تک ملاحظہ فرمایا اس میں مرنے پر تحریر تھا کہ میری تمنا تھی کہ آپ کے ساتھ صلوٰۃ و سلام پیش کرنا مگر ایسا نہیں ہو سکے گا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا اب تمنا یہ ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں صلوٰۃ و سلام پیش فرمادیں بڑی دیر بعد حضرت نے مہربانک ادب پر اٹھایا اور فرمایا کیوں ادھر حضرت نے کیوں فرمایا ادھر آہستہ سے ایک صاحب نے مجھے خبر دی کہ تیرا انتظام اسی جہاز سے ہو گیا میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت یہ کہتے ہیں

نہرا انتظام ہو گیا حضرت نے فرمایا آپ تو کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا جائیے جلدی تیاری کیجئے حضرت کا کپور فرمانا بڑے عجیب انداز کا تھا جس کی کیفیت اب بھی قلب میں محفوظ ہے حضرت کو کشف ہو گیا کہ میں اسی جہاز سے سفر کروں گا اسی نے فرمایا کیوں

(۱۱) صورت مبارک دیکھنے ہی دورانِ ختم | جہاز پر سوار ہوئے جوں توں کر کے عشاء

تک جاگ رہا اس کے بعد ساری رات سارے دن ہوش ہی نہ آیا عطر کے وقت ہوش آیا اٹھے نمازیں قضا کیں ابھی کھانے پینے کی نوبت نہ آئی تھی کہ سر کھپے سے جاگا اور لگے دن بھر کے وقت ہوش آیا نمازیں قضا کیں اور بہت کر کے اوپر پہنچے عصر کا وقت ہو چکا تھا حضرت کی زیارت ہوئی تھوڑی دیر خدمت اقدس میں بیٹھ کا موقع ملا اس کے بعد نہ چکر آیا ز پریشانی ہوئی بے ہوشی تو دور کی بات ہے پھر تو مدبر خدمت اقدس پر حاضر ہوئی اسی حضرت کی صحبت کی برکت سے جہاز کا سفر بڑا راحت کا سفر بن گیا **فَلَمَّا فَخَّمْنَا**

(۱۲) یہ جدائی عارضی ہے آپ جلد آملیں گے | جب جہاز جدہ پہنچا تو سید حبیب صاحب حضرت کے سگے بیٹے سفیر شہداد رکھ

سودی معززین حضرت کے استقبال کے لئے تشریف لائے وہ لوگ آگن بوٹ سے سمندر کے اندر ہی آگئے تھے جب ان کے آنے کی خبر گم ہوئی تو لوگ جو حضرت کے پاس تھے انہیں دیکھنے چلے گئے دل میں عجیب بے چینی تھی کہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے میں مدینہ نہیں جا سکتا ہوں اور حضرت چلے جائیں گے جب لوگ ہٹ گئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا حضرت کرسی پر تشریف فرماتے مڑ کر دیکھا تو فرمایا کیوں رو رہے ہو عرض کیا حضرت بڑی مشکل سے صحبت نصیب ہوئی تھی اب پھر جدائی ہو جائے گی آپ مدینہ تشریف لے جائیں گے میں نہیں جا سکتا حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے اور میں سسکتا رہا پھر فرمایا نہیں یہ جدائی عارضی ہے آپ جلد آملیں اتنے میں لوگ آگئے جہاز گودی پر لگا حضرت مدینہ تشریف لے گئے جہاز کے سبھی لوگ کہ معظریہ مدینہ تشریف لے گئے میں ایک لاجدہ مسافر خانہ میں پشمارا ہوا طوفانِ غم میں غوطے لگا رہا تھا کئی روز بعد جہاز ٹھیکری چھ آیا اور اس کے مسافروں کے ساتھ حضرت کے کشف کے مطابق مدینہ تشریف پہنچ گیا اور حضرت کی صحبت میں صلوة و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی **رَأَى فَلَئِمَّا فَخَّمْنَا**

(۱۳) آپ ہندوستان چلے آپ کو وہاں کام کرتا ہے | طائف اور مکہ مکرمہ میں میرے استاذ حضرت مولانا عبدالواہد

کا خاندان آباد ہے اسی سفر حج میں میرا ارادہ ان کے پاس قیام کا ہو گیا میرے رفیق سفر اور دارالعلوم حسینیہ کے روح رواں مہر و بانی حضرت حاجی نظام الدین صاحب نے مخالفت کی آخر فیصلہ حضرت کے

اوپر چھوڑ دیا گیا اور دونوں ایک دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے ہر ایک کی بات سننے کے بعد حضرت نے مجھ کو مخالف کے فرمایا مجھ کو نہیں دیکھتے میرا یہاں مکان ہے (حضرت کا آبائی مکان محفوظ تھا جس کو بنانے میں حضرت نے بھی بڑی محنت کی تھی) خاندان ہے۔ بھائی ہیں روکنے بھی ہیں پھر بھی جا رہا ہوں۔ آپ ہندوستان چلے آئے آپ کو وہاں کام کرنا ہے میں نے ہر چشم قبول کیا اور واپس تادی آگیا چند ہی دنوں کے بعد اس پارٹی بندی کا زہر جو میرے بعد پیدا ہو چکی تھی شدت کے ساتھ نمودار ہوا اس نے مدرسہ کی جڑ کو متزلزل کر دیا اسی سلسلہ میں دورویائے صالحہ عنقریب تحریر کر دیں گا میرا وجود اس وقت مدرسہ کیلئے کیسے ثابت ہوا مدرسہ دلدل سے نکلا اور آگے بڑھا اور اب بام عروج پر ہے ۵ سے بڑھ کر ۲۵۰ امدادی طلبہ داخل ہونے لگے تعلیم کا فیہ سے مشکوٰۃ المصابیح اور بیضاوی شریف تک مدرسہ میں ۴ سے ۲۲ تک اور درس کا دو حجرات ۱۱ سے ۴۰ تک پہنچ گئے فہرستہ الحمد والمناہی کے ساتھ زندگی کے ایام نہایت ہی معزز طریق پر گذرے حالانکہ مفسدین و حاسدین نے پورا زور لگایا اور لایبش و فک الا اذا کا منظر فوب سامنے آیا مگر جس کو قدرت خداوندی آگے بڑھائے اس کو کون بھیجے کھینچ سکتا ہے میرے مقرر کی ہر تدبیر میری رخت کا سبب بنی اور مدرسہ پر بھی چار چاند لگتے گئے اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطى لما منعت مالک الملائک فوق الملائک من تشاء لك الحمد والشکر والنعمة اور سید الخصال علیہ السلام نور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیجا ریزی کشف ہو چکا تھا فرمایا آپ ہندوستان چلے آئے آپ کو وہاں کام کرنا ہے

(۱۴) روایے صالحہ جس کی تعبیر واقع ہوئی | ابھی تاؤلی کا مدرسہ چھوٹا سا پودا تھا گیارہ چھوٹے کرہ مغرب میں اور ۵ درگاہیں

جنوب میں بنی ہوئی تھیں شمال و مشرق میں تقریباً ایک گز اونچی چھارو دیواری تھی مشرقی دروازہ نہیں تھا بلکہ تھی ہوئی تھی اسی دور میں ایک رات تاؤلی ہی میں خواب میں دیکھا کہ حضرت سفید لباس سفید عمامہ لیے لیے موزے پہنے ہوئے تھے دروازہ کی شمالی جانب کرسی پر تشریف فرما ہیں صبح اشراق کا وقت ہے اور مغربی جانب کمرہ کے سامنے جہاں اب برآمدہ ہے گھٹا لویا ہوا ہے پود تقریباً ایک ہاتھ لمبی ہو چکی ہے ویسی کھاؤ بکھری ہوئی ہے پانی آ رہا ہے اور میں پھاڑا لے کر پانی دے رہا ہوں اسی حالت میں دیکھا کہ گاؤں کی طرف سے کچھ چودھری لوگ عمامہ بندھے ہوئے آ رہے ہیں اور اگر حضرت کے پاس کھڑے ہو گئے میں نے سوچا چل دیکھ یہ لوگ کیوں

آئے ہیں جب میں پہنچا تو یہ لوگ اپنی بات ختم کر چکے تھے حضرت ان سے فرما رہے تھے میرے پاس وقت کہاں ہے دیکھتے نہیں میں یہاں باغبانی کر رہا ہوں وہ خاموش سنتے رہے اور میری آنکھ کھل گئی میں نے یہ خواب حضرت سے عرض کیا تو صرف یہ فرمایا کہ اچھا خواب ہے حضرت کی توجہ تام دعا اور کوشش ہی کا نتیجہ ہے کہ مسلم جٹ مہذب اور اہل علم بن گئے اور مدرسا طوفان حوادث میں کشتی نوح کی طرح محفوظ رہی نہیں بلکہ ترقی ہی کرتا رہا اور مفاد پرست حقیر فانی نفع کے لئے ناکردنی کرتے رہے **فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالِیْہِ الْمَشْکَلٰی۔**

(۱۵) ایک اور خواب | ایک رات دیکھا کہ تاؤلی سڑک والی جامع مسجد میں اشراق کے بعد جب سبھی لوگ جا چکے تھے حضرت تشریف لائے حضرت چھوٹے کے موزے پہنے ہوئے تھے جماد پر تک کیچڑ میں سن رہے تھے میں دیکھتے ہی بے تاب و پریشان ہو گیا جلدی سے سقاہ سے پانی بھر کر لایا حضرت نالی کے کنارے کھڑے ہو گئے میں پاؤں مبارک دھو رہا تھا اور منوس کر رہا تھا اتنے میں میری نظر شمالی جانب پڑی تو اس وقت کے مہتمم صاحب کو دیکھا کہ کھڑے ہنس رہے ہیں اب تو پریشانی غصہ میں بدل گئی جل بھن گیا مگر حضرت کے خون اور حلم اور اپنی مشغولی کی وجہ سے اس وقت ان کو کچھ نہیں کہہ سکا اور آنکھ کھل گئی جب یہ خواب حضرت کی خدمت میں عرض کیا تو سن کر خاموش رہے اور کچھ نہیں فرمایا چند دنوں بعد ہی وہ قیامت خیز فساد مدرسا میں ہوا جو اللہ کے نفل اور شیخ کی دعا سے ختم ہوا مگر نہیں ہوا اور اپنا اثر چھوڑ گیا جو برسوں باقی رہا اس فساد کے موقع پر حضرت بار بار تاؤلی آئے حضرت مولانا استاذنا شیخ الادب و الفقه اعزاز علی صاحب اور مولانا استاذنا فخر الحسن صاحب کو بار بار بھیجتے رہے بہت پریشان ہوئے تھے یہ عاجز بھی بہت پریشان ہوا تھا فحشا ہم اللہ خیر الجن ابفضلہ و منہ۔

(۱۶) دعا سے درو ختم | دارالعلوم دیوبند کے قیام ثانی میں چند دنوں بعد ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی جس کا تذکرہ بار بار آیا ہے ایک دن اچانک کلیجہ پھر درد شروع ہوا اور بڑھتا ہی گیا کرو میں ادھر ادھر لوٹنے پوٹنے لگا خوب زدر زدر سے چلا رہا تھا اہل مکہ اور قریب دالے جمع تھے مگر کسی کے بس میں گیا ہے کوئی حکیم محمد عمر صاحب مدظلہ طیب مدرسا سے گویاں لایا اور کھلایا کوئی بھاگا ہوا طیب خاص حکیم شفیق صاحب کے پاس گیا۔ مجھے یاد آیا کہ حضرت سفر سے واپس تشریف لائے ہیں اور یہ وقت ان کے باہر تشریف رکھنے کا ہے ایک ساتھی کو بھیجا کہ حضرت کو خبر کر دو میری آنکھوں کے سامنے موت نظر آرہی تھی جب حضرت کو خبر دی گئی تو پانی

طلب فرمایا اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا وہ پانی تھک کو بلایا گیا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی
اللہ اکبر علو اکبر اللہ پانی درد کو ٹھنڈا کرتا چلا گیا بیت تک پانی پہنچتے پہنچتے بالکل ہی درد ختم
ہو گیا مجھے بستر پر ڈال دیا فوراً عیند آگئی وکان ذلک بفضل اللہ

اس زمانہ میں پسلیوں میں ہر وقت درد رہتا تھا ایک دن درد نے
وعاء سے درد کا فوراً شدت اختیار کی ظہر بعد کا وقت تھا خدمت میں پہنچ گیا اور

درد کی شکایت کی حکم ہوا جہاں درد ہوا پھر لوہیوں نے ہاتھ رکھ دیا حضرت نے کچھ پڑھنے کے بعد چھوڑنے
کو فرمایا اور حالت دریافت فرمائی عرض کیا درد ہے فرمایا پھر پھر لوہیوں نے پکڑ لیا کچھ پڑھنے کے
بعد چھوڑنے کا حکم دے کر حالت معلوم کی عرض کیا اب بہت کم ہے فرمایا اچھا اور پکڑ لو پکڑ لیا اور
غور سے سننے لگا کہ کیا پڑھ رہے ہیں کیونکہ تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی معلوم ہوا کہ سورہ
فاتحہ پڑھ رہے ہیں پڑھنے کے بعد فرمایا کہ جیوڑ دو میں نے چھوڑ دیا پھر فرمایا اب کیا حال ہے عرض
کیا کہ حضرت اب بھیک ہے فرمایا اچھا تشریف رکھئے وہ وقت عام چائے کا تھا جس میں مدنی
پودینہ اور زعفران کی چائے سبھی حاضرین کو پیش کی جاتی تھی کہ بانٹ کو اہتہ ولکن لہ
یشتر بھذہ الصفتہ لعلہ لافھماکہ فی السیاسیات۔

(۱۸) ایک نظر میں کیمیا بنا دینا حضرت مولانا عبد الوہاب صاحب بستیوی کا بچہ عزیز
ظفر احمد سلمہ رام پور جماعت اسلامی کی درس گاہ

میں تعلیم حاصل کرتا تھا وہاں سے بھاگ کر گھر آ گیا مولانا نے اس کو مولانا جماعت اللہ صاحب سفیر
دارالعلوم کے ساتھ واپس رام پور بھیج دیا وہ رام پور جانا نہیں چاہتا تھا میرے پاس آنا چاہتا
تھا مولانا جماعت صاحب اس کو دلو بند لائے اتفاق سے میں دلو بند موجود تھا اس کو نے کہ حضرت
مدنی کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا کہ یہاں جماعت چہارم میں پڑھنا تھا اب میں کیا پڑھاؤں
حضرت نے فرمایا کہ حفظ کراؤ میں نے قاری انوار الحق کے سرور کو دیا قاری صاحب حفظہ کے ماہر تھے مگر چھ مہینہ
تھما پارہ تم کا نصیب آخر بھی حفظ نہیں کر سکا بچہ بالکل تبدیل نہیں تھا میں بہت گھبرایا کہ مولانا عبد الوہاب
صاحب مجھ پر خفا ہوں گے کہ میرے بچہ کی زندگی خراب کر دی حسن اتفاق سے حضرت مدنی کا گذر بلا طلب
دارالعلوم حسینیہ پر ہوا حضرت اس مدرسے سے اس کے مخصوص حالات کے پیش نظر ایسا کرتے تھے میں نے
ظفر احمد سلمہ کو حضرت کے سامنے کھرا کر دیا اور سب حالات ذکر کئے حضرت نے دو تین مرتبہ نیچے سے اوپر
کھدکھیا اور کچھ نہیں فرمایا ہم ملی نہیں کہا دوسری طرف مشغول ہو گئے اس کے بعد ریجنل بڑی آسٹری سے

ایک رکوع روزِ حقا کرنے لگا مگر استاذ پورا ہنہ نہ صرف ایک پارہ میں ختم کرتے تھے اس طرح ڈھائی سال میں قرآن پورا ہوا سالانہ امتحان قاری نغان صاحب مدرس دارالعلوم دیوبند نے ناسختہ کے بعد سے دو ہفتے لیا کم از کم ہر پارہ میں تین سوال کے امتحان کے بعد فرمایا کہ ایسا بچہ آج تک نہیں دیکھا ایک بھی سوال جس کا جواب نہ دیا ہو پہلی مراب مدرسہ کے نائب صدر مدرس مولانا محفوظ الرحمن صاحب مدظلہ نے سنی عید بعد فرمایا کہ اَللّٰهُمَّ كَيْفَ پارہ عم میں منشا برنگا اور پورے قرآن میں لقمہ نہیں لیا۔ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالْمَلِئَةُ نَفِيْهٍ كَسَامَةِ وَاحِصَةٍ لِّسَيْدِنَا وَمَوْلَانَا سَبِيْطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دارالعلوم حسینیہ تاؤلی کی خشتِ اول رکھنے کے بعد جب حضرت (۱۹) مسجد کدھر بنے گی بنیاد سے باہر آئے تو اس کو نئے کی طرف جہاں اب عایشان مسجد کھڑی ہے رخسار کے فرمایا کہ مسجد کدھر بنے گی تاؤلی والوں نے عرض کیا حضرت مسجد کی کیا ضرورت ہے یہ چند قدم پر جامع مسجد موجود ہے حضرت نے پھر کچھ نہیں فرمایا بات ختم ہی ہو گئی لیکن جب دارالعلوم حسینیہ کا تھا سا پورا درخت بنا تو مسجد کی ضرورت پیدا ہوئی جب بنیاد کی نوبت آئی تو اختلاف رائے ہوا اور انجام کار اسی طرف جس طرف منہ کر کے حضرت مدنی نے مسجد کی باتیں کی تھیں پرانی عید گاہ پر اتفاق رائے ہوا جب بنیاد پڑ چکی تو حاجی نیاز احمد صاحب ممبر مدرسہ نے یہ واقعہ سنایا یہ بھی بتلایا کہ ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ بڑے میاں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم مکتب کی بنیاد ڈال رہے ہیں جس سے چند قدم پر مسجد ہے اور بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ مسجد کدھر بنے گی یہ کشف تھا جو خفی تھا پھر واقعات نے اس کی تصدیق کی پھر بھی نا اہل نابینا ہی رہے بھدی من بشاء ویضل من بشاء بیدا الخیر

(۲۰) حضرت کو کشف ہو گیا تھا کہ میں تاؤلی والوں کی خدمت کیسے ہوں | حضرت کے حکم پر جب

میں موند ڈیہا بیگ ضلع بستی کو چھوڑ کر دیوبند آیا تو حضرت شیخ الادب والفقہ استاذ مولانا انوار علی صاحب نے اتار سی اور پھر رڑکی بھیجنا چاہا مگر حضرت نے نہیں جانے دیا میں نے چاہا کہ دینی کتب جو اردو میں ہیں ہندی میں منتقل کروں تاکہ مرث ہندی جاننے والے بچے دینیات سے واقف ہو سکیں حضرت نے منظور نہیں فرمایا لیکن جب تاؤلی کے لوگ پہنچے تو مولانا عبد الرحیم مظفر گڑھی صدر مدرس کے نام گرامی نامہ بقلم شیخ الادب تحریر فرمایا کہ اس عاجز کو روانہ کر دیا الحمد للہ اس قوم کی خدمت کا

اچھا موقع ملا تو مفتی اشرف رابع کی خدمت کرنے میں کامیاب ہوا۔

(۲۱) دو واقعے بڑوں کے لئے اسوہ حسنہ | تاؤلی مدرسہ کے ایک دورِ فساد میں مدرسہ کو ناقابلِ کھل کر نکال دیا جاتا تھا میں بھی اسی

دور میں ہتمم اور صدر مدرس بنا کر بھیجا گیا مگر بفضلِ اللہ یہ حربہ میرے اوپر کارگر نہ ہو سکا تو پھر صدر مدرس مولانا عبدالرحیم صاحب سادے بزرگ کو پھانس لیا ان کی مدد سے نکالنا چاہا وہ جب دیوبند میری شکایتوں کا پلندہ لے کر گئے تو حضرت مدنیؒ نے سن کر فرمایا کہ آپ امتحان لیں وہ آگے اور امتحان لیا اور دیوبند جا کر میری بڑی تعریف کی اور پھر ساری زندگی میرے خلاف کسی کی شکایت نہ سنی شکایت کرنے والوں کو بھی خوب ڈانٹا پھینکا اور حضرت مدنیؒ نے اتنے بڑے عالم کی شکایت پر توجہ نہ دی بلکہ تحقیق کا حکم دیا بعد اللہ شکایت بے جا نکلی فالعنابر وایا اولی الابصار واصلوا علی مسئلہ نانہا مقتبس من القرآن الکریم۔

(۲۲) دو کراواقعہ | ایک ہتمم صاحب نے بعض دیوریادی طلبہ کے بارے میں (جو غلطی سے

ان کے مدرسہ میں داخل ہو گئے تھے) جو میری طلبہ پر ان کے مدرسے تاؤلی واپس کر دیئے گئے اور بچوں کے سر پرست نے ان کی ایک نہ سنی حضرت مدنیؒ سے شکایت کی جس کی خبر مجھ کو قاری امیر علی سے سچے بھوکوی اور فرمایا کہ حضرت تجھ سے خطاب نہ بدلتا اور میں بھی نہ خفا نہ بدلتا لیکن تم کس دنیا میں رہتے ہو سنبھل کر رہنا چاہیے۔ قابلِ غور بات یہ ہے کہ حضرت نے ایک طرف کی سن کر رائے قائم نہیں فرمائی۔ میں نے کہاں اختصار کے ساتھ دونوں واقعے اس لئے نقل کر دیئے کہ بڑوں کے پاس چاپلوسی خوشامدی،

مطلب برآری کرنے والے خود عرض غلطی خبریں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ بزم خود مقرب بن جائیں کچھ فائدہ حاصل کر لیں بڑوں کا فریب ہے کہ بلا تحقیق کسی کی چٹلی کی وجہ سے کسی کے بارے میں بدلتا نہ ہوں تحقیق کی ضرورت ہو تو تحقیق فرمائیں درنہ عالی الذم ضرور رہیں اور قرآنِ عظیم یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بظناً فتابینوا الایۃ پر نظر اور ولی کامل کا اسوہ حسنہ سامنے رکھیں دونوں عالم کا نفع ہوگا۔ اگرچہ سیرایہ کلام چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔

مگر اضطرار لکھا ہی گیا کہ زندگی میں بار بار شکار ہوا ہوں اور اب بھی غیر محفوظ ہوں اللہو انی اعوذ بک من شر حاسدا اذا حسد۔

(۲۳) ختام مسک | حضرت کو جہاں دینی مدارس اور دینی علوم سے انتہائی محبت تھی جس کے شاہد بے شمار واقعات اور لائحہ

ولا تھھی اسفار میں جو دینی مدارس کے لئے ہوتے تھے وہیں اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب و امین کو کمزور دن منعقا کی دلداری از حد مرغوب تھی اس حقیقہ و عاہز کے نام سفر آخرت سے صرف ۷ دن پہلے ایک لفظ تحریر فرمایا جس کو اپنی حماقت سے بلا عکس نے اصل ہی مولانا نجم الدین اصلاحی مدظلہ العالی کو بھیج دیا نہیں معلوم وہ معرض شہود پر آئے گا یا نہیں اس گرامی نامہ میں اہم ترین پہلو کمزوروں کا پاس اور ان کی دلداری تھی تاؤلی جو اب مدرسہ والی تاؤلی ہے کبھی چوروں والی تاؤلی تھی لوگ بے حد جاہل اور لڑاکا تھے بات بات پر لڑتے رہتے تھے جہات کے نتیجہ میں علماء صلحاء کا ادب و احترام تو بڑی بات تھی بدسلوکی عام اور معمولی بات تھی میں جب گھبرا جانا دیو بسند حاضر ہوتا حضرت کے کلمات فیہا تھی روح اور نئی زندگی بخش دیتے تھے حضرت اکثر میرے سینہ پر دم بھی کرتے تھے ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا آپ کو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا کیا کیا گیا (یا کیا جا رہا ہے) عرض کیا حضرت معلوم ہے فرمایا تو صبر کیوں نہیں کرتے عرض کیا حضرت کریں گے الحمد للہ وعدہ پورا ہوا صبر کیا اور خوب کیا ہوشیار لوگوں نے میرے صبر سے خوب خوب فائدہ اٹھایا (بزم خود) ایک مرتبہ تسلی دیتے ہوئے فرمایا۔

ما نبخا اللہ ورسولہ معا من لسان الوری فکیف انا

قبیل ان الالہ ذو ولد قبیل ان الرسول قد کھنا

ایک دن موسم سرما میں بارش ہوتے ہوئے دیوبند پہنچا تو دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے خوش طبعی فرمائی
برکھا میں کہو نہیں گھر سے نکلے نہیں اکیسی بدیس جو یا ۱۱

اللھم ارفع درجتہ فی اعلیٰ علیین واجعلنا لہ صداتہ جاریۃ لا تنقطع
ابدا و انصرانی و ذریۃ و انصارک و من مشی مشیۃ عزیزا واجعلنا من
من عبادک المخلصین المقبولین عندک یا ارحم الراحمین وصل
وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ کما تحب و ترضی
عدد ما تحب و ترضی

منطق و فلسفہ ایک دینی و علمی جائزہ

مولانا محمد اطہر حسین بستوی فاضل دیوبند

الحمد للہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی جمیع الانبیاء والرسلین خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد اندس کا نامور فلسفی ابن رشد متوفی ۱۱۹۵ھ اپنی کتاب فصل المقال بین الحکمتہ والشریعتہ من الاتصال میں فلاسفہ کی بے دینی کا جواب دیتے ہوئے ایک جگہ لکھتا ہے۔

و اصل یہ ہے کہ بے دینی فلسفہ کا لازمی نتیجہ نہیں، کیا صرف فلاسفہ ہی بے دین ہوتے ہیں؟ فقہاء کبھی گمراہ نہیں ہوتے؟ حالانکہ تخمیناً بتاتا ہے کہ فلسفہ سے زیادہ فتنہ سے بے دینی کی اشاعت ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ فقہ کی بے دینی پر جبہ و عمامہ پردہ ڈالے رہتے ہیں، اس کی بد اخلاقیوں ہمیشہ مذہبی رنگ میں ظاہر ہوتی ہیں اس لئے عام لوگوں کی اس پر نظر نہیں پڑتی۔ (ابن رشد ص ۱۶۶)

ابن رشد کون تھا؟ اس کے اخلاق، و عادات اور انکار و خیالات کیا تھے؟ اس کو آگے بیان کیا جائے گا اور انشاء اللہ اس پر تفصیل کلام کیا جائے گا، سردست یہ کہنا ہے کہ یہی ہے وہ دہراؤ و بیان جس نے اس فوجیوں کو قلم اٹھانے پر مجبور کیا اور یہ مقالہ معروض وجود میں آیا فلسفی ابن رشد نے اپنے تیروں کی پوجہ علم فقہ اور فقہاء کرام رحمہم اللہ رحمۃ واسعد پر کردی اور انہیں گمراہ، بے دین اور بد اخلاق کہہ ڈالا حالانکہ انہی کے ذریعہ دین ہم تک پہنچا اور ہم نے انہی کی بددلت خدا اور ہوں اور ان کے احکام کو پہچانا۔ نیز آج کل منطق و فلسفہ کے بڑھتے سیلاب کو دیکھ کر بار بار دل میں تقاضا بھی ہوتا تھا کہ اگر کسی کتاب کے ذریعہ اصل حقیقت کی نقاب کشائی کر دی جائے تو بہت بہتر ہو گا تاکہ لوگ ان کے حماہیم سے محفوظ ہو جائیں اور ان کا دامن ان علوم سے داغدار نہ ہونے پائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو

قبول فرمائے اور پڑھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائے۔ آمین۔

اس کتاب میں تاریخی حقائق اور اکابر کے ارشادات کی روشنی میں منطق و فلسفہ کی تاریخ تدوین و ترتیب، یونانی تہذیب کا تحقیقی جائزہ رسائلِ اخوان الصفا کی تحلیل و تجزیہ، اس سے برآمد ہونے والے آثار و نتائج، علامہ حق کارڈ عمل، اکابر امت کی آراء اور شعرائے اسلام کے خیالات۔ پیش کئے گئے ہیں جن کے ضمن میں اور بہت سے عنوانات لگے ہیں جو انشاء اللہ سامانِ عبرت فراہم کریں گے اور ان علوم سے اشتغال رکھنے والوں کے لئے تازیاں و عبرت ثابت ہوں گے۔

اصل بحث شروع کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ منطق و فلسفہ کے لغوی و اصطلاحی معنی بیان کر دیئے جائیں تاکہ ناظرین کو کتاب کے مقاصد سمجھنے میں سہولت ہو۔

فلسفہ دراصل ایک کلی مفہوم ہے جس کے تحت مختلف جزئیات ہوتے ہیں ارتماطیقی، ریاضی، ہندسہ، حساب، ہیئت، موسیقی، طبیعیات، الہیات، عنفریات، منطق۔ ان سب علوم کے مجموعہ کا نام فلسفہ ہے، اس نے اور اجزا کی طرح منطق بھی فلسفہ کا جز ہے، لیکن عرفاً دونوں کو جدا جدا فن تصور کیا جاتا ہے اس لئے ہم بھی دونوں کی تعریف الگ الگ ذکر کرتے ہیں، کتاب کے نام میں منطق مقدم ہے اس لئے اس کی تعریف بھی مقدم بیان کی جاتی ہے۔

منطق کا لغوی و اصطلاحی معنی
 مُنْطِقٌ وَ مَنطِقًا (ضرب) بولنا، نطق کا

استعمال نطق فابری یعنی گفتگو وغیرہ کے لئے بھی ہوتا ہے اور نطق باطنی یعنی فہم و ادراک کے لئے بھی مُنْطِقٌ بروزن مُنْطِقٌ اسم نون ہے بمعنی جائے نطق، یا مصدر سہی ہے بمعنی ابھرنے، گویائی، خوش کلامی، گفتگو، اور کبھی مُنْطِقٌ کا لفظ انسان کے علاوہ کے لئے بھی بولا جاتا ہے جیسے قرآن کریم میں حضرت داؤد و حضرت سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام کا قول مذکور ہے!

عَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ (ص) اور ہم کو پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔
 منطقوں کے نزدیک منطق اس قانونی آد کو کہا جاتا ہے جس کی رعایت ذہن کو غورو فکر کی غلطی سے بچاتی ہے۔
 نظرًا لمحصلین باحوال المصنفین ص ۳۱

فلسفہ کا لغوی و اصطلاحی معنی
 عرب کہا کرتے ہیں تَفَلَّسَفَ الرَّجُلُ بمعنی

ہے ہونا۔ مسائلِ علمیہ میں بحث کرنا، مذاقت کا دعویٰ کرنا، فلسفون یعنی فلسفی اس کی
 فلسفہ آتی ہے، غیبات میں لکھا ہے کہ فلسفہ مصدرِ جعلی ہے یعنی دانشمند ہونا
 فی لفظ فیلسون سے ماخوذ ہے جو اصل میں فیلا یعنی دوست اور سون یعنی علم سے مرکب
 فلسفہ اصطلاحاً اس علم کو کہا جاتا ہے جس کے ذریعہ موجودات کے نفس الامراحوالِ مصداقت
 مرید معلوم ہوں، بالفاظِ دیگر موجودات کے احوال و اقعہ کو بقدر طاقت انسانی جاننے کا
 امت و فلسفہ ہے (فقر المصطلحین باحوال المصنفین ص ۳۳۳)

مولانا سید شاہ حسن گیلانی نے سوانح قاسمی میں نصابِ تعلیم کے ذکر کے موقع پر فلسفہ
 کی اصلی اور حقیقی تعریف بیان کی ہے جسے ذکر کرنے کو بے ساختہ جی چاہتا ہے مولانا لکھتے ہیں۔
 وہ کہتا ہوں میں فلسفہ کی فنی تعریف کچھ بھی کی جاتی ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ کائنات
 کے متعلق انسانی فطرت میں جو بنیادی سوالات پیدا ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ کائنات
 جس میں انسان شریک ہے کیا ہے؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اس کی انتہا کیا
 ہے؟ اس کا مدعا کیا ہے؟ وغیرہ وغیرہ، ان سوالوں کے حل کی قدرتی راہ وحی
 و نبوت سے بے نیازی اختیار کر کے جانے بغیر اپنے اپنے زمانہ کے چرب زبانوں
 نے خود تراشیدہ دوسوسوں کے جس مجموعہ کو فرض کر کے مشہور کر دیا کہ
 یہی ان بنیادی سوالوں کا صحیح جواب ہے اسی کا نام فلسفہ رکھ دیا گیا،
 چوتھوں ان جوابوں کا تعلق حقائق و واقعات سے نہیں ہوتا بلکہ وہ مفرد منہ
 ادہام سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتے اسی لئے مقبول ہونے کے بعد تھوڑے
 تھوڑے دنوں پر ہر زمانہ کا فلسفہ ستر و ہوتا رہا ہے، پہلے بھی یہی ہوتا
 رہا، اب بھی یہی ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی یہی ہوتا رہے گا۔

(سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۷)

اسی نے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کسی شاعر کا نہایت
 خوب شعر نقل کیا ہے

فلسفہ چون اکثرش باشد سفہ میں کل آں

ہم سفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

یعنی فلسفہ کے لفظ کا بڑا حصہ سفہ، یعنی حماقت ہے اس لئے وہ کل کا کل حماقت ہے کیونکہ

اہل کلام کل کا حکم ہے۔ (مکتوب ۲۳، بنام خواجہ ابراہیم تبادیانی)

اور سان العصر کراہی کا وی مرحوم نے تو صان لفظوں میں کہہ دیا ہے سہ

کچھ نہیں کارِ فلک حادثہ ہاشی کے سوا

فلسفہ کچھ نہیں العناذ تراشی کے سوا

اٹھ سطوروں میں ہم یوسانیوں کی تہذیب اور ان کے تمدن پر کلام کرنا چاہتے ہیں

تاکہ معلوم ہو کہ کن معاشرتوں اور تہذیبوں نے منطقی و فلسفہ جیسے علوم کو جنم دیا اور ان کے

پیچھے کون سا تہذیب و تمدن کام کر رہا تھا انشاء اللہ ہم تاریخی حقائق کی روشنی میں کلام کریں گے

باب اول

یونانی تہذیب

یونانیوں کے اخلاق و عادات اور افکار و خیالات کی تحلیل تجزیہ سے ان اجزاء کو نظر انداز

کرنے کے بعد جو اصل نہیں بلکہ فردعات و متعلقات کا درجہ رکھتے ہیں اور جو عام انسانی تہذیبوں

کے درمیان مشترک ہیں اس کا ایک مخصوص مزاج معلوم ہوتا ہے جس کی خصوصیات صدفیل ہیں

(۱) غیر محسوسات کی بے وقعتی اور ان میں اشتباہ۔

(۲) خشوع و خضوع اور روحانیت کی گمی۔

(۳) دنیاوی زندگی کی پرستش اور دنیاوی فوائد و نراڈ کا اہتمام شدید۔

(۴) جب وطن میں افراط و تفریط۔

ہم ان متعدد اجزاء اور پہلوؤں کو اگر ایک مفرد لفظ میں ادا کرنا چاہیں تو اس کے لئے تنہا

مادیت کا لفظ کافی ہے، پس یونانی تہذیب کا ماہر الامتياز "مادیت" ہے۔

یونان قدیم کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا

اہل یونان اور ستارہ پرستی کو طبعیاتی دریا صنت وغیرہ علوم کا یہ وسیع

اور عظیم سرمایہ عطا کرنے والا ملک تاریخ کے بیشتر حصہ میں بت پرست اور ستارہ پرست واقع

ہوا تھا اور صد ہا توہمات و خرافات میں گرفتار تھا، جدید تاریخ نے یونان کے علم الاصل نام

اور اس کے قومی دیومالا کو بے نقاب کر دیا ہے اور اب اس میں کوئی شبہ نہیں رہا کہ یونان

قدیم میں دیوتاؤں، دیویوں اور ستاروں کے معبودوں اور یہاں تک کہ ایک جال بچھا ہوا تھا، یونان

لا جو فلسفہ عالم اسلام میں ترجمہ ہو کر آیا اور پھر اس کے ذریعہ یورپ تک پہنچا وہ اسی صنم پرستی اور ستارہ پرستی کے رنگ میں ڈوبا ہوا ہے، علامہ ابن تیمیہؒ کی صدی پہلے اس نکتہ کو فاش کر گئے ہیں کہ اہل یونان کی علم ہیئت و کواکب و نجوم سے وہ جیسی کا سبب یہ ہے کہ وہ ان کو عبودیت و عظمت کی نشاہ سے دیکھتے تھے اور ان فنون میں کتابیں لکھتے تھے، چنانچہ علامہ فرماتے ہیں۔

أَمَا قَدْ مَاءُ الْيُونَانِ فَكَانُوا مُشْرِكِينَ
مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ شِرْكَاءُ وَمِثْرُ الْيَهُودِ
الْكُوكِبِ وَالْأَكْنَامِ وَلِهَذَا عَقَلْتُمْ
عِبَادًا تَهْتَمُونَ بِعِلْمِ الْهَيْئَةِ وَالْكُوكِبِ
لِيَجْعَلَ عِبَادًا لَهُمْ وَكَانُوا يُبْتَلُونَ
لَهَا الْهَيْئَةَ كُلَّ

جہاں تک قدامی یونان کا معاملہ ہے تو واقعہ یہ ہے کہ وہ بچے مشرک تھے اور ان کو سحر سے بڑی دلچسپی تھی، وہ ستاروں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے علم ہیئت اور کواکب کی طرف غیر معمولی توجہ کرنے کا یہی راز ہے اس لئے کہ ان کی پرستش کرنا چاہتے تھے اور ان کے لئے مسجد اور سبیل تعمیر کرتے تھے۔

(تفسیر سورۃ الاغلام ص ۵۵)

علامہ ابن تیمیہؒ دوسری جگہ لکھتے ہیں

وَلِهَذَا كَانَ رُؤْسًا لَهُمُ الْمُتَقَدِّمُونَ وَ
الْمُتَأَخِّرُونَ بِأَصْرِهِمْ بِالشِّرْكِ
فَالَّذِينَ يُسْمُونَ الْكُوكِبَ الْأَلِهَةَ
الشُّعْرَاءُ يُعْبَدُونَ وَهِيَ بِأَصْنَافِ الْعِبَادَةِ
كَذَلِكَ كَانَ فِي مِلَّةِ الْإِسْلَامِ لَا
يُكْفُونَ عَنِ الشِّرْكِ وَيُوجِبُونَ
الْمُؤْتَجِدِينَ بَلْ يُسْمَعُونَ الشِّرْكَ
أَوْ يَأْمُرُونَ بِهِ أَوْ لَا يُوجِبُونَ
الْمُؤْتَجِدِينَ

اسی لئے ان کے متقدمین و متاخرین میں شریک کا حکم دیتے تھے متقدمین کو اکب کو آہر مغزی و چھوٹے خدا کے لقب سے یاد کرتے تھے اور متاخرین فریقوں سے ان کی عبادت کرتے تھے ہمسافوں میں سے جن لوگوں نے ان کی بیروی کی ان کا بھی حال یہ ہے کہ وہ شرک سے نہیں روکتے اور توحید کو مزدوری قرار نہیں دیتے بلکہ شرک یا توجاہ کر کے ہیں یا اس کا حکم نہیں دیتے یا کم از کم توحید کو مزدوری قرار نہیں دیتے۔

(فتن المنطق ص ۱۷)

باقی آئندہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم ہاqqانیا علیہ السلام

دارالعلوم

جلد نمبر ۶۷ فروری ۱۹۸۵ء مطابق جمادی الاول ۱۴۰۶ھ شمارہ نمبر ۵

مجلس ادارت	ساکانہ زر اشتراك
مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی	ہندوستان سے ۲۵/۰۰
مولانا ریاست علی صاحب (مدیر مسئول)	سعودی عرب، کویت، ایلوہی وغیرہ سے
مولانا حبیب الرحمن صاحب (مدیر)	بذریعہ ایریل ۹۰/۰۰ روپے
طابع و ناشر	جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ وغیرہ سے
دارالعلوم معرفت حضرت مولانا غوث الرحمن صاحب	بذریعہ ایریل ۱۰۵/۰۰ روپے
مہتمم دارالعلوم دیوبند	امریکہ، کتاوا وغیرہ سے بذریعہ ایریل ۱۱۶/۰۰ روپے
مطبوعہ	پاکستان سے بذریعہ ریل ۲۵/۰۰ روپے
محبوب پریس دیوبند (ڈپٹی)	قیبرچہ ۲/۵۰ روپے

ضمدی گزارش

○ اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے یا اس سے پہلے کسی مہینہ میں آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے بذریعہ سرخ نشان اس کی آپ کو اطلاع بھی دی جا چکی ہے لہذا اب اگر آئندہ شمارہ کی روانگی سے پہلے آپ کا کوئی خط یا چندہ نہ آیا تو یہ سمجھ کر کہ آپ کو دی جا رہی ہے لہذا ذرا اشتراک ادا کرنے میں آسانی ہے اگر شمارہ ۳۱/۰۰ روپے کے مطالبہ میں دی جا رہی ہے تو دیا جائیگا (مدیر)

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضمون	مضمون نگار	نمبر صفحہ
۱	حرف آغاز	مولانا حبیب الرحمن صاحب	۳
۲	اسلام میں رسول کا تصور	مولانا محمد بدر عالم صاحب	۶
۳	انقلاب ایران کی حقیقت	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۱۶
۴	علم بنیانات کا ارتقار اسپین میں	مولانا محمد یوسف صاحب	۳۵
۵	ثقافت کا مفہوم	مولانا عتیق اللہ صاحب قاسمی	۴۰
۶	منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ	مولانا محمد اطہر حسین صاحب قاسمی	۴۲
۷	فہرست مطبوعہ کتب مکتبہ دارالعلوم		۴۸

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پا کر اول فرصت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ سنی آرڈر سے روانہ فرمائیں
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ .. ۴۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں، خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

(ملائیں)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرفہ آغاز

حبیب الرحمن قاسمی

دارالعلوم دیوبند نے اپنی ایک سو بائیس سالہ زندگی میں علمی، عملی اور دنیائی میدانوں میں جو محیر العقول خدمات اور نادرہ روٹکار کارنامے انجام دیئے ہیں مدارس اسلامیہ کی تاریخ میں اس کی مثال مشکل ہی سے ملے گی۔

دارالعلوم کا قیام جن حالات میں عمل میں آیا تھا اس وقت عیسائیت کا فروغ پورے عالم اسلام کے لئے ایک عظیم فتنہ بنا ہوا تھا۔ بالخصوص برصغیر کے مسلمانوں پر تو ظلم و ستم کے ایسے ایسے پہاڑ توڑے گئے کہ اس نے تاتاریوں کی قیامت خیز تاریخ اور اندلس میں صلیبیوں کے فونی ڈرامہ کی یاد تازہ کر دی۔

اس پر آشوب دور اور انتہائی سنگین حالات میں دارالعلوم نے اللہ کے عہد پر اس فتنہ ہمہ گیر کی سرکوبی کے لئے قدم آگے بڑھایا اور حکومت و اقتدار کی تمام تر طاقتوں کے باوجود عیسائیت کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اور بحث و مناظرہ، تصنیف و تالیف کے ہر میدان میں عیسائی مبلغین کو شکست فاش دی اور انھیں ہمیشہ کے لئے اس میدان کو خیر باد کہنے پر مجبور کر دیا۔ فرزند ان دارالعلوم کے اس موضوع پر ہزاروں صفحات لکھے۔

فتنہ عیسائیت ہی کے زیر سایہ یہاں کے مسلمانوں کو عقیدہ توحید سے محروم کر دینے کے لئے شرمی و شگنمن کے نام سے ایک تحریک ابھری اس تحریک کے مقابلہ میں بھی دارالعلوم نے مناظرہ و مباشرت اور تصنیف و تالیف کے ذریعہ فریضہ انجام دیا کہ یہ فتنہ تاریخ کے شہرِ خموشاں میں ہمیشہ کے لئے دفن ہو گیا۔ اس موضوع پر بھی فضلاء دارالعلوم کی سیکڑوں تصانیف عالم اسلام کے کتب خانوں کی زینت ہیں۔

شاہر انگریزوں کی پالیسی لٹو اور حکومت کرو نے یہاں کے مسلمانوں میں انتشار و اقتتال پیدا کرنے کے لئے جو فتنے برپا کئے ان میں سب سے اہم فتنہ قادیانیت تھا جس نے علمی اور اعتقادی طور پر

ملت اسلامیہ میں بڑا غلغلا پیدا کیا۔ بفضلہ تعالیٰ علماء دارالعلوم کی انتھک اور سبے پناہ کوششوں سے یہ فتنہ کفر کی صف میں کھڑا کر دیا گیا اور آج قادیانیت صرف ملت اسلامیہ کے اندر نہیں تاہم امت اسلامیہ میں ایک ہنٹان اور کالی بن کر رہ گئی ہے۔ اس سلسلہ میں دارالعلوم کی خدمات کی شہادت ہزاروں صفحات میں پھیلی ہوئی فضلاء دارالعلوم کی تصانیف اپنی خاموش زبانوں سے آج بھی دے رہی ہیں۔

ملت اسلامیہ کے اندر ایک اور فتنہ بدعات کے فروغ کا شروع کیا گیا جو چیز اسلام میں نہ تھی اسے اسلام بنانے کی مذموم جسارت کی گئی اور دین و مذہب کے نام پر طرح طرح کی شرکیہ رسومات ایجاد کی گئیں۔ دارالعلوم نے آگے بڑھ کر اس فتنہ کا بھی تعاقب کیا یہ معرکہ عرصہ دراز سے جاری ہے اور آج بھی برصغیر ہندوپاک میں کہیں کہیں اکھڑی ہوئی سانس لے رہا ہے۔ اس سلسلے میں یہ حقیقت قابل لحاظ ہے کہ دارالعلوم نے ایک طرف ترقیہ و احسان کے بہترین نمونے، رجوع اور انابت الی اللہ کے اعلیٰ ترین شاہکار عملی طور پر امت کے سامنے پیش کئے اور علمی انداز سے بھی اس فتنہ کے سدباب میں بھرپور کوششیں کیں۔ فضلاء دارالعلوم کی ہزارہا تصانیف اس خدمت گرامی کا جتنا ثبوت ہیں۔

ان تمام فتنوں اور گمراہ کن تحریکوں کے علاوہ جب بھی کسی فرد یا جماعت نے ردِ ما انا علیہ واصحابی، کے جادہ مستقیم سے انحراف کیا اور ملت کے اندران کے غلط انکار اور فاسد نظریات کے سرایت کر جانے کا اندیشہ ہوا تو دارالعلوم کی جانب سے بلا خوف و ہمت لائحہ عمل پر کھل کر ٹیکر کی گئی اور ان غلط نظریات کے مفاسد کو علمی انداز میں امت کے سامنے ظاہر کر کے اس کا سدباب کیا گیا اور اس کی جگہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر صحیح اسلام کو امت کے سامنے پیش کرنے کی سعی تبلیغ کی گئی۔ سو دودیت اور عدم تقلید میں علو اختیار کر کے ائمہ مجتہدین اور صلحاء امت پر زبانِ طعن و تشلیع دراز کرنے والوں کو اس کی فیکر میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

ان دفاعی تالیفات کے علاوہ اسلامی علوم و فنون میں سے کوئی فن ایسا نہیں ہے جس کی جماعت دارالعلوم نے وسیع خدمات انجام دے دی ہوں۔ متعدد کامل تفسیروں کے علاوہ علوم قرآنی سے متعلق تصانیف کی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہے۔ فن حدیث میں متعدد نئی قابل قدر اور ضروری تالیفات کے اضافہ کے ساتھ اس فن سے متعلق متفرق

محمد مبین کی اکثر مشہور کتابوں کی توضیح و تشریح کا بھی پورا پورا اہتمام کیا گیا ہے اور اس موضوع سے متعلق صفحات کی تعداد بھی یقیناً لاکھوں سے متجاوز ہے عقائد و فقہ کے فن پر جو خدمات انجام دی گئی ہیں ان کا شمار بھی مشکل ہے سیکڑوں فضلاء کرام نے اس موضوع پر ہزاروں تصانیف امت کے نذر کہیں سیرت، اخلاق و احسان تاریخ، ادب، لغت وغیرہ سے متعلق فرزند ان دارالعلوم نے جو گراں قدر خدمات انجام دی ہیں اگر صرف ان کی فہرست تیار کی جائے تو وہ اپنی ضخامت میں خود ایک مستقل تصنیف سے کم نہ ہوگی لیکن یہ ساری علمی و تصانیفی خدمات اس طرح سے منتشر اور پھیلی ہوئی ہیں کہ ان کی وسعت و ہمہ گیری کا کچھ اندازہ ہی نہیں چلتا۔

عصر جدید تصنیف و تاریخ کا دور ہے۔ آج ہر زندہ قوم اور متمدن ادارے اپنی خدمات اور تاریخ کو مرتب کر کے دنیا میں نشر کر رہے ہیں حتیٰ کہ جن قوموں اور لوگوں کے پاس اپنی کوئی واضح تاریخ نہیں ہے، وہ تاریخ سازی کر کے دنیا میں اپنے آپ کو روشناس کر رہے ہیں۔

مگر افسوس ہے کہ دارالعلوم کی ان ہمہ گیر علمی خدمات اور تابناک تاریخ کو آج تک مرتب شکل میں دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا جاسکا۔ جس کی وجہ سے عالم اسلام میں دارالعلوم کو وہ مقام اب تک حاصل نہیں ہو سکا ہے جن کا وہ مستحق ہے اس لئے عرصہ سے اس بات کی مزورت محسوس کی جا رہی تھی کہ فضلاء دارالعلوم کی اس ہمہ گیر علمی خدمات کو دور حاضر کے اسلوب میں مدون کر کے پیش کیا جائے شیخ الہند الاڈمی دارالعلوم دیوبند نے اس عظیم خدمت کا بار اپنے ذمہ لے لیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ کام بغیر فضلاء کرام کے تعاون کے انجام نہیں دیا جاسکتا ہے اس لئے فضلاء دارالعلوم سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں الاڈمی کے ساتھ تعاون فرمائیں جس کی صورت یہ ہے کہ خود اپنے حالات و خدمات کا مکمل تعارف اور جن فضلاء کی خدمات سے آپ کو واقفیت ہو ان کے حالات مرتب فرما کر جلد از جلد بھیجے کی کوشش فرمائیں اس سلسلے میں ایک سو اٹھارہ مئی مرتب کیا گیا ہے اسے سننے رکھ کر حالات و کوائف کبھی جائیں تو سہولت ہوگی سو اٹھارہ رسالہ کے صفحہ ۳ پر ملاحظہ کر لیا جائے۔

اسلام میں رسول کا تصور

مولانا محمد بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ

اسلام میں خدا کے تصور کی طرح رسول کا تصور بھی تمام مذاہب سے جداگانہ اور بالاتصور ہے۔ یہاں انسان کامل کی آخری سرحد اور لاہوت و جبروت کے ابتدائی تصور میں کوئی نقطہ مشترک نہیں نکلتا۔ ایک انسان اپنی فطری اور وہی استعداد کا ہر کمال بالفعل حاصل کر لینے کے بعد بھی الوہیت کے کسی ادنیٰ سے تصور کے قابل بھی نہیں ہو سکتا اسلام میں اللہ تعالیٰ کا تصور اتنا بلند ہے کہ وہ حلول و اتحاد، ولادت و قرابت اور اس طرح کی تمام نسبتوں میں سے کسی نسبت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور اسی معنی سے اس کو احد و صد کہا جاتا ہے۔

دو بینانِ بارگاہِ الست
بیش از بیس پے نہ بردہ اند کہست

رسول و اوتار و پرور

اس لئے اسلام میں رسول نہ خدا کا اوتار ہو سکتا ہے کہ خدائی اس میں حلول کر سکے اور نہ خود خدا ہو سکتا ہے کہ پہل انسانی میں جلوہ نما ہو۔ رسول کے متعلق خدائی کا تصور عیسائیت کا راستہ ہے اور خدا کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ رسول کی صورت میں بروز کرتا ہے براجمہ کا عقیدہ ہے۔ اسلام کی تعلیم ان دونوں سے علیحدہ ہے بلکہ یہ دونوں تصور اسلام میں بے مصداق ناممکن اور محال ہیں۔ عام حیوانات کو دیکھنے قدرت نے ان میں بھی ہر ہر نوع کی جدا جدا خصوصیات اور صورتیں بنائی ہیں اور اس طرح ہر نوع کے درمیان ایک ایسا خطا فاصل کھینچ دیا ہے کہ ہزار ترقی کرنے کے بعد بھی ایک نوع دوسری نوع کے سرحد میں قائم نہیں رکھ سکتی بلکہ ہر نوع اپنے ان ہی قدرتی حدود کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے اور اسی حد بندی سے اس عالم کا نظام قائم رہتا ہے۔

لَا شَمْسٌ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ
نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے اور نہ یون دن

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سَابِقُ الْأَشْيَاءِ وَكَانَ فِي
فَلَاحِ كَيْسَهُونَ
آگے بڑھ سکتی ہے ہر چیز چکر میں پڑی
گردش کھا رہی ہے۔

جب مخلوقات کے دائرہ کی یہ سرحدیں اتنی مضبوط ہیں تو خالق کے متعلق یہ گمان
کرنا کہ کوئی انسان اپنے دائرہ سے ترقی کر کے اس کی سرحد میں قدم رکھ سکتا ہے۔ سفیان
فوش عقیدگی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر فقوڑی دیر کے لئے فلسفہ ارتقاء
(Evolution) تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی مخلوقات کے کسی کڑی کا عالم قدس سے
کوئی اتصال ثابت نہیں ہوتا اس لئے رسول کا تصور اسلام میں بلا کسی ادنیٰ شائبہ
تقصیب کے یہ ہے کہ وہ ایک انسانِ کامل ہوتا ہے اور اپنی تمام عظمتوں اور مراتبِ قرب
کے باوجود الوہیت کے تصور سے یکسر خالی ہوتا ہے۔

انسائیتہ رسول کا ایک کمال ہے | رسول ایک انسان ہوتا ہے اور عام انسانوں
پر اس کی برتری سمجھنے کے لئے یہ کافی ہے

کہ وہ خدا تعالیٰ کا فرستادہ اور اس کا پیغمبر ہے۔ اس کی جانب سے منصبِ اصلاح
پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس لئے اس کا کمال یہ ہو گیا کہ وہ ایک انسان ہو کیونکہ اصلاح
کے لئے صرف علم کافی نہیں احساس کی بھی ضرورت ہے۔ جو غم نہیں کھا سکتا وہ ایک
غزده کی پوری تسلی بھی نہیں کر سکتا۔ جو بھوک سے آزاد ہے وہ ایک بھوکے کے ساتھ
صحیح دل سوزی کرنا بھی نہیں جانتا۔ اور جو فطرتِ انسانیوں کی کمزوریوں سے آشنا نہیں
وہ ان کمزوریوں پر اغماض بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لئے قرآن کریم نے جا بجا بعثت کے
ساتھ رسولوں کا انسان ہونا ایک مستقل انعام قرار دیا ہے **لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ أَفَلَا يَتَّقُونَ یہاں امتنان و احسان کے موقع میں سجدہ
اور باتوں کے عین امور کو بالخصوص نمایاں کیا گیا ہے۔ بعثت رسول پھر اس انعام کیلئے
سرزمینِ عرب کا انتخاب اور سب سے بڑھ کر اس رسول کا انسان ہونا۔ حضرت
خلیلؑ نے جب نبی اسماعیلؑ میں ایک نبی کے لئے دعا فرمائی تو انھوں نے بھی اس اہم
نقطہ کو فراموش نہیں کیا اور اپنی دعا میں فرمایا۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ اے ہمارے رب ان میں رسول بھیج جو ان میں

میں سے ہو۔

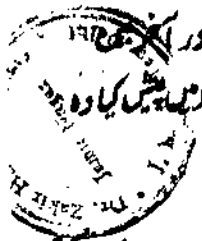
پھر جب اس دعا و استجاب کے ظہور کا وقت آیا تو دعا و خلیل میں لفظ ”منہم“ کی استجابہ کو مزید تاکید کے ساتھ لفظ من النفسہم سے ذکر کیا گیا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَعْنِي اس رسول کو انسانوں میں تو بھیجا ہی تھا مگر ان میں بھی جس سے انہیں قریب سے قریب تر علاقہ ہو سکتا تھا ان میں بھیجا ہے انسانوں میں عرب، عربوں میں قریشی اور قریش میں ہاشمی بنایا مگر ان چند در چند خصوصیات کے باوجود پھر وہ ایک انسان ہی رہا۔ یہی وہ عقیدہ تھا جو ابتدا میں اولاد آدم کو بنیادی طور پر بتا دیا گیا تھا۔

يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَاكُمْ رُسُلٌ
مِّنكُمْ لِيُفَصِّحُوا عَلَيْكُمْ أَيَاتِي
فَمِنَ النَّفْيِ وَاصْلِحْ قُلُوبَكُمْ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُجَنَّبُونَ
اے اولاد آدم اگر تمہارے پاس تم ہی میں
کے رسول آئیں جو تمہارے سامنے ہماری
آیات پڑھ کر سنائیں تو جو تعوی کی راہ
اختیار کرے اور نیک رہے تو ان پر نہ کوئی
خوف دہرا اس اور نہ کوئی انعم۔

آیت بالا سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم کی ابتداء میں جن باتوں کی اولاد آدم کو بنیادی طور پر تعلیم دی گئی تھی ان سے ایک بعثت رسول، دوم رسولوں کے انسان ہونے کا عقیدہ تھا۔ اسی عقیدہ کے مطابق دنیا میں خدا کے بہت سے رسول آئے جن کی صحیح تعداد خدا ہی کو معلوم ہے۔

علاوہ اس کے کہ رسول اگر انسان نہ ہوں تو وہ انسانوں کی پوری اصلاح نہیں کر سکتے۔ نسل انسانی پر یہ ایک بدناما داع ہوتا کہ اشرف المخلوقات کا مصلح و مربی کسی اور نوع میں پیدا کیا جائے اس لئے خود رسول اور نوع انسانی کا اشرف و کمال یہی تھا کہ رسول انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا۔

لفظ رسول کی تشریح
رسول کا صحیح مقام سمجھنے کے لئے خود لفظ رسول سے زیادہ صحیح اور آسان کوئی اور لفظ نہیں ہے۔ اس لفظ سے محبت و عظمت کے وہ تمام تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں جو ایک کامل سے کامل انسان کے لئے فطرت انسانی میں موجزن ہوتے ہیں اور عباد و معبود کی وہ ساری حدود بھی محفوظ رہتی ہیں جو کفر و ایمان کے درمیان فطامصل ہو سکتی ہے اسی لئے خدا نے تعالیٰ

کے سب رسولوں نے اپنا تعارف اسی لفظ رسول کے ذریعہ پیش کیا ہے اور ان کے لئے قرآن کریم نے سب سے افضل اور سب سے برتر رسول کا تعارف بھی جس نقل میں پیش کیا وہ یہی لفظ رسول ہے۔

(۱) محمد رسول اللہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے پیغمبر ہیں۔

(۲) وما محمد الا رسول محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پیغمبر ہونے کے سوا الوہیت کا شاہدہ تک نہیں رکھے معلوم ہوا کہ یہ کلمہ ایسا پر عظمت کلمہ ہے کہ نبی الانبیاء کے تعارف کے لئے بھی اس سے زیادہ منادوں کوئی اور کلمہ نہیں ہے سو فیما نے بڑے بڑے مجاہدات کے بعد یہاں کچھ نوشتہ کلمات استعمال کئے ہیں۔ وجود کا لفظ اول۔ حقیقۃ الحقائق۔ برزخیۃ الکبریٰ۔ مگر انصاف یہ ہے کہ ان سب کلمات کے تکرار سے کچھ غلط فہمیاں تو پیدا ہو گئیں لیکن آپ کا صحیح مقام پھر اتنا دریافت نہیں ہو سکا جتنا کہ لفظ رسول سے اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ ہر دور میں مشہور و معروف تھا۔ اس کے لوازم سب کے ذہن نشین تھے۔ اس کے فرائض و خدمات سب کو معلوم تھے اس کی شخصیت و احترام سے سب آشنا تھے اور یہ تو کسی نا سمجھ سے نہ سمجھا انسان پر بھی پوشیدہ نہ تھا کہ بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان توازن و کرم کے دامداری اور سادات کا کوئی شاہدہ نہیں ہوتا۔ اس لئے جب کوئی رسول دنیا میں آتا تو یہی کہہ دیتا کہ میں حکم الہی، ملک الملوک کا ایسا ہی ایک رسول ہوں جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کے رسول ہوا کرتے ہیں بس اسی ایک لفظ سے سامعین کے دلوں میں شہساری عظمتیں دوڑنے لگتیں، محبت و توقیر، اطاعت و حکم برداری کے وہ تمام جذبات اٹھنے لگتے جو ایسے رسول کے لئے اٹھنا چاہئیں۔ اور بیک وقت وہ تمام حدود و مہمیاں تقاریر کے سامنے آجاتیں جو ایک بادشاہ اور اس کے رسول کے درمیان فاصلہ رہنی چاہئیں۔ اس لئے محبت و اطاعت کے ان تمام جذبات کے ساتھ ان کا جو ہر توجید بھی کفر و شرک کی گرد سے بھی بے آب نہ ہوتا۔

رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے | درحقیقت یہ مسئلہ ایک پیچیدہ مسئلہ تھا کہ ایک طرف اسلام

کی نازک توجید خدا کی اطاعت اور اسی کی محبت کا مطالبہ کرتی ہے اور دوسری طرف وہ اپنے سوا رسول کی محبت و اطاعت کا بھی حکم دیتی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ نبی رحمت

کے بعد رسول کی استی درمیان میں صرف ایک واسطہ ہوتی ہے۔ پھر اس کی اطاعت و محبت خدا کی محبت و اطاعت ہو جاتی ہے اسی لئے فرمایا۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

جو رسول کا کہنا مانے اس نے خدا کا کہنا مانا

یعنی اصل حکم برداری تو خدا کی چاہئے۔ ظاہری سطح میں رسول کی اطاعت گو اس کے خلاف نظر آئے مگر حقیقت میں وہ خدا ہی کی حکم برداری ہوتی ہے بلکہ اس کی اطاعت و محبت کے بغیر خدا کی محبت و اطاعت کا کوئی اور راستہ ہی نہیں اور اس سطح پر یہ اطاعت و محبت کتنی ہی جیتی چلی جائے مگر اس کا اصل مرکز خدا ہی کی ذات پاک رہتی ہے۔

مذکورہ بالا بیان سے ظاہر ہو گیا کہ رسول خدا نہیں، اس کا اقتدار

رسول و وکیل

دبر و ز نہیں اور اس کا بیٹا بھی نہیں۔ اب یہ سنئے کہ وہ اس کا وکیل

و مختار بھی نہیں۔ عربی میں دوسرے کی خدمت سرانجام دینے کے لئے دو لفظ ہیں (۱) رسول (۲) وکیل ان دونوں کا تعلق دوسرے کے لئے ہوتا ہے اپنے لئے نہیں ہوتا مگر ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ وکیل کا تعلق نسبت رسول کے زیادہ صحیح اور زیادہ قوی ہے۔ وکیل اپنے موکل کی طرف سے مختار ہوتا ہے جو چاہے بطور خود بھی کر سکتا ہے اسی لئے خصوصیت و جواب دہی کا بھی اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ رسول صرف اس امانت کے پہنچا دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے۔

مثلاً اگر ایک بادشاہ کسی کو اپنا وکیل و مختار بنا دے تو اس کو حق ہے کہ وہ موقع و محل کے لحاظ سے جو مناسب سمجھے گفتگو کرے بلکہ چاہے تو اس کے قوانین میں ترمیم و تفسیح بھی کر لے مگر ایک پیغامبر کو اس کے سوا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ جو پیغام اس کے ذریعہ بھیجا گیا ہے وہ بے کم و کاست اس کو پہنچا دے اس لحاظ سے وکیل کی مینیت گو بلند ہے مگر بلحاظ ذمہ داری سخت بھی بہت ہے قرآن کریم نے بہت جگہ اس کا اعلان کیا ہے کہ جنہیں ہم بھیجیں گے وہ صرف ہمارے رسول ہوں گے نہ کہ وکیل۔ بظاہر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خدا خود ہی سب کا وکیل بن گیا ہے تو اب اس کا وکیل کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ کسی بڑے سے بڑے انسان میں اس کی طاقت نہیں کہ وہ اس ذمہ داری کا بار اٹھائے جو خدا تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ پھر اس کی طرف سے دکات کیسے تصور ہو سکتی ہے۔

(۱) اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَرِيفٌ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور

شعری و کتب

(۲) اَلَا تَتَّخِذُ دَاوُدُ وَاٰدَمَ دُوۡنِ وَاٰدَمَ
(۳) قُلْ نَسْتُ عَلَيْكُمْ بِبُكۡرٍ
وہی جب کا وکیل و کار ساز ہے
میرے سوا کسی اور کو اپنا وکیل و کار ساز مت بناؤ
آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر وکیل بنا کر نہیں
بھیجا گیا رسول مقرر ہوا ہوں

(۴) مَنِ اهْتَدَىٰ فَاِنَّمَا يَهْتَدِيۡ جُرۡاهُ يَابۡرۡهٖمَ فَانۡظُرۡ كَيْفَ
لِنَفْسِیۡہِمْ وَاَمَّا مَنۡ ضَلَّ فَاِنَّمَا لِيۡفِئۡتِ
عَلَيْہَا وَاَمَّا اَنَا عَلَیۡہِمْ
میرے سر ہو۔
جورہ یا بھرا اپنے فائدہ کے لئے اور جس کے گمراہی
اختیار کی اپنا ہی نقصان کیا اور میں تو
تم پر وکیل و مختار مقرر نہیں ہوا کہ جو ابھی

ان آیات سے ظاہر ہے کہ رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ احکام الہیہ پہنچا دے اور بس
شریعت کے ایک شوشہ اور ایک نقطہ بدلنے لاجہ اس کو نہیں کسی کی ہدایت و گمراہی کا بار اس
پر نہیں اور نہ آخرت میں کسی کے اعمال کا وہ جواب دہ ہے۔ جہاں تک کارخانہ عالم کی ذمہ داری
و کار سازی کا تعلق ہے اس کے ذرہ ذرہ کی کفالت و وکالت خدائے تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ
لے لی ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا ہے اور رسولوں کی پوزیشن صاف کرنے کے لئے اپنی
اور رسولوں کی زبانی یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کی حیثیت صرف رسالت کی حد تک
ہے وکالت کی نہیں ہے تاکہ ہر انسان سوچ سمجھ لے کہ ہدایت و ضلالت کی جواب دہی کسے
خود براہ راست کرنی ہے جسے رسولوں کی ذات پر ٹالا نہیں جا سکتا۔

وکالت تو بہت دور کی بات ہے اگر کہیں ہر شخص سے خدائے تعالیٰ کا باتیں کرنا
خالقیت کے خلاف نہ ہوتا تو شاید اس کے اور اس کی مخلوق کے درمیان رسالت کا واسطہ
بھی نہ ہوتا۔ مگر جس طرح دنیا میں بادشاہ اپنی رعایا سے بلا واسطہ کلام نہیں کیا کرتے۔ اسکی
طرح خدائے تعالیٰ نے بھی اپنی ہر مخلوق سے براہ راست کلام کرنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس
پہلے کچھ ہستیاں منتخب کر لی ہیں جو اس کی نظر میں اس کے لئے اہل بنائی گئی تھیں پھر ان میں بھی
یہ حوصلہ نہیں ہے کہ بے حجابانہ وہ جب چاہیں اس سے باتیں کر لیں اس لئے ان کی برداشت
کے بقدر اپنے ہم کلامی کی صورتیں مقرر کر دی ہیں

وَمَا كَانَ لِنَبۡیۡہِۡ اَنْ یُّکَلِّمَہُ اللّٰہُ
اَلَا وَحۡیًا اَوْ دُمۡنًا وَاَوْ حۡجَابًا
کسی آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے
باتیں کر سکے گمراہی سے باپردہ کے پیچھے سے یا

أَرْسِلَ رَسُولًا قَبْلِي يَا ذَرِينِ
مَا يَشَاءُ (الشورى ۶۷)
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى
الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
مَنْ رُسُلَهُ مَنْ يَشَاءُ
(آل عمران ۹۷)

کوئی فرشتہ بھیجے، پھر وہ خدا کے حکم سے
جو اس کو منظور ہو اس کا پیغام پہنچا دے۔
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو براہ راست
غیب کی خبر دے دیا کرے لیکن اس کے لئے
اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے
جھانٹ لیتا ہے۔

ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دستور نہیں رکھا کہ عام لوگوں کو
بلا واسطہ غیب کی یقینی خبریں دیا کرے بلکہ اس کام کے لئے وہ رسولوں کا انتخاب کرتا
ہے اور ان کے ذریعہ سے پھر تمام مخلوق سے ہم کلام ہوتا ہے اور یہ دستور اس لئے رکھا
ہے کہ عام بشر تو دیکھنا رسول بھی اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ خدا کے تعالیٰ سے جس طرح
چاہیں بالمشافہ کلام کر سکیں۔ اس لئے ان سے کلام کرنے کی بھی چند صورتیں اختیار کی گئی
ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ منکلم خود ذات پاک ہو مگر سامنے نہ ہو بلکہ پس پردہ ہو جیسا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کلام۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ کے ذریعہ
سے کلام کرے۔ اس کی دو صورتیں ہیں ایک یہ کہ نبی خود بشریتہ سے ملکیت کے قریب آجائے
دوم یہ کہ ملک یعنی فرشتہ بشریتہ کے قریب آجائے ان دونوں صورتوں میں رسول سے
بالواسطہ کلام ہوتا ہے۔ ان سب صورتوں میں چونکہ خدا سے قابل ہونے کی ذات پاک رسول کے
سندے نہیں ہوتی اس لئے کلام الہی کی شوکت و طاقت رسول کے لئے قابل برداشت ہوجاتی
ہے اگر کہیں آئے سامنے آکر کلام ہو تو بشریتہ کی ضعیف تعمیر برباد ہو جائے۔

رسول اور مصلح ریفا مر

جس طرح کہ رسول وکیل و مختار نہیں ہوتا، اسی طرح وہ
مرن ایک مصلح و ریفا مر بھی نہیں ہوتا۔ رسول اور
ریفا مر میں فرق ہے ایک ریفا مر اور مصلح کی پرورش عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے ان ہی
کی طرح وہ تعلیم حاصل کرتا ہے پھر اپنی فطری صلاحیت و دل سوزی کی بنا پر قومی اصلاح
کی خدمت انجام دیتا ہے جب اس کی فہم و فراست، ہمدردی و نیک بینی کے اثرات قوم میں
نمایاں ہوتے ہیں تو قوم کی نظروں میں وہ خود بخود ایک مصلح اور ریفا مر کا رتبہ حاصل کر لیتا
ہے مگر رسولوں کی تربیت صفت و اعتبار و اصطفا کے ماتحت ہوتی ہے ان کی ہر نشست

برخاست ہر قول و فعل کی قدرت خود نکلاں ہوتی ہے اور اسی حفاظت کی وجہ سے ان کو سخت عصمت حاصل ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مناسب عمر پر وہ خود انہیں منصب اصطلاح پر فائز کرتی ہے۔ ریفاً مرعصمت کا معنی نہیں ہوتا غلطی کا احتمال اس پر ہر وقت جائز ہے۔ رسول کی دو زندگیوں رسالت سے پہلی اور رسالت کے بعد اس قدر ممتاز ہوتی ہیں گویا بلحاظ ذمہ داری وہ دو انسان ہوتے ہیں۔ رسالت سے پہلے وہ عام انسانوں کی صف میں شامل ہوتا ہے، نہ کوئی دعویٰ کرتا ہے۔ نہ عام انسانوں کے عقائد و اعمال سے کوئی ذمہ دارانہ سروکار رکھتا ہے اس کی دعوت میں کوئی تدریج کوئی تمہید نہیں ہوتی وہ خود بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے کہ اسے کیا کہنا ہے وہ بالکل خاموش خاموش نظر آتا ہے اور جوں ہی منصب رسالت پر فائز ہو جاتا ہے تو اس طرح بولتا ہے کہ کسی کا خون و خطر اس کے آس پاس نہیں آتا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال پر نظر کیجئے یا تو وہ فرعون کے خوف سے اپنا وطن چھوڑ کر بھاگ رہے تھے یا رسالت کی دوسری ہی ساعت میں پھر اسی کی طرف واپس جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ بھی کس کام کے لئے ہے اس سرکش کو خدا کے عذاب سے ڈرانے کے لئے جس کے عذاب سے ڈر کر گل خود بھاگ رہے تھے۔ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھئے یا تو وہ عزت نشینی تھی کہ فارحرا میں چالیس چالیس دن تک اس کی خبر بھی نہ رہتی تھی کہ دنیا کدھر جا رہی ہے یا اب کوئی بازار نہیں، کوئی مجمع نہیں، کوئی محفل نہیں جہاں دنیا کی اصلاح و خبر گیری کے لئے آپ بھیج نہ رہے ہوں خلاصہ یہ کہ رسول کی زندگی کسب و کتاب، تکلف و تصنع کے تمام قبو سے آزاد ہوتی ہے، وہ از خود نہ رسول بنتے ہیں نہ بن سکتے ہیں اور نہ خود قوم کسی کو رسول بنا سکتی ہے بلکہ یہ دست قدرت کا براہ راست انتخاب ہوتا ہے جسے پہلے اس منصب کے لئے انتخاب کر لیتا ہے۔

رسول ریاضت سے نہیں بنتے وہ پہلے سے منتخب شدہ ہوتے ہیں | رسالت ایک قسم کی سفارت ہے

ہر سفیر کے لئے قابل ہونا تو ضروری ہے مگر ہر قابل انسان کے لئے سفیر ہو جانا ضروری نہیں یہ بادشاہ کی اپنی مصلحت اور صواب دید پر موقوف ہے کہ وہ کس کو اس کا اہل سمجھتا ہے۔ خدا کی زمین پر دنیا کے جس قدر رسول آئے آپ سب کی ہجرت بالتفصیل مطالعہ کر جائیے۔

ان کی زندگیوں کا ورق درق لوٹ جائے مگر قرآن و حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوگا کہ کسی کو منصب رسالت کسی رسول کی اتباع و اطاعت کے صلہ میں ملا ہو۔ تمام انبیاء علیہم السلام کی برت سے آپ کو یہی ثابت ہوگا کہ بوقت ضرورت براہ راست ان کو اس منصب سے نواز دیا جاتا ہے بلکہ رسول کا خود مفہوم بھی یہ بتاتا ہے کہ یہ گروہ عام انسانوں اور خدائے تعالیٰ کے درمیان پناہ مبری کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ ان کے واسطے سے لوگ شریعت پر عمل اور خدا کی عبادت کرنا سیکھیں اس لئے نہیں کہ شریعت پر عمل کر کے یہ خود خدا کے رسول بن جائیں۔ چنانچہ جب وہ آتے ہیں تو گمراہوں میں راہنما، جاہلوں میں عالم، مفسدوں میں مصلح اور کافروں میں اول مسلم بن کر آتے ہیں۔ رسالت سے پہلے بھی ان کا دامن شرک و کفر کی تمام بنجاستوں سے پاک ہوتا ہے اور جو حرکات ادیان سماویہ میں ناقابل برداشت ہیں وہ نبوت و رسالت سے پہلے بھی ان سے دور ہی دور رہتے ہیں اور اپنی اس بے لوث اور پاک و صاف زندگی کی وجہ سے قوم میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کی ریاضت و عبادت اس لئے نہیں ہوتی کہ انہیں رسول بننا ہے بلکہ اس لئے ہوتی ہے کہ ان کی یہ پاک و صاف زندگی قوم کی نظروں میں نمایاں کی جائے اور اس لئے نمایاں کی جائے کہ جب وہ رسالت کا دعویٰ کریں تو خود ان کی یہی زندگی ان کی تصدیق کا بڑا سامان ہو جائے۔

اگر بالفرض رسالت کسب و اکتساب کا ثمرہ ہوتی تو رسولوں کی بعثت یا فرقت کا مدار عبادت کی سرگرمی یا عبادت میں سرد مہری پر ہوتا حالانکہ یہاں معاملہ برعکس ہے یعنی جتنی عبادت زیادہ ہوئی اسی قدر رسولوں کی آمد میں تاخیر ہوئی اور جتنی گمراہی و ضلالت نے شدت اختیار کی اسی قدر رسولوں کی آمد کا زمانہ قریب تر ہوتا گیا۔ پھر جب خدا کا کوئی رسول آگیا اس کی زیر قیادت عبادت کر کے ایک بھی رسول نہیں بنا اور جب اس کی تعلیمات کے نقوش مٹنے لگے تو ایسے ایسے رسولوں کی آمد ہوئی جن کا پہلی شریعت سے کوئی تعلق بھی نہ تھا یا تعلق تھا تو اور نسخ کا تعلق تھا اس لئے یہ نتیجہ بیکان مشکل نہیں ہے کہ رسول کسی عبادت و ریاضت سے نہیں بنتے بلکہ خود بنے بنائے آتے ہیں۔ قرآن کریم کے لفظ **يَا أَيُّهَا رَسُولُ اللَّهِ** میں بھی اسی کی طرف اشارہ نکلتا ہے۔ یعنی اے نبی آدم تم میں کوئی فرد عبادت کر کے خود رسول نہیں بنے گا بلکہ رسول تمہارے پاس اس طرح آئے گا جیسا کہ حکومت کی جانب سے کوئی حاکم مقرر ہو کر آیا کرتا ہے ڈگریاں بڑی سے بڑی حاصل کی جاسکتی ہیں مگر حکومت کا کوئی عہدہ بلا انتخاب

امت حاصل نہیں ہوتا ہاں لیاقت و استعداد کے بعد اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ حکومت اگر اسے انتخاب کرنا چاہے تو کرے اسی طرح رسالت و نبوت کی کیفیت ہے یہ ایک منصب اور عہد ہے نہ کہ انسان کے ممکن الحصول ارتقائی کمالات میں کوئی کمال۔ ہاں اس منصب کے متعلق کچھ کمالات ہیں جو اس منصب پر موقوف ہیں اس لئے حدیث میں ارشاد ہے

ماں بعدی نبی لکان عمن یعنی میری امت میں اگر بلحاظ کمال دیکھا جائے تو عمر میں رسالت صلاحیت موجود ہے مگر چونکہ منصب نبوت پر تقرر کے لئے اب کوئی جگہ باقی نہیں رہی اس لئے نبی نہیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا۔

لو صاحب ابراہیم لکان
صدا یقا دنیا۔

ابراہیم (فرزند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اگر
جیتے تو صدیق نبی ہوتے۔

یعنی ان کا جوہر استعداد بھی نہایت بیش قیمت تھا انسانوں میں انہی بلکہ صدیق نبی جتنے لائق تھے مگر یہاں ایک اور مانع بھی پیش آگیا تھا وہ یہ کہ ان عمر و فائدہ کر سکی۔ امت میں ان و شخصوں کے متعلق تو خود زبان نبوت سے تصریح آگئی کہ بلحاظ لیاقت و کمال یہ دونوں منصب نبوت کے قابل تھے جنہیں سے حضرت ابراہیم کی تو عمر ہی نے وفاندہ کی۔ حضرت عمرؓ کی عمر ہوئی تو تقرر و ت کا زمانہ نہ رہا تھا ان کے علاوہ خدا نے تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس امت میں اور کتنے نشان ایسے گذر گئے ہوں گے جو بلحاظ قسمی کمالات انبیاء سے کتنے مشابہ ہوں گے مگر عالم تقدیر میں چون کہ دنیا ہی کا ختم کر دینا ٹھہر چکا تھا اس لئے کوئی اس منصب پر نوازا نہیں گیا اور دنیا کی تاریخ جس طرح کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شور مچا چکا کہ رسولوں کی آمد آمد پکار رہی تھی۔ اب یہ کہہ کر خاموش ہو گئی کہ دنیا کا آخری راہنما آچکا اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا۔ بہر حال تمام رسولوں کی تاریخ سے جس یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ کسی ریاضت و محنت کے صلہ میں رسول نہیں بنتے بلکہ عین لاعلمی کی حالت میں اچانک خدا کی طرف سے منصب رسالت کے مامور ہو جاتے ہیں۔

انقلاب ایران کی حقیقت

قائد انقلاب کے عقائد و نظریات کی روشنی میں

از مولانا حبیب الرحمن قاسمی

انقلاب ایران ادھر ایک سال سے ہمارے ملک میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی، مسلمانوں کا ہمدرد پسند اور عصری علوم و فنون سے وابستہ طبقہ اسے اسلامی انقلاب سمجھتا ہے۔ اور جو لوگ ان کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے انہیں فرسودہ خیال، قدمت پسند حالات زمانہ سے بے خبر اور اتحاد دشمن جیسے اہانت آمیز خطابات سے نوازتے ہیں یہ گروہ اپنی رائے میں اس درجہ شدت رکھتا ہے کہ قائد انقلاب ”علامہ خمینی“ اور ان کے برہائے ہوئے اس انقلاب کے خلاف ایک حرف بھی سننا اسے گوارا نہیں ہے۔ چنانچہ ایس، آئی، ایم کی سرورزہ کانفرنس منعقدہ ۲۶، ۲۷، ۲۸ اکتوبر ۱۹۸۲ء میں مولانا سید سلمان حسینی استاذ ندوۃ العلماء، لکھنؤ نے ”علامہ خمینی“ اور انقلاب ایران کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے جب بعض باتیں ایسی بھی کہہ دیں جو ایس، آئی، ایم کے نظریہ کے مطابق نہیں تھیں، تو بس اتنے سے جرم پر خود کانفرنس کے داعیوں کا تیور بدل گیا اور انہوں نے لہنہ جہان ضحوی مولانا موصون اور ان کے رفقاء کے ساتھ جس ناقابل تصور انسانیت سوز حرکت کا مظاہرہ کیا وہ اپنی نوعیت کا نہایت المناک واقعہ ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس جماعت کو اپنی رائے پر کس حد تک اصرار ہے۔ اس کے بالمقابل قدیم تعلیم یافتہ اور مذہب عالم پر مبصرانہ نگاہ رکھنے والے حضرات ہیں جو اس انقلاب کو اسلامی انقلاب ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں اور بڑی حد تک یہ حضرات بھی اپنی رائے میں مجرم اور پھٹکی رکھتے ہیں۔

جماعت اسلامی اور اس کے ہم خیال گروہ کی تائید خود علامہ خمینی اور ان کے برحق رفقہ بیس سے بھی ہو رہی ہے۔ جو ابلاغ و ترسیل کے تمام تر ذرائع کو کام میں لا کر یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ "ثوس کا اسلامیة لادنیعة ولا سنیة"، اور ان کا پریس سلسلہ سلسلہ لانے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ واحد اسلامی انقلاب ہے جو اسلام کے اقتدار اور کتاب سنت کے نفاذ کے لئے برپا کیا گیا ہے۔ اب وقت آگیا ہے کہ ملت اسلامیہ متحد ہو کر قائد انقلاب امام خمینی کی قیادت میں اسلام دشمن طاقتوں کا مقابلہ کرے، اسکا کے ساتھ علامہ خمینی کے نمائندے اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے مملکت ایران کے سفارت خانے بھی پوری قوت سے دنیا میں یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ ایران کا یہ انقلاب درحقیقت اسلامی انقلاب ہے، جو اس وقت اتحاد بین المسلمین کی ایک علامت ہے، اس کی تائید اور حمایت، دنیا کے تمام بیکسوں اور مظلوموں کی حمایت ہے، اسلام اور اقتدار اسلام کی حمایت ہے۔ اس لئے ہر مسلمان کا دینی اور مذہبی فریضہ ہے کہ وہ اپنے فردی اور فقہی اختلافات سے بالاتر ہو کر وحدت کلمہ وحدت قبلہ، وحدت کتاب اور وحدت رسول کی بنیاد پر امام خمینی کے پرچم کے نیچے جمع ہو جائے۔ علامہ خمینی کی اس عمومی دعوت کے بعد ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اسے کتاب و سنت کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھیں اگر ان بلند بانگ دعوؤں کے مطابق واقعی یہ انقلاب اسلام کے معیار پر پورا اتر رہا ہے تو اس کی حمایت و نصرت اور تائید و تقویت ہمارے لئے شرعی اظہار سے ضروری ہو جائے گی۔ اور اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو پھر اس کی تردید و مخالفت بھی اسی طرح لازم ہوگی اس میں کسی قسم کی مسابقت و عنایت شرعاً درست نہ ہوگی۔ یہ تحقیق و تحقیق اور جانچ و پڑتال اس وقت اور بھی ضروری ہو جاتی ہے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعوت ایک ایسی شخصیت کی جانب سے دی جا رہی ہے جو مرثیہ ایک مذہبی پیشوا ہی نہیں بلکہ ایک عظیم سیاسی لیڈر بھی ہے۔ کیونکہ اکثر اسلام مخالف سیاسی تحریکیں قرآن و سنت اور اتحاد بین المسلمین ہی کے پر شور نفروں کے ساتھ اٹھی ہیں اس بحث و تحقیق کے بغیر اس انقلاب کے بارے میں رو دیا قبول کا کوئی بھی پہلو نہ مناسب ہے اور نہ معقول۔ اس لئے کسی فیصلہ سے پہلے اس کی واقعیت کو معلوم کر لینا از بس ضروری ہے۔

کسی دعوت و تحریک کے صحیح رخ کو جاننے اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کا سببھا اور معقول راستہ یہ ہے کہ اس کے قائد اور رہنما کے انکار و نظریات کا جائزہ لیا جائے۔

قیادت اور سربراہی میں یہ تحریک پروان چڑھ رہی ہے۔ کیونکہ ہر تحریک اور ہر انقلاب کامرکز و محور اس کے اپنے قائد کے افکار و نظریات ہی ہوتے ہیں جس کے گرد اس کا سارا نظام گردش کرتا ہے۔

”علامہ خمینی“ مذہب شیعہ کے مشہور فرقہ اثنا عشریہ کے ذمہ منسج اور پابند ہیں بلکہ اس کے زبردست عالم، مجتہد، پیشوا اور داعی و نقیب بھی ہیں۔ اور ان کی قیادت میں ایران کے اندر جو سیاسی انقلاب آیا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں وہاں جو حکومت قائم ہوئی ہے اس کی تنظیم و تشکیل مذہب اثنا عشریہ ہی کے اصول و سنہدج پر کی گئی ہے۔ چنانچہ دستور ایران کی دفعہ ۱۲ میں صراحت کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے کہ اس حکومت کا مذہب ”المجہفری الاثنا عشری“ ہوگا۔ یہ دفعہ دستور کی ان اساسی و بنیادی دفعات میں سے ہے جس میں کسی قسم کا تفریق و ترمیم نہیں ہو سکتی۔

المادة الثانية عشر: «الدين الرسمي لایران هو الاسلام والمذاهب الجعفری الاثنی عشری» و هذه المادة خیر قابلة للتغییر (۱) اور حکومت کے نظام عمل کی تعیین و تحدید دستور کے دفعہ ۲ میں اس طرح کی گئی ہے

الجمهورية الإسلامية نظام علی الامتو والی امامت و قیادت پر ہے جو کتاب اور امر معصومین کی سنت کی بنیاد پر قائم ہے۔

اس مملکت جمہوری اسلامی کا سربراہ اور امیر کن صفات کا حامل ہوگا اس کی وضاحت دستور کے دفعہ ۵ میں ان الفاظ میں کی گئی ہے۔

تكون ولاية الامر الامة في غيبة الامام المهدي عجل الله فرجه في جمهورية ايران الإسلامية و الامیر و امام اپنے عہد کا فقہی عادل، پیکار اور عارف بالشر ہوگا۔

دستور کی ان دفعات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ علامہ خمینی ابابرا

کیا ہوا انقلاب مذہب شیعہ کے فرقہ اثنا عشریہ کی بنیادوں پر قائم ہے یہی انکشاف خود علامہ خمینی کی تحریروں سے بھی ہوتا ہے جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ لہذا اب ضرورت ہے کہ فرقہ اثنا عشریہ کے عقائد و اصول اور اعمال و فروع کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا جائے تاکہ ان کے ہر پائے ہوئے انقلاب کے بارے میں صحیح فیصلہ تک پہنچا جاسکے کہ وہ اسلامی انقلاب ہے یا غیر اسلامی۔

(۱) مسئلہ امامت شیعہ بالخصوص فرقہ اثنا عشریہ کے مذہب کی عمارت و حقیقت عقیدہ امامت ہی کی بنیاد پر قائم ہے چنانچہ فلسفہ تاریخ کے امام علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں۔
 وهذا ہبہم جمیعا متفقون علیہ ان
 الامۃ لیست من المصالح العلمۃ النبی
 تفوض الی نظر الامۃ یتعین القائم بہا یتعیض
 بل ہو رکن الدین وقاعدۃ الاسلام ولا
 یجوز لہا اغفالہ ولا تقویضہ الی الامۃ بل
 یجب علیہ تعین الامام لہو ویكون معصوما
 من الکبائر والصغائر وان علیہ رضو اللہ
 عنہ هو الذی علیہ صلوات اللہ وسکنتہ وا
 ہو گا چنانچہ حضرت علی صلوات اللہ وسلامہ کی وہ عظیم شخصیت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب امامت پر متعین فرمایا۔

علامہ خمینی ولایت و امامت کے سلسلہ میں خود اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔
 نحن نعتقد بالوکایت و نعتقد
 ضرورتاً ان یعین الذی خلیفۃ
 من بعدہ وقد فعل (۲)
 علامہ خمینی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ فریضہ رسالت کی تکمیل اور ادائے کی امام و خلیفہ کے متعین کرنے پر موقوف تھی اگر بالفرض آپ اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین نہ کر جاتے تو فریضہ رسالت

(۱) مقدمہ ابن خلدون ص ۱۶۴۔ (۲) حکومت الاسلامیہ ص ۱۸، بحوالہ انقلاب ایران امام خمینی اور شخصیت مولف مولانا منظور شہانق۔

کی ادائے گی میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے (فہود باللہ من ذہ العفوة) ملاحظہ ہوں کہ اصل میں
وکان تعین خلیفۃ من بعدہ عاملاً اور اپنے بعد کے لئے خلیفہ متعین کر جانا
متمماً و مکملاً لرسالتہ (۱) وہ عمل تھا جس سے آپ کے فریضہ رسالت کی تکمیل
ایک دوسرے موقع پر مزید وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں۔

بجیث کان یعتبر الرسول لولا تعین الخلیفۃ من بعدہ غیر مبلغ رسالتہ (۲)
اگر رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے بعد کے
خلیفہ نامزد نہ کرتے تو سمجھا جاتا کہ آپ کے
رسالت کا فریضہ ادا نہیں کیا۔

اور بات اسی پر ختم نہیں ہو جاتی کہ یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے بلکہ وہ اس عقیدہ کا
دوسروں تک دعوت و تبلیغ کو بھی فروری سمجھتے ہیں چنانچہ وہ اپنے ماننے والوں کو ہدایت
کرتے ہیں کہ تمام لوگوں کو ولایت کی حقیقت بتا دو اور یہ اعلان کر دو کہ ہم ولایت و امامت
کا اعتقاد رکھتے ہیں اور ہمارا یہ نظریہ ہے کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اللہ کے حکم سے اپنا
خلیفہ نامزد فرمایا تھا۔

عرفوا بالولایۃ للناس کما ہی قولوا لہم انا نعقد بالولایۃ و بان الرسول (صلی اللہ علیہ وسلم) استخلف بامر اللہ (۳)
تہا لوگوں کو امامت کی حقیقت سمجھا دو اور ان
سے کہ دو کہ ہم امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں اور
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ رسول نے اللہ کے حکم سے
اپنا خلیفہ نامزد کیا۔

علامہ طینی کے عقیدہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علی کے مطابق
اپنے بعد کے نئے امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں پر حاکم اور والی ہونے کی حیثیت سے
نامزد فرمایا پھر امامت و ولایت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہوتا رہا جس
کا جس کا سلسلہ امام غائب مہدی منتظر پر جا کر ختم ہو گیا۔ علامہ طینی لکھتے ہیں۔

قد عین من بعدہ و ائیمنا علی الناس امیر المؤمنین و اسلمت الولاۃ من
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے
امیر المؤمنین علی کو لوگوں پر حاکم نامزد فرمایا

(۱) حکومت الاسلامیۃ للحنینی ص ۸ بحوالہ سابق (۲) حکومت الاسلامیۃ للحنینی ص ۲۲ بحوالہ سابق (۳) حکومت
الاسلامیۃ ص ۳۰ بحوالہ الحنینی بین الطون والاعتدال۔

امام الی امام الی ان انتھی الامر
الی الحجة القانم (۱)
اور امامت کا یہ منصب ایک امام سے دوسرے تک پہنچتا رہا یہاں تک کہ یہ سلسلہ امام الحجۃ (امام قبل) پر آخر ختم ہو گیا۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ شیعوں کا یہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے اور اسکی ہمیت کے پیش نظر علامہ خمینی نے بھی اپنی مشہور کتاب الحکومتہ الاسلامیہ اور دوسری تصانیف میں اس پر خاصا زور صرف کیا ہے اور مختلف اسلوب سے باہار اس سلسلہ سے متعلق اپنے عقیدہ و نظریہ کی وضاحت کی ہے۔

عقیدہ امامت پر ایک نظر آئیے علامہ خمینی کے اس عقیدہ کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ان کا یہ عقیدہ کتاب و سنت سے کس حد تک مطابقت رکھتا ہے قرآن میں اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے جتنے اہم اور بنیادی عقائد ہیں، مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ انھیں کتاب و سنت میں بغیر کسی پیچیدگی کے صاف صاف صریح اور واضح الفاظ میں اس قطعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ان میں نہ کوئی اشتباہ ہے اور نہ کسی تاویل کی گنجائش۔ اس کے برخلاف مسئلہ امامت کو دیکھتے پورے قرآن اور سارے ذخیرہ حدیث میں آپ کو ایک آیت اور ایک صحیح حدیث ایسی نہیں ملے گی جس میں وضاحت و صراحت کے ساتھ اس عقیدہ کو بیان کیا گیا ہو۔ قرآن و حدیث کی اس مسئلہ کی جانب سے یہ بے اعتنائی اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ مسئلہ امامت میں شیعی نقطہ نظر (جس پر بقول علامہ خمینی فریضہ رسالت کی ادائے کی تکمیل موقوف ہے) خود ان کا ایجاد کردہ اور گھڑا ہوا ہے جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔

یہ نقطہ نظر اس پہلو سے بھی قطعی غلط اور باطل ہے کہ اس عقیدہ کو تسلیم کر لینے کے بعد حضرات خلفائے ثلاثہ (صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہم) وہ حیثیت جو خدا اور رسول خدا کی جناب سے انھیں عطا کی گئی بالکل نسخ ہو جاتی ہے اور یہ حضرات خلیفہ راشد کے بجائے (نحوذ بانس) امیر غاصب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت گزار اور فرماں بردار

ہونے کے برعکس انتہائی مخالف اور نافرمان ٹھہرتے ہیں کہ آپ کے دنیا سے پردہ فرماتے ہی آپ کے نامزد خلیفہ برحق کو پس پشت ڈال کر خود امام و خلیفہ بن بیٹھے۔ اور دیگر تمام صحابہ اور خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر بھی الزام آئے گا کہ انہوں نے منصفہ طور پر غیر مستحق لوگوں کی امامت و ریاست کو کیسے قبول کر لیا اور مدت العمر ان کی اطاعت و اعانت اور تعریف و توصیف کیسے کرتے رہے۔ پھر بات یہیں پر آ کر ختم نہیں ہوگی بلکہ اس صورت میں لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ جس معلم اخلاق اور ہادی اعظم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے بندوں کی ہدایت اور تعلیم و تربیت کے لئے بھیجا تھا وہ اپنی اٹھالیس سال کی تمام تر اور انتھک کوششوں کے باوجود چند افراد بھی ایسے تیار نہ کر سکا جو اس کے وفادار ہوتے اور جاری کئے ہوئے نظام کو برقرار رکھتے۔ کیا تہذیب و تمدن اور ادیان و ملل کی تاریخ میں کسی مصلح اور رہنما کی ناکامی کی ایسی مثال مل سکتی ہے۔

بات پہنچی ہے کہاں تک یہ سمجھ کر کیا معلوم

اس مسئلہ سے متعلق اہل سنت اور جمہور مسلمین کے نظریہ کا حاصل یہ ہے کہ امام اور خلیفہ کا تقرر نہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے اور نہ رسول خدا نے کسی کو اپنے بعد کے لئے خلیفہ نامزد فرمایا اور نہ یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ بلکہ اس کا تعلق مصلح امامہ سے ہے اور خود مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جماعت میں سے شرعی ضابطہ کے مطابق کسی شخص کو اپنا امیر و رئیس منتخب کر لیں اور شریعت کے بنائے ہوئے طریقہ کے مطابق اس کی اتباع اطاعت اور امداد و اعانت کریں چنانچہ اسی شرعی دستور کے مطابق حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اپنا امام و امیر منتخب کیا اور مع حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے تمام صحابہ کرام امور شرعیہ میں ان کی اطاعت اور پیروی کو اپنے اوپر لازم سمجھتے رہے۔ ان کی وفات کے بعد اسی دستور کے مطابق حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم علی الترتیب امیر و خلیفہ منتخب ہوئے یہ چاروں بزرگ خلیفہ راشد ہیں، اور ان کی خلافت خلافت راشدہ۔ فرقہ شیعہ کے علاوہ یہی جمہور امت کا مذہب ہے۔ قرآن و حدیث اور عمل صحابہ سے اسی کی تائید و تصویب ہوتی ہے۔ تفصیل کے لئے ازالۃ الحقائق، تحفہ اثنا عشریہ، اور امام اہل سنت مولانا عبدالمکرم لکھنویؒ کی اس موضوع سے متعلق کتابیں دیکھی جائیں۔

مذہب اشاعشری میں ائمہ کا مرتبہ

شیعہ مذہب میں "ائمہ" ان مجیر العقول اور مافوق الفطرۃ ہستیوں کو کہتے ہیں۔ جن کی کائنات کے ذرے ذرے پر حکومت ہوتی ہے اور دنیا و آخرت دونوں لنگے قبضے میں ہیں ان کا علم تمام چیزوں کو محیط ہوتا ہے، ماضی و مستقبل اور حاضر و غائب کی کوئی شے بھی ان سے مخفی نہیں ہوتی، ان کی موت خود ان کے اختیار اور فیصلہ کے تابع ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں بلکہ بھول، چوک سے بری اور وہم و شک سے بالاتر ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرح فرشتے ان کے پاس وحی ربانی لے کر نازل ہوتے ہیں۔ حضرات انبیاء ہی کی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہوتی ہے۔ اور ان کی معرفت شرائط ایمان سے ہے (وغیرہ ذلک بن الہفوتہ نعوذ بالشر) انبیاء و درسل سے بالاتر اور خدائی صفات کی حامل یہ شخصیتیں مذہب اشاعشری کے اعتبار سے کل بارہ ہیں جن کے اسما و انھیں کی اصطلاح کے مطابق یہ ہیں۔

- (۱) حضرت امیر المؤمنین امام علی مرتضیٰ علیہ السلام (۲) حضرت امام حسن علیہ السلام (۳) حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام (۴) حضرت امام زین العابدین علی علیہ السلام (۵) حضرت امام محمد باقر علیہ السلام (۶) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام (۷) حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام (۸) حضرت امام علی رضا علیہ السلام (۹) حضرت امام محمد تقی علیہ السلام (۱۰) حضرت امام علی نقی علیہ السلام (۱۱) حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔
- (۱۲) حضرت امام فائز حجۃ العصر محمد علیہ السلام۔ جن میں گیارہ حضرات تو دنیا میں تشریف لاکر اپنے اپنے عہد میں اللہ کی حجت قائم فرما کر دار آخرت کو سدھار گئے لیکن بارہویوں امام اپنی پیدائش کے چوتھے یا پانچویں سال معجزانہ طور پر فائز ہو گئے اور اب تک زندہ ایک غار میں پوشیدہ ہیں شیعہ جن کے ظہور کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے ہیں۔ شیعہ نقطہ نظر سے اس وقت وہی حجۃ اللہ فی الارض ہیں اور دنیا انھیں کے وجود باوجود سے قائم و برقرار ہے۔

ذیل میں ائمہ سے متعلق کتب شیعہ کے اقتباسات ملاحظہ ہوں۔

محمد بن یعقوب کلینی الجامع الکافی میں امام علی رضا سے نقل کرتے ہیں (معلوم) **دنیا و آخرت ان کے زیر تصرف ہیں**

ہونا چاہیے کہ اجماع الکافی کا شیعہ کے نزدیک وہی درجہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے
کے یہاں اجماع البخاری کا ہے۔

تمام زمین امام کی ملک ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے یقیناً زمین اللہ کی ہے اس کا وارث بنانا ہے
جیسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور انجام
کار مقبولوں کے لئے ہے اور اہل بیت ہی وہ
بندے ہیں جنہیں اللہ نے زمین کا وارث بنایا
اور یہی متقی ہیں۔

وَالْأَرْضُ كُلُّهَا لِلإمام قَالَ اللهُ تَعَالَى بَرَأَنَ
الْأَرْضِ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ
الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَاهل البيت هم الذين
ارثهم الله الأرض وهم الممتقون (۱)

ایک دوسرے موقع پر امام جعفر صادق کا فرمان نقل کرتے ہیں۔

کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا و آخرت امام کی
ملکیت ہے وہ اسے جہاں چاہیں رکھیں
اور جسے چاہے عطا کر دیں۔

اماعت ان الدنيا و الآخرة للإمام
يضعها حيث شاء و يبدفها
إلى من يشاء (۲)

والاكمة اذا شاءوا ان يعلم نشيخا
اعلمهم الله ابا كاد انهم يتاديتے ہیں انہیں
معلوم ہے کہ ان کی وفات کب ہوگی اور ان کی
موت ان کے اختیار سے واقع ہوتی ہے جو کچھ

اممہ کو ماضی و مستقبل کا علم ہوتا ہے
اور انکی موت انکے اختیار میں ہے

ہو چکے اور قیامت تک جو برونے والا ہے سب
کی انہیں خبر ہے ان پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے
کلیتی ہی امام علی رضی اللہ عنہ کی صفات

هو يعلمون متى يموتون ولا يموتون
الا باختياره وهو يعلمون علوم ماكان
و علموا يكون ولا يخفى عليهم شيء (۳)

اممہ گناہ اور بھول چوک سے بری ہیں

سے متعلق ایک طویل روایت نقل کرتے ہیں جس میں امام رضا فرماتے ہیں کہ

امام تمام گناہوں سے پاک اور صلہ عمیوب
سے بری ہوتا ہے۔

الإمام المظہر من الذنوب والمبرأ من
العیوب

اسی روایت میں آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں

فهو معصوم قد امن الخطاء
والزلا والعتشاء يخصه الله
بذلك لم يكون حجته على
عبادة وشاهدة على
خلقه (۱)

امام معصوم ہوتا ہے غلطی، بھول چوک اور غلطی سے محفوظ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے معصومیت کی خصوصیت سے اسے اس لئے نوازا ہے تاکہ وہ اللہ کے بندوں پر اس کی طرف سے محبت ہو اور اس کی مخلوق پر اس کا شاہد و گواہ ہو۔

ائمہ پر فرشتے وحی لے کر نازل ہوتے ہیں | امام علی رضنا سے ایک شخص نے رسول، نبی اور امام کے درمیان

فرق معلوم کیا تو امام نے اس کے جواب میں فرمایا۔

الرسول هو الذي ينزل عليه
جبريل فيرا له ويسمع كلامه
ينزل عليه الوحي والنبى يسمع
الكلام ويرى اى الشخص ولو
يسمع، والامام هو الذي يسمع
كلامه ولا يرى الشخص (۲)

رسول وہ ہے جس پر فرشتہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے اور وہ فرشتہ کا کلام بھی سنتا ہے اور اس کی صورت بھی دیکھتا ہے اور نبی وہ ہے جو کبھی فرشتہ کا کلام سنتا ہے اور اس کی صورت نہیں دیکھتا اور نبی صورت دیکھتا ہے اور کلام نہیں سنتا، اور امام وہ ہے جو صرف فرشتہ کا کلام سنتا ہے صورت نہیں دیکھتا۔

اللہ کی طرح امام کی معرفت بھی شرائط ایمان سے ہے | امام محمد باقر یا امام جعفر صادق سے یہی کہیں

نقل کرتے ہیں کہ

عن احد هما انه قال لا يكون
العبد مومنا حتى يعرف الله
ورسوله والايمه كلهم وامام
زمانه (۳)

امام باقر یا امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا تا وہ اللہ اور اللہ کے رسول، تمام ائمہ اور خود اپنے زمانہ کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے۔

(۱) الکافی ص ۹۶ و ۹۷ بحوالہ الفروع بین الاسلام والفرس (۲) ایضاً ص ۸۲ بحوالہ سابق۔
(۳) ایضاً ص ۱۰۵ ایران انقلاب امام خمینی و شیعیان۔

اُمّہ رسول کے ہم مرتبہ ہیں اور رسولوں کی طرح ان کی اطاعت بھی فرض ہے

امام علی رضا فرماتے ہیں

واللّٰہ امر بطاعتہم عن معصیتہم و ہم بمنزلۃ رسول اللّٰہ الا انہم لیسوا بانبیاء ولا یحل لہم من النساء ما یحل للانبیاء فاما ما قلنا ذلک فہو بمنزلۃ رسول اللّٰہ (۱)

اللہ تعالیٰ نے اُمّہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور ان کی نافرمانی سے منع فرمایا ہے وہ رسول ہی کے درجہ میں ہیں البتہ رسول نہیں ہیں اور ان کے لئے عورتوں کی وہ تعداد جائز نہیں ہے جو انبیاء کے لئے جائز ہے اس کے علاوہ بقیہ تمام امور میں اُمّہ رسول اللہ ہی کے درجہ میں ہیں۔

الکافی ہی میں امام جعفر صادق سے روایت ہے۔

عن ابی الصباح قال اشہد انی سمعت ابا عبد اللّٰہ یقول اشہد ان علیا امام فرض اللّٰہ طاعنہ و المحسن امام فرض اللّٰہ طاعنہ وان الحسن امام فرض اللّٰہ طاعنہ وان علی بن الحسین امام فرض اللّٰہ طاعنہ وان محمد بن علی امام فرض اللّٰہ طاعنہ۔ (۲)

ابو الصباح سے روایت ہے انھوں نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا وہ فرماتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی امام تھے اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے احسن امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے۔ حسین امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے علی بن حسین امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے اور محمد بن علی امام ہیں اللہ نے ان کی اطاعت فرض کی ہے۔

اُمّہ کے متعلق شیعی نقطہ نظر معلوم کر لینے کے بعد آئیے اب امام خمینی قائد انقلاب کی

تعمیرات کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ اُمّہ کے بارے میں ان کا عقیدہ و نظریہ کیا ہے۔

کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے اقتدار کے آگے سرنگوں ہے

علامہ خمینی اپنی مشہور کتاب الحکومت الاسلامیہ

میں اُمّہ کا مرتبہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فان للامام مقام محمود و درجۃ سامیۃ و خلافتہ تکوینیۃ تخضع لولایتہا و امام کو وہ اعلیٰ مقام اور بلند درجہ اور تکوینی حکومت حاصل ہوتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے اقتدار و سلطنت

(۱) الکافی ص ۱۱۳۔ (۲) ایضاً ۱۰۹ بحوالہ ایروانی انقلاب۔

مسيطر تھا جميع ذرات هذا الكون (۱) کے آگے سرنگون ہوتا ہے۔

اممہ کا مرتبہ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بلند تر ہے | علامہ خمینی لکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اممہ کا مقام و مرتبہ ملائکہ مقربین اور انبیاء و مرسلین سے بھی بلند اور بالاتر ہے

ملاحظہ ہو ذیل کی عبارت ہمارے مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ ہمارے

ومن ضروریات مذہبنا ان لا نؤمننا مقاما لا يبلغه ملك اور نبی مرسل کی بھی رسالتی نہیں۔

مقرب ولا نبی مرسل (۲)

اممہ ہوا اور غفلت سے محفوظ ہیں | امام خمینی کے نزدیک ان کے اممہ معصومین سہو و غفلت اور بھول چوک سے بھی محفوظ ہیں لکھتے ہیں۔

والائمة الذین لا تتصور فیہم السهو والغفلة (۳) اممہ وہ عظیم ہستیوں ہیں جنکے بارہ میں ہم بھول چوک اور غفلت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔

اممہ کی تعلیمات احکام قرآنی کی طرح واجب الانباء ہیں | امام خمینی بھی شیعی معتقدات کی طرح

اممہ کو مفروض الطاعت سمجھتے ہیں چنانچہ اپنی اسی کتاب الحکومت الاسلامیہ میں تحریر کرتے ہیں۔

ان تعالیم الائمة کتعالیہم القرآن لا تختص جیلا خاصا و انما ہی تعالیم

للجمیع فی کل عصر و مصروالی یوم ہر علاقہ کے لوگوں کے لئے ہیں اور تاقیامت ان کی

القیمة یجب تنفیذها و اتباعها (۴) تنفیذ اور ان کی اتباع واجب ہے۔

اگرچہ کتب شیعہ مثلاً اصول کافی، الوشعیہ، جلاء العیون، حیات القلوب، اساس الامول وغیرہ، اممہ سے متعلق صحیح العقول روایات سے بھری پڑی ہیں لیکن بخون طوالت ہم اس افسانہ عجیب کو علامہ خمینی کی ایک تقریر کے اقتباس پر ختم کرتے ہیں۔ خمینی صاحب نے یہ سنی خیز

(۱) الحکومت الاسلامیہ ص ۵۲ بحوالہ الخلیفی بین النظر والاعتدال۔ (۲) الحکومت الاسلامیہ ص ۵۲ بحوالہ

سابق۔ (۳) ایضاً ص ۹۱ بحوالہ سابق۔ (۴) ایضاً ص ۱۱۳ بحوالہ ایرانی انقلاب خمینی اور شیعیت

تقریر بمثل میلی و پٹرن کے دوسرے حصہ کے افتتاح کے موقع پر کی تھی جسے ایران کے قومی اخبار، تہران ٹائمز نے اپنی ۲۹ جون ۱۹۸۶ء کی اشاعت میں نقل کیا تھا اور اس کے حوالہ سے سعودی عرب اور کویت کے روزنامہ الرای العام وغیرہ نے شائع کیا تھا۔ امام خمینی اپنی اس تقریر میں نواسخ ہیں۔

”اب تک کے سارے رسول دنیا میں عدل و انصاف کے اصولوں کے قیام و نفاذ کے لئے آئے تھے لیکن وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حتیٰ کہ بنی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی اصلاح اور مساوات قائم کرنے کے لئے آئے تھے وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے وہ واحد آستی جو دنیا میں عدل و مساوات قائم کر سکتی ہے اور دنیا سے بددیانتی کا خاتمہ کر سکتی ہے امام مہدی کی آستی ہے اور وہ مہدی موعود ضرور ظاہر ہوں گے“

اس تقریر کو تہران ریڈیو نے بھی ۳۰ جون ۱۹۸۶ء کو نشر کیا تھا حالانکہ یہ مہدی موعود جن کے مقابلہ میں (نغوذ باللہ) سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام خمینی ناکام قرار دے رہے ہیں ایک انسانی شخصیت سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے اور ان کا وجود تاریخی دلائل سے اب تک ثابت نہیں کیا جاسکا ہے بلکہ جو بات ان کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی مفرد آستی ہے جو نیست سے ہست ہوتی ہی نہیں چنانچہ امام حسن عسکری (جنہیں مہدی موعود اور امام منتظر کا والد قرار دیا جاتا ہے) کے متعلق تاریخ کی یہی شہادت ہے کہ وہ لا ولد فوت ہوئے جیسا کہ خود ان کے بھائی جعفر نے ہادشاہ وقت کے سامنے یہ شہادت دی تھی کہ میرے بھائی حسن عسکری لا ولد فوت ہوئے ہیں اور ان کی جائداد دوسروں میں تقسیم کر دی گئی ہے یہ ہے حقیقت امام منتظر اور حجة العصر کی جن کے متعلق یہ بلند بانگ دعوے کئے جا رہے ہیں فیاللحجب۔

اب ذیل کی سطور میں ائمہ سے متعلق اوپر ذکر کئے گئے شیعہ عقائد کا خلاصہ نقل کیا جا رہا ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہو کہ جب سب سے امام حسن عسکری کے کوئی اولاد ہی نہیں تھی تو اثنا عشریہ کو آخر ایسی کون سی مجبوری پیش آگئی کہ انہیں خواہ مخواہ کے لئے امام حسن عسکری کا ایک فرضی بیٹا گھڑنا پڑا؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ تھے بڑے تاریخی جھوٹ جس نے پر خود ان کا عقیدہ انہیں مجبور کر رہا ہے۔ چونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ امام حسین کے بعد سلسلہ امامت

اماموں ہی کے اولاد سے وابستہ رہے گا۔ اس لئے جب ان کے گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری لاؤند فوت ہو گئے تو انھیں اس عقیدہ کی بنا پر یہ مشکل پیش آگئی کہ اب بارہویں اور آخری امام کس کو قرار دیا جائے بالآخر اس مشکل کے حل کی یہ تدبیر نکالی گئی کہ مشہور کر دیا گیا کہ امام حسن عسکری کی وفات سے چار پانچ سال قبل ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا جسے مصلحتاً لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کر رکھا جاتا تھا اس لئے کوئی ایسے دیکھ نہ سکا پھر اپنے والد کی وفات سے دس دن پہلے ہی یہ غائب ہو گئے اور تقریباً ساڑھے گیارہ سو سال سے غیبویت ہی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے امام غائب موعود منتظر کی طلسماتی داستان اب آپ خود فیصلہ فرمائیں کہ حقیقت واقعہ کیا ہے!

انہ سے متعلق علامہ حمینی اور ان کے مذہب اثنا عشریہ کے عقائد کی بحث کے اختتام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حاصل کلام کے طور پر ان عقائد کا خلاصہ پیش کر دیا جائے تاکہ پوری بات پیش نظر رہے اور مقصد تحقیق تک پہنچنے میں آسانی ہو۔

خلاصہ بحث

- (۱) اماموں کا اقتدار کائنات کے ذرہ ذرہ پر ہے دنیا و آخرت دونوں ان کے قبضہ النعمان میں ہیں
- (۲) اماموں کا علم تمام ممالک و مایکون کو محیط ہے اور کوئی ظاہر و پوشیدہ شے ان کے علم سے باہر نہیں۔
- (۳) اماموں کو نہ صرف اپنی موت کا علم ہوتا ہے بلکہ ان کی موت خود ان کے اختیار میں ہوتی ہے۔
- (۴) اماموں کی معرفت شرائط ایمان سے ہے
- (۵) اماموں کی اطاعت خدا و رسول کی طرح فرض اور ان کی تعلیمات قرآنی تعلیم کی طرح ہمہ گیر اور واجب الاطاعت ہیں۔
- (۶) امام تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔
- (۷) امام بھول چوک اور غلط و نسیان سے بھی بری ہوتے ہیں۔
- (۸) اماموں کے پاس فرشتہ وحی ربانی لے کر نازل ہوتا ہے۔

ان مذکورہ عقائد پر ایک اجمالی نظر | اب ترتیب وار ہر عقیدے پر اجمالی نظر ڈالتے پہلے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ عقائد

قرآن و حدیث سے کس حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔

۱۔ اس عقیدہ کے ذریعہ درحقیقت علامہ حسینی اور ان کے اہل مذہب نے اپنے ناموں کو خدائی کے درجہ میں پہنچا دیا ہے کیونکہ کائنات کے ذرہ ذرہ کا اقتدار اور دنیا و آخرت میں تصرف مطلق یہ خاص اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کوئی مخلوق بھی خواہ وہ ولی، امام، نبی اور رسول ہی کیوں نہ ہو کسی کو بھی یہ اختیار و اقتدار حاصل نہیں ہے۔ ارشادِ باری ہے:

وَلَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ ۙ الْاٰیةُ زَیْنِ اور آسمان کی حکومت اسی کی ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشادِ باری "اَلَا كُفْرًا مَّا خَلَقْنَا وَالْاَنْعَامَ" غور سے سن لو ساری مخلوقات اور تمام معاملات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ ایک جگہ یوں ارشاد ہے۔ "اَللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ نُوْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمَلِكَ مِنْ تَشَاءُ وَ تُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَ تُدْبِلُ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَبْرُ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"۔ اے اللہ اے ملک کے مالک آپ جسے چاہتے ہیں ملک عطا کرتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں آپ ہی کے قبضہ تصرف میں تمام بھلائیاں (اور برائیاں) ہیں یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ غرضیکہ قرآن مجید میں اس قسم کی بے شمار آیتیں ہیں جن سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو تصرف مطلق حاصل ہے اور اسی کے اقتدار اور سلطنت میں پوری کائنات ہے خدائے وحدہ لا شریکے کی اس قدرت کاملہ اور تصرف عامہ میں نہ کوئی شریک و ساھی ہے اور نہ ہی سہیم و مساوی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیعوں نے اپنے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ عیسائیوں کے عقیدہ تئلیٹ سے سرتو کیا ہے۔

(۲) یہ بھی خالص شریکہ عقیدہ ہے کیونکہ مالکان و مالکین کا علم سوائے ذات وحدہ لا شریکے کے کسی کو بھی نہیں ہے لایحییٰ علیہ شیء صرف اللہ تعالیٰ ہی کی صفت ہے ملاحظہ ہوں درج ذیل آیات قرآنیہ۔

(۱) وَلِلّٰهِ عِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ ۙ اَسْمٰنِ وَ زَمِيْنِ كَے كل مخفیات کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے اور اسی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں۔

وَالَّذِيْ يُرْجِعُ الْاَمْوَالَ ۗ ۙ بس یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ زمین و آسمان کی کوئی مخفی چیز بھی اس کے علم محیط سے باہر نہیں تاقی میضادی "وَلِلّٰهِ عِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ ۙ كَے تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: مخاصصہ

لا یخفی علیہ خافیۃً فیہما الفاظ کے فرق کے ساتھ یہی تفسیر خازن مدارک السراج المیزان اور جاح البیان میں بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ (۱)

(۲) وَلِلّٰهِ عِیْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَفَا
اَمْرُ السَّاعَةِ اَلَّا کَلِمَیْجِ الْمُبَصَّرِ

اور نہیں قیامت کا وقوع مگر پلک جھپکنے کی طرح ہے

امم ابو سعور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں ای واللہ خاصۃ لا لاحد غیرہا

استقلال ولا اشتراکاً غیب السموات والارض ای الامر الغائبۃ عن علوم الخلق

قاطبہ (۲) یعنی خاص اللہ ہی کو ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں نہ مستقل طور پر اور

نہ مشترک طور پر آسمان وزمین کے غیب کا علم یعنی ان امور کا علم صرف اللہ ہی کو ہے جو تمام

مخلوق کے علم سے غائب ہیں۔

(۳) قُلْ لَا یَعْلَمُ مَنۢ فِی السَّمٰوٰتِ

وَ الْاَرْضِ الْغَیْبُ اِلَّا اللّٰهُ

تو کہہ دے نہیں جانتے ہیں غیب کو جو آسمان وزمین میں

ہیں سوائے اللہ کے

علامہ ابن القیم نے اس آیت کریمہ کی نہایت عمدہ تفسیر فرمائی ہے وہ لکھتے ہیں ان من

فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَنۢ هُمَا اَبْلَغُ صِغِ الْعُمُوْمِ وَ لَیْسَ الْمُرَادُ هُمَا مَعْنٰی فِی قَوْلَا اَحَدٍ الْمَفْعٰی

یَقُوْلُکَ یَعْلَمُ اَحَدَ الْغَیْبِ اللّٰهُ وَاٰی فِی هٰذَا اَبَدَ کُرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تَحْقِیْقًا کَا رَادَ

الْعُمُوْمِ وَالْاِحَاظَةُ فَالکَلَامُ مَوْدِ مَعْنٰی کَا یَعْلَمُ اَحَدَ الْغَیْبِ اِلَّا اللّٰهُ (۳) یعنی من السموات

والارض اس جگہ عموم کا بلیغ ترین صیغہ ہے ان کا معنی متعینہ مراد نہیں ہے اس لئے یہ جملہ

لا یعلم احد الغیب الا اللہ کا معنی ادا کر رہا ہے اور السموات والارض کا ذکر عموم میں وسعت اور

گہرائی پیدا کرنے کے لئے کیا گیا ہے اس لئے آیت شریفہ کا معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے

سوا کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا۔

ملا علی قاری شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں ان الانبیاء لم یعلموا المغیبات من الامشیاء

الاما اعلمهم اللّٰهُ احمیاناً و ذکر الحنفیۃ تصریحاً بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللّٰہ علیہ

و سلم یعلم الغیب لمعارضۃ قولہ تعالیٰ یعلم من فی السموات والارض الغیب الا اللّٰہ۔

(۱) بیضاوی ج ۱ ص ۳۳۹۔ خازن ج ۳ ص ۲۱۲۔ مدارک ج ۲ ص ۱۶۱۔ السراج المیزان ج ۲ ص ۸۵۔

جاح البیان ج ۱ ص ۱۸۷۔ (۲) ابو سعور ج ۳ ص ۳۵۷۔ (۳) ابدائع الفوائد ج ۳ ص ۶۳۔

یقیناً حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام تھی اشیاء کو نہیں جانتے مگر۔ جن کا علم کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انھیں عطا فرمادیتا ہے اور علماء احناف نے اس شخص کی تکفیر کی مراحت کی ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے تھے۔ جب حضرات انبیاء کا معاملہ اس یا سے میں یہ ہے تو پھر ائمہ راہِ رسد۔

(۴) شیعوں کا یہ عقیدہ بھی قرآن حکیم اور حدیث نبوی کے مریخ خلاف ہے ملاحظہ ہو آیت کریمہ
 إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أُمَّةٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 یقیناً اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور جانتا ہے کہ ماؤں کے رحم میں کدے اور نہیں جانتا کوئی کہ کل کیا کرے گا اور کسی کو معلوم نہیں کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی بلاشبہ اللہ جانتے والا ظہر رکھنے والا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاع الغيب تمس لا يعلمون الا الله ان الله عندك علم الساعة ولا يعلمون
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاع غیب پانچ ہیں جن کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ پھر
 آپ نے اوپر درج کی ہوئی آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان پانچ امور کا علم کسی کو نہیں ہے اور ان میں ایک موت بھی ہے۔

عقائد ۱، ۲، ۳، ۴ اور ۸ کے ذریعہ شیعوں نے اپنے ائمہ کو انبیاء اور رسول کے درجہ میں لاکر بیٹھا دیا ہے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی وہ مخصوص استیاء ہیں جن کی معرفت ضروری ہے اور صرف وہی مفروض اطاعت ہیں گناہوں سے عصمت انہیں کے لازم میں سے ہے وہی کا نزول انہیں کے ساتھ محتس ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جن میں تمام نبی نوع بشر سے حضرات انبیاء امتیاز رکھتے ہیں۔ یہی تمام امت کا عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث سے یہی ثابت ہے۔ تفصیل اور دلائل کے لئے کتب عقائد کا مطالعہ کیا جائے اور حقیقت فرقہ شیعہ نے ان عقائد کے درپردہ ختم نبوت کے قطعی عقیدہ کا انکار کیا ہے اور یہ کھلا ہوا زندقہ ہے چنانچہ امام ولی اللہ محدث دہلوی کا فرامان فق اور زندگی میں باہم فرق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

ان تخالفت الدين الحق ان لم يعترف به ولم يزعن له لا ظاهرا ولا باطنا فهو كافر وان اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المنافق وان اعترف به ظاهرا لكن يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورا بخلاف ما فسره المصنبة والتابعون واجتمعت عليه الامة فهو الزنديق كما اذا اعترف بان القرآن حق وما فيه من ذكر الجنة والنار حق والمراد بالجنة الانبصاج الذي يحصل بسبب الملكات المحمودة والمراد بالنار هي الندامة التي تحصل بسبب الملكات المذمومة وليس في الخارج جنة ولا نار فهو الزنديق وكذلك من قال الشيخين ابي بكر وعمر مثلا ليسا من اهل الجنة مع نواتر الحديث في بشارتها وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام ان لا يكون ان يسبق بعد احدنا من النبوة وهو كقول الانسان مبعوثا من الله تعالى الى الخلق مفترضا الطاعة معصوما على الذنوب فهو موجود في الوجود

فذلك هو الزنديق وقد اتفق جاهل المتكلمين من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذه الجري (المسعودي ج ۲ ص ۳۰ مطبوعه كنگره محمدية بمصر)

دين حق کا مخالف اگر دین کا معترف نہیں اور نہ ظاہر اور باطن اس پر یقین رکھتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر زبان سے تو اقرار کرے لیکن اس کا دل منکر ہو تو وہ منافق ہے اور اگر ظاہری طور پر دین کا اقرار د اعتراف کرتا ہے لیکن ضروریات دین کی ایسی تفسیر کرتا ہے جو صحابہ کرام تابعین اور اجماع امت کی تفسیر کے خلاف ہے تو وہ زندق ہے مثلاً مسترف ہے کہ قرآن برحق ہے اور اس میں مذکور جہنم برحق ہیں لیکن جہنم اس سہرت اور خوشی کا نام ہے جو اخلاق حسنة کے سبب حاصل ہوتی ہے اور جہنم وہ ندامت اور شرمندگی ہے جو بری عادتوں کی بنا پر حاصل ہوتی ہے خارج میں جنت و جہنم کا وجود نہیں ہے تو اس تفسیر کا کرنے والا زندق ہوگا اسی طرح اگر کوئی کہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نہیں ہیں۔ یا وجود یکہ ان دونوں حضرات کے جنتی ہونے کی بشارات میں احادیث حدیث حدیث تک پہنچی ہوئی ہیں یا اقرار کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کسی کو نبی کہنا جائز نہیں ہے البتہ حقیقت نبوت یعنی کسی انسان کا اللہ کی جانب سے مخلوق کی طرف بھیجا جانا، مفترض الطاعة ہونا، انما ہوں سے معصوم ہونا تو یہ صفات و خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں کے اندر موجود ہیں تو یہ کہنے والا زندق ہے اور تاخرین علماء اہل انوار نے اتفاقاً اس طرح کے عقائد رکھنے والے کے قتل کا فتویٰ دیا ہے۔

من الحنفية والشافعية على قتل من يجري هذه الجري (المسعودي ج ۲ ص ۳۰ مطبوعه كنگره محمدية بمصر)

۴) سہو اور نسیان سے تو حضرت انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی محفوظ نہیں ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "وَلِكَيْ لَا تَكُونَ آدَمَ وَكَوْنُجِدَ لَكَ هُنَّ مَا لَا يَدْرِي" اور آدم بھول گئے اور ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا۔ اسی طرح اور بھی حضرات انبیاء کے سہو و نسیان کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ حضرت خاتم النبیین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا ہے پھر چار رکعت کی نماز تھی لیکن آپ نے بھول کر دوسری رکعت پر سلام پھیر دیا اس پر ایک صحابی ذوالبیدین نے کھڑے ہو کر عرض کیا "اقصرت الصلوٰۃ ام لنسیت" کیا نماز میں کمی کر دی گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہ کم کی گئی اور نہ میں بھولا اس پر دیگر حضرات نے ذوالبیدین کی تصدیق کی پوری حدیث کتب صحاح میں دیکھی جاسکتی ہے ان آیات و احادیث سے صاف طور پر عیاں ہے کہ سہو و نسیان سے حضرات انبیاء بری نہیں ہیں پھر اناموں کو اس سے بری بتانا یہ خالص افتراء ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جاسکتا۔ درحقیقت سہو و نسیان سے بری ہونا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس میں کوئی مخلوق اللہ کا شریک نہیں اس لئے ان کا یہ عقیدہ بھی دیگر بہت سے عقیدوں کی طرح شرک ہے۔ نعوذ باللہ منہ

فضلاء دارالعلوم نوجہ فرمائیں

مند کرو فضلاء دارالعلوم، کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں ابنا دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں

(۱) نام مع مختصر شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے اقامت ضلع صوبہ اور ملک کی دفعات کے ساتھ (۳) درسگاہوں اور اساتذہ کی تفصیل (۴) دارالعلوم میں داخلہ اور فراغت کی تاریخ دارالعلوم کے اساتذہ جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے ان کی تفصیل (۵) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جامع تعارف (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں (۷) غیر مطبوعہ تصانیف کی فوٹو کاپی (۸) تصانیف کی مجموعی سے ارسال نہیں کیجا سکتیں تو ان کا تعارف جس میں موضوع کی تصریح، صفحات کی تعداد، سن طباعت، اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے (۹) آپ کے علم میں جو فضلاء و وفات پانچے ہیں اور ان کے حالات و کوائف سے آپ کو معلومات ہو، تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔
خط و کتابت کا پتہ :- دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

عربوں کا عطیہ علم نباتات کا ارتقا اسپین میں

جناب مولوی محمد یوسف صاحب لکچرار شعبہ عربی علی گڑھ یونیورسٹی علی گڑھ
لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ عربوں نے ہر طرح کی سائنس کو یونان سے نقل کیا ہے۔

ولیم اوس یسٹرو ایک مشہور ترین آسٹریائی ہے، اس پر رد کرتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ عربوں نے
صرف یونان کے لوگوں سے اپنے پھر اشغ کو روشن کیا ہے۔ لیکن اس میدان میں اس قدر ترقی حاصل
کی کہ یونان کے علمائے آج تک نہ دیکھی ہوگی۔ اور یہ ترقی صرف ان کی اپنی محنت اور مشقت
اور شاہدوں پر منحصر تھی۔ حالانکہ عباسی دور میں بھی کے میدان میں کافی کام ہوا ہے۔
اندلس میں علوم عرب کی روشنی نے یورپ کو جگمگایا اور اہل یورپ کی عقلوں سے تاریکیوں
کو دور کیا۔ کیونکہ انھیں یونانی حکمت کا اس وقت تک پتہ نہیں چلا تھا جب تک کہ انھوں نے
عربوں کی کتابوں میں ان کے تراجم نہ پڑھے۔ جیسا کہ خود اہل یورپ کو اعتراف ہے۔ عربوں
نے ہی یونیورسٹیز کا نظام بنایا۔ اندلس کے ہر شہر میں ایک جامعہ تھی فن طب کے چار مشہور
جامعات قرطبہ، اشبیلیہ، طلیطلہ اور مرسیہ میں تھیں جن میں تمام مذاہب کے اساتذہ اور طلبہ
جمع رہا کرتے تھے۔

اندلسی اطباء میں محمد بن اسماعیل، محمد بن الحسن متوفی ۳۳۰ھ طب اور منطق میں ماہر تھے
عمر بن عبدالرحمن قرطبی کرمانی عبدالرحمن بن احمد طب اور شناخت ادویہ میں ماہر تھے، جالینوس
ارسلو کی کتابوں کا درس دیا کرتا تھا۔ اس نے دو اؤں کی تحقیق میں ایک بے نظیر کتاب لکھی
ہے۔ ابن خلدون، ابن اسح، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی متوفی ۴۸۵ھ نے فن طب
میں متعدد کتابیں لکھیں۔ یہ اتنا بڑا حکیم تھا کہ اس نے ہزاروں مرغن تیار کر دیئے۔ اس نے اپنی
تصنیف دو تصدیق لما عجز عن التالیف کے آخری باب میں اپنے دور کے علم جراحی کو وضاحت
کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اس میں مختلف اقسام کی جراحی اور آپریشن وغیرہ کے طریقہ بتائے ہیں۔

اور صدیوں تک اس کے مطابق عمل ہوتا رہا ہے۔ اس میں سرجری کے متعلق آلات کی تصویریں بھی ہیں۔

ابو مروان عبدالملک ابن ابی العلامودن ہا بن زہرا شیلی متوفی ۱۶۲ھ فن طب میں زہرا کی کے ہم پلہ تھا۔ وہ عبدالمون کا وزیر اور طبیب تھا۔ اس کے معاصر اطباء فن طب کے متعلق کاموں میں مشغول تھے مگر اس نے اپنے آپ کو "علم الادویہ" میں محدود کر لیا تھا۔ اس کی فن طب پر چھ اہم تصانیف میں تین بطور خاص عظمت و اہمیت کی حامل ہیں اور ان میں سب سے زیادہ اہم "در التفسیر فی المداوۃ والتدبیر" ہے۔ جو اس کے دوست و مداح ابن الرشد کی درخواست پر "کلیات" کے مقابلہ میں لکھی گئی ہے۔ "در التفسیر من کلیات" کے مقابلہ میں زیادہ اہم ہے۔ اس میں بعض مخصوص موضوعات پر بڑی اچھی بحث کی گئی ہے۔ بلاخف و ترد و اسلام میں ارازی کے بعد ابن زہرا سب سے بڑا طبیب تھا۔ جس نے ہڈیوں کے درد کی تحقیق کی اور اس کے علاج بتائے ہیں البتہ جدید تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ احمد الطبری نے اپنی تصنیف "المعالم" میں اس سے پہلے ان مباحث پر بحث کی ہے۔

ابو مروان کی اولاد میں چھ پشتوں تک اطباء پیدا ہوتے رہے ابو بکر بن ابو مروان متوفی ۱۱۹۵ھ فاضل طبیب تھا۔ جو لسانی علاج کا بھی ماہر تھا۔ متعدد عمدہ جو شیلیہ موشحات اس کی طرف منسوب ہیں مود بن یوسف کو یعقوب بن منصور نے مراکش میں اپنا طبیب خاص مقرر کیا تھا۔ ابن زہرہ کے اہل میں ٹیک اس کا ہم نام ابو مروان بن عبدالملک نہ صرف اسپین بلکہ بغداد اور قاہرہ میں مطب کرتا تھا۔ سعید بن عبدالرحمن بن عبد ربہ لائق طبیب اور اعلیٰ شاعر تھا طب میں اس کا ایک قول ہے۔ احمد بن یوسف اور عزیز بن یوسف نے مشرق کا سفر کیا غلبہ الحکم نے دونوں کو اپنے لئے مخصوص کر لیا تھا۔ احمد امراس چشم میں ماہر تھا۔

ابن باجر جو بہت بڑا فلسفی ہوا ہے۔ اس نے بھی اس میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور ادویات کی سائنس کو ترقی دی ہے حالانکہ اس کی فن طب میں کوئی خاص شہرت نہیں ہے وہ صرف فلسفی کے نام سے جاننا پہچانا جاتا ہے۔ اور عام طور سے ابن الصائق کے نام سے۔ اس نے بھی ابو بکر بن ابراہیم جو غرناطہ کا حاکم تھا اس کے وزیر کی حیثیت سے اہم خدمات انجام دی ہیں اس کی مشہور ترین کتاب جو ادویات پر لکھی ہے "المجود فی الطب" کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جب جوانی کی حالت میں تھا اسے زہر دے دیا گیا تھا۔

کیونکہ وہ اپنے فلسفہ میں بہت زیادہ آزاد خیال تھا۔ اس بات کا سہرا اس کے سر ہے کہ اس کے تلامذہ کی فہرست میں ابن رشد اور ابن طفیل جیسی نامور اور عبقری شخصیتیں بھی شامل ہیں یہ وہی ابن رشد ہے جس نے الکلیات فی الطب، کے نام سے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اس کا ہم عصر ابن بابہ ہے، وہ سلطان ابی یوسف کا درباری فزیشن تھا۔ سلطان اس کو زیادہ تر اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اور اس سے اپنے کاموں میں مشورے کرتا تھا، اس نے ادویات پر ایک کتاب لکھی ہے۔ جس نے علماء و فضلاء طب کو علمی و معنی اعتبار سے عروج بخشا اور اپنے علم و حکمت کے چراغ سے ساری دنیا کو منور کر دیا اور اس کا سبب بڑا سبب کہ جس سے طب کی ارتقا ہوئی یہ ہے کہ ملکہ سین میں فن طب کے ارتقا میں وہاں کے ارباب فن کی خصوصی توجہ کے ساتھ اسپین کے جانے وقوع کا بھی خاصا دخل ہے۔ اسپین کے علماء نے علم و فن کی جستجو میں دور دراز کے سفر کئے اور اس طرح اپنی معلومات میں خاصہ اضافہ کیا اور ارتقا کی نئی نئی راہیں نکالیں۔ محمد بن عبدان مصر پہنچا جہاں اسے فسطاط کے بڑے ہوسٹل کا انچارج بنایا گیا اس کے بعد طب کی حصول کے لئے بغداد پہنچا اور دس سال تک علم و فن کی تحصیل کرتا رہا۔

علماء کے علاوہ یہاں کے امراء اور حکام بھی علم و حکمت کی ترقی میں بھرپور مدد پسلیتے تھے جس کی وجہ سے اسپین میں بہترین کتابوں کا ذخیرہ جمع ہو گیا تھا خاص طور پر قرطبہ تو گویا کتابوں اور کتب خانوں کا شہر معلوم ہوتا تھا

عرب اور خصوصاً اسپین کے علماء نے صرف یونانی علوم اور یونانی علماء کی دریافت و ایجادات پر اکتفا نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے اس فن میں نئی نئی ایجادیں کیں اور انہوں نے اس فن میں اتنا کمال پیدا کر لیا تھا کہ انہیں دوسرے ملک کے اطباء اور ان کی کتابوں کی ضرورت نہ رہی۔ بلا خوف و شک و شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ علم طب جس کی بنیاد یونان میں پڑی تھی اسپین میں اسے عروج کمال تک پہنچا دیا گیا۔

مورخ لوکارک لکھتے ہیں کہ بارہویں و تیرہویں صدی میں اسپین کے علوم و افکار کا مغربی دنیا پر خاصہ اثر پڑا۔ جس کی وجہ سے بیرونی ملکوں کے طلبہ حصول علم کے لئے اسپین آنے لگے تھے۔ اور یہاں آکر اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے ان کو اسپین کے عربی خزائن میں لاتعداد کتابیں ملیں جہیں قدیم فلسفہ کی وہ کتابیں بھی تھیں جن سے یہ لوگ ابھی تک نا آشنا تھے جانیفوس اور حکائے عرب مثلاً رازی، ابو القاسم، ابن سینا اور ابن زہر کی کتابیں ان کو ملیں۔ اکثر ان کی

ترجمہ کردہ کتابیں طب کے موضوع سے متعلق تھیں۔ اس مرکز علمی کے ذریعہ اس قدر کتابیں منظر عام پر آئیں کہ اخصانِ طب میں بڑھا ہوا ہے۔ بعض معاصرین کا خیال ہے کہ عرب اور اسپین کے علماء یونانیوں کے محض مقلد تھے لیکن یہ کہنا کسی طریقہ سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لئے کہ عربوں نے صرف ان کے مترجم کا مطالعہ کیا ہے اور یہ کوئی قابلِ اعتراض بات نہیں ہے۔ بلکہ بقول فیلسوف " اہل عرب نے مزین سچھے علوم و معارف کی حفاظت نہیں کی، بلکہ اس میں بے پناہ اوصاف بھی کیا ہے "

چنانچہ تاریخ شاید ہے کہ اسپین کے اطباء نے بہت سے نئے علاج کے طریقے ایجاد کئے جس کا یونان میں نام و نشان تک نہیں ملتا جیسے ٹانگے لگانے کا علاج۔ پتھری کو نیچر آپریشن کے نکلے جانے کا علاج، اور خون کو ٹھنڈے پانی سے روکنے کا علاج، اور زخم کو آگ سے جلا کر ٹھیک کرنے کا علاج۔ اور مریض کو عملِ جراحی کی تکلیف سے بچانے کی خاطر کوئی بہ خاص دوا کی ایجاد وغیرہ۔ اسی طرح ان لوگوں نے نباتات اور معدنیات کے ذریعہ علاج کرنے کے طریقے بھی ایجاد کئے اور ان کے کہنے کے مطابق قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے مقامات پر ایسے ایسے پودے اور درخت لگانے کا ایشام کیا گیا جن کی پتیاں، کھال، شاخیں اور جڑیں متعدد بیماریوں کے علاج میں کام آتی تھیں۔

علم نباتات | علم نجوم اور علم ریاضی کی مانند مسلمانوں نے علم نباتات کو فروغ دے کر اس فن کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ یہ تنہا مسلمانوں ہی کا کارنامہ ہے کہ انھوں نے مثلاً "ہام" اور ریشہ دار درختوں اور پودوں کے صحیح مشاہدات اور تجربات کے ذریعہ جنسی اختلافات کی وضاحت کی۔ انھوں نے اپنی تحقیقات اور مشاہدات کی بنیاد پر یہ متعین کیا کہ فلاں پودے قلم سے لگے ہیں۔ اور فلاں پودے بیج سے اور فلاں فلاں خود رو ہیں۔ قرطوبی طبیب اخیلی ابو جعفر احمد بن محمد متوفی ۱۱۶۵ھ نے اسپین اور افریقہ سے پودوں کو جمع کیا اور ہر ایک کا عربی، لاطینی وغیرہ زبانوں میں نام مقرر کیا۔

بارہویں صدی عیسوی میں ابو زکریا یحییٰ ابن محمد بن العورم نے فنِ نباتات سے متعلق ایک کتاب "الفلاح" نامی تحریر کی جو عہدِ اسلامی کے قرونِ وسطیٰ کی سب سے اہم تصنیف مانی جاتی ہے۔ یہ کتاب جزوی طور پر ابتدائی یونانی عربی سے ماخوذ ہے۔ اور جزوی طور پر اسپین میں مسلم یونان کاروں کے تجربات پر مشتمل ہے اسی کتاب میں مذکورہ

لاعال درج ہے اور پچاس سے زائد درختوں کی کاشت سے متعلق تشریحات درج ہیں۔ اس میں پیوند کاری کے تجربات، زمین کی اقسام و صلاحیتیں اور کھاد کی تفصیلات، درختوں اور پھلوں کی بیماریوں کی علامات اور ان کے علاج بتائے گئے ہیں۔ لیکن تعجب ہے کہ یہ کتاب اتنی اہم ہوتے ہوئے علی ابن خلکان، یاقوت اور حاجی خلیفہ کے علم میں نہ آسکی۔

ابن البیطار نہ صرف اسپین بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ماہر نباتات تھا۔ اس نے اسپین اور تمام افریقہ کے علاوہ مصر اور شام کا سفر کیا۔ اور بعد ازاں بحیثیت ایک ماہر نباتات کے الملک الکامل ایوبی کی ملازمت کر لی۔ اس نے مصر سے شام ۱۲۲۷ھ میں دمشق میں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے دو تصنیفیں ”المعنی فی الادویۃ المفردہ اور الجامع فی الادویۃ المفردہ، اپنی قلبی یادگاریں چھوڑیں۔ دونوں کتابوں کو اس نے اپنے سربل صلیح ایوبی کے نام سے منسوب کیا ہے ان دونوں کتابوں میں جانوروں اور نباتات، اور مادی اشیاء کے ذریعہ انسانوں کے علاج کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ مصنف نے یونانی اور عربی مواد کے علاوہ اپنے ذاتی تجربات اور تحقیقات کا اس میں اعناذہ کیا ہے، ہر دین و سلی میں یہ اپنی قسم کی سب سے اعلیٰ کتاب تھی۔ اس میں تقریباً دو سو پودوں کو شامل کر کے تین سو نئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کتاب میں ایک سو پچاس مصنفین کے اقتباسات درج ہیں۔ جن میں پچیس یونانی ہیں۔

بہر حال ان تمام چیزوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم نباتات کی ارتقاء اور اس کی نشوونما اسپین کے اطباء کی محنت و مشقت و جدوجہد اور شاہدات کا نتیجہ ہے۔

ثقافت کا مفہوم

مولانا عتیق اللہ قاسمی

عربوں نے لفظ ثقافت کے سلسلے میں مختلف معنی کی نشان دہی کی ہے، کبھی وہ اس لفظ سے تقویم و تہذیب کے معنی مراد لیتے ہیں اور کبھی زیر کی ہوشمندی اور دانشمندی کے انگریزی میں لفظ (Agriculture) کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جبکہ زمین زراعت کے لئے ہموار کر دی جائے، اسی طرح لفظ ثقافت لاطینی زبان میں عربی کے ہم معنی قرار دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ لفظ Culture Anivi کے معنی تہذیب و روحانی اور تہذیب ربانی کے ہیں اور عبادت کے معنی بھی، مؤخر الذکر کا مفہوم یہ ہے کہ عبادت اس طرح کی جائے جس سے نفس انسانی میں شائستگی اور نگہار پیدا ہو۔

رومانی دور سے ثقافت کا علوم انسانیہ سے گہرا ربط رہا ہے، علوم انسانیہ وہ ذاتی علوم ہیں جس میں ہر قوم ایک دوسرے سے ممتاز نظر آتی ہے خواہ وہ دینی علوم میں ہوں یا زبان و ادب کے میدان میں علوم انسانیہ میں فلسفہ نیز وہ علوم جو نہ تو عملی ہیں اور نہ طبعی یہ بھی داخل ہیں۔

آگے چل کر یورپ کے ترقی یافتہ دور میں لفظ ثقافت کا اطلاق فنون و آداب پر بھی ہونے لگا، اس سلسلے میں مشہور مورخ ابن خلدون کی رائے قابل ذکر ہے لکھتے ہیں کہ ثقافت دراصل عمران (آبادی) کے مد مقابل بولا جاتا ہے نتیجے کے طور پر ثقافت کا اعلیٰ درجہ دراصل بھی حضارت ہے اس لحاظ سے ثقافت اور حضارت میں ایک گونہ کا فرق باقی رہ جاتا ہے۔

اسی طرح مصنف ”لوگ“ لکھتے ہیں کہ ثقافت دراصل عقل انسانی کو جلا بخشنے کا نام ہے، لوگ کے ساتھ ثقافت کے اس مفہوم میں مسٹر ماتیو اڑمولاجی شامل ہیں، انھوں نے اپنی کتاب (الثقافة والفوضى) میں ثقافت کے معنی کی وضاحت اس طور پر کی ہے کہ

۔۔ فکر انسانی کے آخری مرحلہ تک اور اک کرنے کی سعی جس سے کہ انسانی علاج و بہبود حاصل ہو ثقافت ہے۔ اربو لافرڈ یہ لکھتے ہیں کہ انسان جس اصول و نظریے کے تحت اپنے مقصد کے حصول میں سعی کرے وہ بھی دین ہے۔ یہاں تک متعدد دانشوروں کی رائے فقط ثقافت کی تعریف کے سلسلے میں آپ کے سامنے آئی۔ مؤخر الذکر تعریف کے سلسلے میں ڈاکٹر عبد الحلیم عویس کی رائے یہ ہے کہ ”البنۃ انسانی ذہن و دماغ اور اس کے اسلوب زندگی میں خواہ کسی بھی نوعیت سے اس میں ارتقاء ہو عین ثقافت ہے چاہے یہ ترقی علوم علمیہ کے ذریعہ حاصل ہوں یا علوم تقریہ سے“ لیکن ڈاکٹر صاحب آگے چل کر یہ لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام محض چند ایسے اصول کا نام نہیں جس سے کہ صرف کمال انسانی میں تقویت اور مدد ملے بلکہ ہمارے نقطہ نظر سے اور مسلم حقیقت ہے کہ اسلام ہی ایک ایسا سیدھا اور آسان راستہ ہے جس پر انسان چل کر اوج کمال انسانی تک سہولت پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مزید یہ لکھتے ہیں کہ ”بہر حال ان تمام مختلف تعریفوں کے باوجود ہمیں ثقافت کے اس اہم اور بڑے مقصد نیز اس کو علوم انسانہ کی اصطلاح میں منحصر کر دے جانے کے درمیان کوئی تعارض نظر نہیں آتا کیونکہ جہاں تک علوم انسانہ کا تعلق ہے تو وہ نسبت جو ہری پہلو کے بہر حال انسان تہذیب و تمدن اور اس کی ارتقاء میں زیادہ کار آمد اور مؤثر ہے اور وہی صورت حال علوم تطبیقیہ میں بھی پائی جاتی ہیں اس لحاظ سے انسانی علوم کے ماہرین جو یہ سمجھتے ہیں کہ ثقافت - اپنے اہم رکن اور جز کے مختلف جامعوں تنظیموں اور فہم انسانی کے سلسلے میں کسی بھی معاشرہ میں اسلوب زندگی اور طریقہ زندگی کا اچھا نمونہ پیش کرے ثقافت ہے تو یہ صحیح ہے کیونکہ اس اعتبار سے انسانی علوم کے ماہرین کی رائے سے ٹوشل اور معاشرتی ماہرین کی رائے بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹھکراتی، اس لئے کہ وہ ثقافت سے ایسے طریقہ ہائے زندگی مراد لیتے ہیں جو انسان کے گذشتہ کردار میں برابر تغیر پذیر ہوتا رہا ہو اور یہ بات بھی ثقافت کی کسی اور تعریف کے خلاف نہیں پڑتی بلکہ اس سے تو اور ثقافت کی مختلف تعریفیں آپس میں ایک دوسرے سے مکمل ہوتی ہیں۔

خلاصہ کلام ثقافت کی ان مذکورہ بالا متفاد تعریفوں میں ہمیں کوئی ادنیٰ تعارض نظر نہیں آتا کیونکہ یہ ساری تعریفیں ہمارے نزدیک معتبر اور انسانی ترقی کا منظر نیز اس کے اونچے معیار کا دلیل ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو انسانی ترقی میں کار آمد ثابت ہوں اسے ثقافت حضارت و مدنیت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اس کے برخلاف ہر وہ چیزیں جو اس میں رکاوٹ پیدا کرے وہ ہر امر

دوسری قسط

منطق و فلسفہ ایک علمی جائزہ

مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی

اہل یونان اور بت پرستی | مولانا علی میاں لکھتے ہیں۔

ریونیونیوں کا فلسفہ، ان کی شاعری حتیٰ کہ دین سب ان کی مادی روح کی غمازی کرتے ہیں، انھوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی قدرت کا تصور مختلف دیوتاؤں کی شکل کے بغیر نہ کیا، انھوں نے ان صفات کے بت تراشے اور ان کے لئے معبد تعمیر کئے تاکہ محسوس طریقے پر ان سے تعلق رکھیں، ان کے یہاں ایک روزی کا دیوتا تھا، ایک رحمت کا اود ایک قہر و عذاب کا پیر ان کی طرف مادی جسم کے تمام خصوصیات اور متعلقات منسوب کئے اور ان کے گرد قبے کہانیوں کا جال پھیلا دیا انھوں نے معانی مجرہ کو بھی اجسام و اشکال کی صورت میں پیش کیا چنانچہ ان کے نزدیک ایک محبت کا دیوتا تھا اور ایک حسن کا، ارسطو کے فلسفہ میں عقول عشرہ اور انلاک تسع کا بو شجرہ ملتا ہے وہ بھی اسی مادی عقلیت کا کرشمہ ہے جس کے اثر سے یونانی فطرت سمی آزاد نہ ہونے پائی، مغربی علاقے بھی یونانی تہذیب میں مادیت کے غلبہ کو تسلیم کیے اور اپنی تصنیفات اور علمی مباحث میں اس کی طرف متوجہ کیا ہے چند سال پہلے ڈاکٹر ہاس نے جنیوا میں بریورپی تمدن کیا ہے، کے عنوان سے تین لکچر دیئے تھے ان کا ایک اقتباس خالدہ ادیب خانم کے توسط سے پیش کیا جاتا ہے۔

” موجودہ مغربی تمدن کا مرکز قدیم یونانی تمدن تھا، اس کا اصل اصول انسان کی تمام قوتوں کا ہم آہنگ نشوونما اور سب سے بڑا معیار خوبصورت اور سڈول جسم سمجھا جاتا تھا، ظاہر ہے کہ اس میں زیادہ زور محسوسات پر ہے، جسمانی تربیت، ورزشی کھیلوں اور رقص وغیرہ کو خاص اہمیت حاصل تھی، ذہنی تعلیم جو شاعری موسیقی ڈرامہ، فلسفہ سائنس وغیرہ پر مشتمل تھی ایک خاص حد سے

آج نہیں بڑھنے پائی تھی تاکہ ذہن کی ترقی سے جسم کو نقصان نہ پہنچے پائے
یونان کے مذہب میں نہ روحانیت کا عنصر ہے نہ باطنیت کا د علم دین ہے نہ پیشویان
دین کا طبقہ“ (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص ۲۳۴)

اہل یونان اور شہوت پرستی | دیوی زندگی کی انتہائی شوق و غلو، اس کی قدر و
قیمت میں فرط محبت، مجسموں اور تصاویر کا شغف
سرود و موسیقی میں انہماک، فنون لطیفہ کی قدر دانی اور غیر محدود شخصی آزادی یونانیوں کے
نمایاں کردار و اوصاف تھے، ان صفات کا ان کے اخلاق و معاشرت پر برا اثر پڑا، اخلاقی
ابتری اور ہر نظام کے خلاف بغاوت ان کا روزمرہ کا فیشن بن گیا، خواہشات نفسانی
کی پیروی، زندگی سے زیادہ سے زیادہ تمتع اور لطف اندوزی ان کے نزدیک روشن
خیالی اور آزادی کا نشان سمجھا جانے لگا، سقراط ایک جمہوری نوجوان کی سیرت اور طرز
زندگی اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس صدی کے روشن خیال اور زندہ دل نوجوان کا سراپا
اس سے ذرا بھی مختلف نہیں معلوم ہوتا۔

”اگر اس سے کہا جائے کہ انسان کے سارے شوق اور خواہشات یکساں قابل
احترام اور تعمیل کے لائق نہیں، بعض خواہشات پسندیدہ اور لائق احترام ہیں اور
ان کی تکمیل و تعمیل میں کوئی مضائقہ نہیں اور بعض نارد اور ناپسندیدہ ان
سے اجتناب ہی بہتر ہے اور ان پر پابندی اور بندش عائد کرنا ضروری ہے تو
وہ شخص اس صحیح قانون کو قبول نہیں کرتا اور اس کے سننے کے لئے بھی تیار نہیں
ہوتا جب اس کے سامنے یہ معقول باتیں پیش کی جاتی ہیں تو وہ تمسخر کے
ساتھ اپنا سر ہلاتا ہے اور بڑے زور کے ساتھ تکرر کرتا ہے کہ انسان کی
تمام خواہشات اور اس کے سارے شوق یکساں قابل احترام ہیں، اسی کے مطابق
وہ اپنی زندگی گزارتا ہے اور اپنے تمام خواہشات نفس کی تسکین اور اپنے
ہر شوق کی تکمیل کرتا رہتا ہے اور جس وقت اس کا جس بات کا جی چاہتا
ہے کہ گذرتا ہے، کبھی وہ مدہوش و بدست نغمہ دسرود میں مشغول لے گا۔
اور کبھی اس کو خیال آجائے گا تو برت رکھ کر مرن پانی پینے پر اکتفا کرے گا
کبھی فوجی تربیت اور قواعد سیکھتا ہوا نظر آئے گا کبھی بالکل بیکار اور دست

دکھائی دے گا اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دے گا کبھی فلسفیانہ زندگی بسر کرنے لگے گا دوسرے وقت میں سیاسی زندگی میں شریک ہو جائے گا اور وقت کے تقاضے کے مطابق تقریر کرتا ہوا نظر آئے گا کبھی فوجی لوگوں کی تعریف کرنے لگے گا کبھی کامیاب تاجر پر رشک کر کے تجارت شروع کر دے گا غرض اس کی زندگی کا کوئی نظام اور ضابطہ نہیں، لطف یہ ہے کہ وہ اس زندگی کو بہت پر لطف اور خوشگوار اور آفاقی سمجھتا ہے اور اخیر تک ای لٹریچر زندگی گزارتا ہے۔ (انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر ص ۲۷)

علامہ سید ابوالاعلیٰ مودودی یونانیوں کی شہوت پرستی کا حال بیان کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ عیاش، آوارہ، شہوت پرست اور فحاش گذری ہے، علامہ لکھتے ہیں۔

یونانیوں پر نفس پرستی اور شہوانیت کا بے حد غلبہ تھا، زندگی کا کوٹھا یونانی سوسائٹی کے ادنیٰ سے لے کر اعلیٰ طبقوں تک ہر ایک کا مرکز و مرجع بنا ہوا تھا، فلاسفہ، شعراء، مؤرخین، اہل ادب اور ماہرین فنون غرض تمام سیارے اسی آفتاب کے گرد گھومتے تھے، وہ نہ صرف علم و ادب کی محفلوں کی صدر نشین تھی بلکہ بڑے بڑے سیاسی معاملات بھی اسی کے حضور میں طے ہوتے تھے، قوم کی زندگی و موت کا فیصلہ جن مسائل کے ساتھ وابستہ تھا ان میں اس عورت کی رائے دینے کبھی جاتی تھی جس کی دوڑا تیس بھی وفاداری میں کسی ایک شخص کے ساتھ بسر نہ ہوتی تھیں، ان کے ذہن سے یہ تصویر ہی محو ہو گیا تھا کہ شہوت پرستی بھی کوئی اخلاقی عیب ہے، ان کا معیار اخلاق اتنا بدل گیا تھا کہ بڑے بڑے فلاسفہ اور معلمین اخلاق بھی لڑنا اور نمش کاری میں کوئی قباحت اور کوئی قابل ملامت چیز نہ پاتے تھے، عام طور پر نکاح کے بغیر عورت اور مرد کا تعلق بالکل معقول سمجھا جاتا تھا جس کو کسی سے چھپانے کی ضرورت نہ تھی، آخر کار ان کے مذہب نے بھی ان کی حیوانی خواہشات کے آگے سہرا ل دیا۔

یونان میں جب کام دیوی کی پرستش شروع ہوئی تو تمہیاد عبادت گاہ میں جدید ہو گیا، فاحشہ عورتیں دیرواسیاں بن گئیں اور زنا ترستی کر کے ایک مقدس مذہبی فعل

کے مرتبے تک پہنچ گیا، اسی شہوت پرستی کا ایک دوسرا مظہر تھا کہ یونانی قوم میں عمل قوم لوہا ایک وبا کی طرح پھیلا اور مذہب و اخلاق نے اس کا خیر مقدم کیا، آرٹ کے ماہروں نے اس جذبہ کو محسوس میں نمایاں کیا، محلین اخلاق نے اس کو دو شخصوں کے درمیان دوستی کا مضبوط رشتہ قرار دیا، سب سے پہلے دریونانی انسان جو اس قدر کے مستحق سمجھے گئے کہ ان کے اہل وطن ان کے مجسمے بنا کر ان کی یاد تازہ رکھیں وہ ہرٹوڈیس اور آرسٹوگیٹن تھے جن کے درمیان غیر فطری محبت کا تعلق تھا، تاریخ کی شہادت تو یہی ہے کہ اس دور کے بعد یونانی قوم کو زندگی کا کوئی دوسرا دور پھر نصیب نہیں ہوا (پر وہ صلا)

متعدد مغربی علماء نے یونانیوں کی دینی کمزوری اور اس کی بے اثری، خشیت و خوف اور مذہبی اعمال و

رسوم میں سنجیدگی کی کمی اور کھیلوں اور تفریحات کی کثرت کا ذکر کیا ہے، تاریخ اخلاق یورپ کا مصنف مدینگی، لکھتا ہے کہ یونانی تحریک تمام تر عقلی اور دماغی تھی سچلان اس کے مصری تحریک یکسر روحانی اور باطنی تھی، وہ رومی مصنف آپولیس کا قول نقل کرتا ہے کہ مصری دیوتاؤں کی عزت آہ و زاری سے تھی اور یونانی دیوتاؤں کی رقص و سرود سے، پھر خود کہتا ہے کہ :-

وہ اس میں شبہ نہیں کہ اس مقولہ کے آخری جزا کی تصدیق تاریخ یونان میں قدم قدم پر ہوتی ہے، درحقیقت کسی مذہب کے مراسم میں جشن، کھیل، تماشوں کی اتنی آمیزش نہیں پائی جاتی تھی جتنی اس میں اور نہ کسی مذہب میں خون و دہشت کا عنصر اس قدر تلیل پایا جاتا ہے جتنا اس میں، اس میں خدا کا تقدس تو بس اسی درجہ کا تھا جتنا کسی بزرگ شخص کا ہوتا ہے اور اسے چند معمولی مراسم کے ساتھ یاد کر لینا اس کی عظمت و تعجب کے لئے کافی تھا۔ (تاریخ اخلاق یورپ ص ۱۳۸)

مغربی فطرت اور مزاج کا ایک خاصہ وطن پرستی ہے، اہل یونان و وطنیت پرست حکم ایمان رکھتے تھے، ادران میں

دہشت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جہانیت یا آفاتیت جس کے متعلق سقراط اور کرسٹوس انہما زخیاں کیا ہے کوئی مقبول خیال اور مذہب نہیں تھا اور یونان میں اس کے حامی نہیں تھے چنانچہ شہر مغربی ٹورسا لکھتا ہے :-

۱۰۔ ارسطو کا سارا نظام اخلاق یونانی اور غیر یونانی کی تفریق پر مبنی ہے، اجماع حکماء سے فقائل اخلاق کی جو فہرست تیار کی گئی تھی اس کا عنوان اولیں جب وطن تھا، ارسطو اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ اس کا کہنا تھا کہ یونانیوں کے لئے غیر ملکیوں کے ساتھ وہی برتاؤ واجب ہے جو وہ حیوانات کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرز خیال کا یونانی معلقوں میں اتنا اثر اور غلبہ ہو گیا تھا کہ جب ایک فلاسفر نے یہ کہا کہ میری

بہر رویوں کا حلقہ صرف میرے ذاتی وطن تک محدود نہیں بلکہ سارے یونان پر

محیط ہے تو لوگ نہایت حیرت و استعجاب سے اسکی طرف دیکھنے لگے، (تاریخ اخلاق پورٹ ص ۳۶)

اہل یونان کی گمراہی اور اس کے اسباب | فطرت اور ان کا فلسفہ الہیات اور ان

کے عقائد کچھ ایسے واقع ہوئے تھے کہ ان میں شروع و خضوع اور انابت و رجوع الی اللہ کی کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکتی تھی، ذات باری تعالیٰ کے تمام صفات، ہر قسم کے اختیار، فعل و تصرف اور خلق و امر کی نفی کرنے اور اس کو بالکل بے صفت اور معطل قرار دینے اور اس کا ہمت کی پیدائش و انتظام کو اپنے خود تراشیدہ اور مفروضہ عقل فعال کی طرف منسوب اور اس سے وابستہ کرنے کا طبعی اور منطقی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں خدا کی ضرورت اور اس سے کوئی تعلق و دلچسپی باقی نہ رہ جائے نہ اس سے کوئی امید ہو اور نہ اس کا کوئی خوف نہ دل میں اس کی ہمت

ہو اور نہ محبت اور نہ ضرورت کے وقت اس سے دعا ہو اور نہ احتجاج اس لئے کہ وہ اس فلسفہ کے مطابق ایک بالکل معزول و معطل ہستی ہے جس کو عالم میں تصرف کرنے کا نہ کوئی اختیار ہے نہ طاقت وہ عقل اول کو پیدا کر کے عالم سے بالکل بے تعلق اور کنارہ کش ہو گیا اس لئے اس عقیدہ کے ماننے والوں کی زندگی عملاً ایسی گذرتی ہے اور گذرنی چاہیے کہ گویا خدا نہیں اور شکرین خدا کی زندگی سے سوائے اس تاریخی بیان کے کہ خدا نے عقل اول کو پیدا کیا ہے اور کسی حیثیت سے ممتاز نہیں، پس جب ہم یہ سنتے ہیں کہ یونانیوں میں شروع و خضوع کی کمی تھی اور انکی عبادت اور مذہبی اعمال ایک قالب بے روح سے زیادہ نہیں تھے اور یہ کہ وہ خدا کی بزرگوں سے زیادہ تعظیم نہیں کرتے تھے تو ہم کو ذرا بھی تعجب نہیں ہونا چاہیے اس لئے کہ تاریخ میں آدمی سینکڑوں مناہوں اور موجدوں کا تذکرہ پڑھتا ہے لیکن کبھی ان کی طرف سے اس کے دل میں شروع و خضوع اور ان سے بندگی کا رعبہ نہیں پیدا ہوتا، بندگی کا تعلق تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب خدا کو اس کائنات میں متصرف اور کارفرما اور بالکل

اس کو محتاج سمجھتے، مولانا سید ابوالحسن علی ندوی یونانیوں کی گمراہی کا ایک اور سبب بیان کرتے ہیں بے بلطفہ پیش خدمت کیا جاتا ہے۔ مولانا لکھتے ہیں۔

فلاسفہ کی بے راہ روی اور گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے باری تعالیٰ سے صفات کی نفی کرنے میں جس مبالغہ اور اہتمام سے کام لیا ہے اس نے خدا کے وجود کو محض ایک ذہنی تصور اور ایک مفلوج و مجہول و مجبورستی بنا کر رکھ دیا ہے اس کا نتیجہ یہ ان میں اور ان تمام حلقوں میں جو یونانی فلسفہ کے زیر اثر رہے ہیں خدا سے کوئی حقیقی زندہ اور عملی تعلق نہیں رہا ہے اس لئے کہ اس حقیقی اور عملی اور قلبی و جذباتی تعلق کیلئے اسادہ صفات و افعال کی ضرورت تھی اور فلاسفہ کو ان کی نفی پر اصرار ہے، دنیا کی پوری عقلی تاریخ میں کبھی انسان کو کسی ایسی ہستی سے قلبی تعلق اور وابستگی نہیں رہی ہے جس کی صفت و فعل کا اس کو کوئی علم نہ ہو، محبت و خوف اور امید ورجا اور طلب و سوال سب کے لئے صفات کی ضرورت ہے اور وہ فلسفہ یونان میں بالکل منفي ہیں اس لئے مؤرخین اخلاق و ادیان کا بیان ہے کہ اہل یونان کا تعلق نہ صرف خدا کے ساتھ بلکہ مذہب کے ساتھ بالکل سطحی اور برائے نام تھا، امام ابن تیمیہ نے ایک جگہ پر صحیح لکھا ہے کہ انہوں نے نفی ایک اثبات کے قائم مقام نہیں ہو سکتے، و اقلیدہ ہے کہ نفی محض پر کسی مذہب اور زندگی کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی اور غالباً مغرب میں فلسفہ یونان اور مشرق میں بودھ مذہب اسی وجہ سے ایک ایسی انسانی سوسائٹی کے پیدا کرنے میں ناکام رہے جس کی عمارت خدا کے تصور اور عقیدہ پر قائم ہو اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ان دونوں فلسفہ کے حلقہ اثر میں ایک طرف بت پرستی اور دوسری طرف الحاد و انکار خدا کا رجحان بہت بھاری دبے پاؤں چلا آیا اس لئے کہ عوام دین کی فطرت میں عبادت اور خدا پرستی کے جذبات دو بیعت ہوتے ہیں، کی تشفی ایسے فلسفہ سے نہیں ہو سکتی جس میں سارا زور دماغی ورزش اور فلسفیانہ تصورات پر قائم ہو اور قلب و دماغ کے لئے معرفت و محبت کی کوئی قدر فراہم نہ کی جائے، (تاریخ دعوت و عزیمت جلد دوم ص ۲۶۵)

سان العصر اکبر الہ آبادی مرحوم نے خوب کہا ہے کہ
فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتسا نہیں
دور تو سلجھا رہا ہے اور سلطنت نہیں

فہرست مطبوعات شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند

۳۶/۰۰	۳۱	۲۹/۰۰	۱	فتاویٰ دارالعلوم اول
۳۲/۰۰	۳۲	۲۰/۰۰	۲	دوم
۳۶/۰۰	۳۳	۳۶/۰۰	۳	سوم
۳۶/۰۰	۳۴	۳۶/۰۰	۴	چہارم
۲۲/۰۰	۳۵	۳۶/۰۰	۵	پنجم
۱۶/۰۰	۳۶	۲۲/۰۰	۶	ششم
۱۲/۰۵	۳۷	۲۰/۰۰	۷	ہفتم
۱۶/۰۰	۳۸	۳۲/۰۰	۸	ہشتم
۱۵/۰۰	۳۹	۳۶/۰۰	۹	نہم
۳۲/۰۰	۳۰	۲۶/۰۰	۱۰	دہم
۱۳/۰۰	۳۱	۱۲/۰۰	۱۱	یازدہم
۱۲/۰۵	۳۲	۳۵/۰۰	۱۲	دوازدہم
۱۲/۰۰	۳۳	۲۸۰/۰۰	۱۳	میزان
۱۲/۰۰	۳۴	۲۲/۰۰	۱۳	سوانح حیات قاسمی اول
۳۰/۰۰	۳۵	۳۶/۰۰	۱۴	دوم
۲۰/۰۰	۳۶	۱۵/۰۰	۱۵	سوم
۹/۰۰	۳۷	۵۰/۰۰	۱۶	تاریخ دارالعلوم دارو اول
۱۱/۰۰	۳۸	۵۰/۰۰	۱۷	دوم
۴/۰۵	۳۹	۳۵/۰۰	۱۸	انگریزی اول
۸/۰۰	۴۰	۱۷۵/۰۰	۱۹	دوم
۲/۰۰	۴۱	۳۲/۰۰	۲۰	مقامات حریری

نوٹ: ہر قسم کی درسیات غیر درسیات دینی، علمی، اصلاحی، تاریخی کتب ملے کا ہستہ

مکتبہ دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۶۷ مارچ ۱۹۵۵ء مطابق جمادی الثانی ۱۳۷۵ھ شماره ۶

شکرا

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵ سالانہ ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک | سعودی عرب، کویت، اٹالیا، ایٹمیل ۱۱۵/- | جزوی و مشرقی افریقہ، برطانیہ ۱۳۵/-
بیرون ممالک سے | امریکہ، کناڈا وغیرہ بذریعہ ایٹمیل ۱۳۵/- | پاکستان بذریعہ ایٹمیل ۵۰/- | بنگلہ دیش ۳۵/-

فہرست مضامین

نمبر شمارہ	مضمون	مضمون نگار
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن کاشمی
۲	صوفیاء کو امام اور سماع	حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب
۳	فقہ اسلامی اور جدید مسائل کا حل	مولوی عزیز انشا علی ناضل دیوبند
۴	روزان انقلاب کی حقیقت تاثر انقلاب کے عقائد کو کجا بنیے گی	حبیب الرحمن کاشمی
۵	منطق اور فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ	مولانا محمد اظہار بیستوی ناضل دیوبند

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول نصرت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ نہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۱۰/۵ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والہ تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ وار العلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

صرفِ اقلہ

حسبنا الرحمن بقی

سلطنتِ مغلیہ کا سقوط صرف حکومتِ داقدار کا سقوط نہیں تھا بلکہ اس کے اثرات بہت دور رس تھے جسکی زد سے اسلامی عقائد و اعمال اور تہذیب و معاشرت کی مستحکم عمارت اپنی جگہ سے سسکلنے لگی تھی۔ اس لئے اس عہد کے علماءِ حق اور بزرگانِ دین ہاتھوں میں تلوار بیکر اپنی اپنی خلوت گاہوں سے نکل پڑے۔ لیکن دلی میں مجاہدینِ آزادی کی شکست کے بعد انھیں یہ اندازہ ہو گیا کہ اتنی بڑی حکومت کا مقابلہ طاقت سے نہیں کیا جاسکتا تو انہوں نے اپنی جدوجہد کا رخ عرب و ضرب کے بجائے اسلامی علوم و ثقافت کی ترویج و اشاعت کی جانب موڑ دیا۔ اور دینی درسگاہوں کا ایک مربوط سلسلہ پورے ملک میں قائم کر کے انہیں چھاونیوں سے اپنا جہاد جاری رکھا۔ ان اسلامی قلعوں سے انہوں نے اسلام کے ترجمان پیدا کئے ایمان و اخلاص کے نمونے تیار کئے ایثار و قربانی کے نادرہ روزگار افزا دستراہم کئے اور زبان و قلم سے تجدید و احیاء دین کی ایسی ہمہ گیر خدمات انجام دیں کہ گذشتہ زریب کی صدیوں میں اسلام کی خاطر اتنی شاندار خدمات کی نظیر نہیں ملتی اس طرح بزرگوں کے یہ قائم کئے ہوئے ادارے ایک اسلامی تحریک بن گئے جنہوں نے اسلام کے خلات اٹھنے والے ہر فتنے کا برداشت مقابلہ کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا لیکن جوں جوں بزرگوں کے زمانہ سے بعد بڑھنا گیا ان کے اندر اضمحلال اور ضعف آتا گیا اور پلانٹر حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ یہ اسلامی ادارے باہمی تشدد و انتشار میں مبتلا ہو گئے جسکی بنا پر نہ صرف یہ ہوا کہ ان کے محاسن و برکات میں کمی پیدا ہو گئی بلکہ یہ اندرونی و بیرونی مشکلات و خطرات کے بھی شکار ہو گئے اور آئے دن ان میں اطلاق ہی ہوتا جا رہا ہے جس سے یہ خطرہ ہونے

بڑی آسانی سے جملہ مدارس کا وفاق قائم کر کے ان کے اجتماعی امتحانات کے ذریعہ سارے مدارس کا معیار تعلیم یکساں اور بلند بنا سکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے مدارس بلکہ تعلیمی تحریک کو توانائی عطا کریں گی اور ان میں جوش عمل پیدا کریں گی جو ہماری تعلیم کو جوڑے نکال کر فعال و متحرک بنا دے گا اور ہمیں ایک نئی زندگی سے ہمکنار کر دے گا۔

اس لئے ہماری تمام ارباب اہتمام، نطلائے تعلیم، اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں سے نکلنا نہ گذارش ہے کہ وہ وقت کی رفتار کو چشم بھیرت سے دیکھیں اور زمانہ کی پکار کو گوشہ دل سے سنیں اور اس اجتماعی طاقت اور مشترکہ جدوجہد سے ایک طرف اپنے اندر کی اصلاح کریں اور اپنی فترتوں کو مرکزیت عطا کریں اور دوسری طرف حکمراں طبقے پر واضح کر دیں کہ ہم حکومت کی کسی امداد کے بغیر اپنا نظام تعلیم بہتر سے بہتر جاری رکھنے کی ہمت و صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے ہمارے تعلیمی نظام میں اختصار کمزوری یا توڑ پھوڑ پیدا کر کے ہمیں بچانے نہیں بنایا جاسکتا۔

اس طرح آپ کا وفاق اک مؤثر اقدام۔ ایک طاقتور پلیٹ فارم ایک مضبوط حصار بن کر اسلامی علوم و فنون اور دینی تہذیب و معاشرت کو زمانے میں زمرت زندہ رکھ سکتا ہے بلکہ اسے دوسروں کیلئے باعث خیر و برکت بھی بنا سکتا ہے۔ خدا آپ کی مدد فرمائے، حوصلہ بخشنے اور آپ کی جدوجہد کو قبول فرمائے۔ (امید ہے۔)

فضلا دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تعارف ترتیب کر رہا ہے اس سلسلہ میں ابنا دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارا تعاون فرمائیں۔ (۱) نام، پتہ، مخبر، شجرہ نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جائے ولادت (۳) محلہ اور ملک کی وضاحت کے ساتھ (۴) درجہ سکھوں اور اساتذہ کی تفصیل (۵) دارالعلوم میں داخلہ و ترقی یافتگی کی تاریخ و دارالعلوم کے ساتھ (۶) جن سے اپنے استفادہ کیلئے آپ کی تفصیل (۷) علمی، دینی، تبلیغی اور سماجی خدمات کا جائزہ (۸) مطبوعہ تصانیف کی تعداد (۹) ارسال فرمائیں (۱۰) غیر مطبوعہ تصانیف کی فہرست (۱۱) اگر تصانیف کی کچھ جگہ سے ارسال نہیں کی جاسکتی تو لکھنا ہے کہ میں موجودہ کی تصریح کی صورت میں طباعت اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جاوے گا (۱۲) آپ کے علم میں جو فضلاء وفات پا چکے ہیں اور ان کے حالات و خدمات سے آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بجا مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت کا پتہ

دفتر رسالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (دیوبند)

صوفیاء کرام اور سماع

(ادھر حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ)

گانے بجانے کے سلسلے میں صوفیاء کرام کا صحیح مسلک عام طور پر لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے اس لئے ذیل میں اس کی تفصیل ذکر کی جاتی ہے۔

امام سہروردی نے جو کبار شافعیہ میں سے ہیں، اور صوفیاء کے ایک مکتب فکر کی بانی ہیں، اپنی کتاب "عوارف المعارف" میں ذویاب مسئلہ غناء پر بھی باندھے ہیں، پہلے باب میں انہوں نے غناء کی گنجائش اور جواز سے بحث کی ہے اور دوسرے باب میں حرمت و ممانعت بیان کی ہے اس پوری بحث میں فقہاء کے اس مسلک سے سرو مو. تجاوز نہیں کیا ہے کہ غناء چند شرائط کے ساتھ جائز ہے جن میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو غنا حرام ہے چنانچہ وہ دوسرے باب میں لکھتے ہیں :-

"ہم سماع کے صحیح ہونے کی صورت اور جس حد تک اہل صدق کے لئے سماع مناسب ہے، بتا چکے، اب چونکہ سماع کی راہ سے فتنہ عام ہے اور لوگوں میں صالحیت جاتی رہی ہے۔ اور اس راہ میں وقت برباد ہوتا ہے، عبادات کی لذت کم ہو جاتی ہے۔ اجتماعات کی چاٹ لگ جاتی ہے، نفسانی خواہشات کی تسکین اور ناچھنے گانے والوں سے لطف اندوز ہونے کیلئے سماع کی بھینٹیں منعقد کرنے کا شوق بار بار پیدا ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات مخفی نہیں کہ اس قسم کے اجتماعات صوفیاء کے یہاں ناجائز اور مردود ہیں، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ

عادت مکین کے سوا کسی اور کے لئے سماع صحیح نہیں، اور مرید مبتدی کے لئے سماع جائز ہی نہیں ہے۔

غالباً اسی قول کے پیش نظر حضرت امداد اللہ مہاجر کی رحمت اللہ علیہ نے بھی جب ان سے سماع کے بارے میں پوچھا گیا تو یہی جواب دیا کہ:-

نقشبندی طہا و حاجت نیست و مبتدی را مضر است
 منتہی کو اس کی ضرورت نہیں، اور مبتدی کے لئے نقصان دہ ہے۔
 اہم سہروردی آگے لکھتے ہیں:

حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ "جب تم کسی مرید کو سماع کی اجازت مانگتے دیکھو تو سمجھ لو کہ اس میں ابھی کچھ ناکارگی باقی ہے" کہا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے سماع ترک کر دیا تھا اور اسے مریدوں کو بھی اس سوردک دیا تھا ان سے کہا گیا کہ "آپ تو خود سماع سنا کرتے تھے؟" فرمایا "کن کے ساتھ؟" عرض کیا گیا "خود اپنے لئے سنا کرتے تھے؟" فرمایا "کن لوگوں کو سنا کرتا تھا؟"

وجہ یہ تھی کہ وہ حضرات ایسے ہم نشینوں کے ساتھ سماع فرماتے جو سماع کے اہل ہوتے تھے، اور ایسے لوگوں سے سماع سنتے تھے جو گانے کے اہل ہوتے تھے۔ اسی لئے جب حضرت جنید بغدادی، "کوہم مزاج ساتھی نہیں ملے تو انہوں نے سماع ترک کر دیا۔"

حقیقت یہ ہے کہ بزرگان دین نے جب کبھی بھی سماع کو اختیار فرمایا ہمیشہ کچھ حدود و قیود اور مشرکات و ادب کا لحاظ رکھا اس کے ذریعہ آخوت کی فکر، جنت کی رغبت اور دوزخ کا خوف پیدا کرتے (دین و مشرکت پر عمل کرنے کا) جذبہ اور طلب بڑھاتے اور اپنی (دینی اور اخلاقی) حالت کو بہتر

بناتے تھے۔

علاوہ ازیں سماع سے وہ حضرات بعض بعض اذتات ہی شغل فرماتے تھے
اُسے اپنا مشغلہ اور عادت نہیں بناتے تھے کہ عبادت اور اعمال میں حصر
پڑنے لگے۔

اُسے لکھتے ہیں :

”علاء سے شائعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ غیر محرم عورت سے خواہ وہ
باندی ہو یا آزاد پردے میں ہو یا سامنے، سماع جائز نہیں۔“

امام مالکؒ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ”اگر کسی نے باندی خریدی اور بعد
میں پتہ چلا کہ وہ مغنیہ ہے تو خریدار کو اختیار ہے کہ اس عیب کی بنا پر باندی
واپس کر دے یہی رائے تمام اہل مدینہ کی ہے اور یہی امام ابو حنیفہؒ کا بھی
مسئلہ ہے“

خانہ استاگناہ ہے اور سوائے چند فقہاء کے سب سے ناجائز کہتے
ہیں اور جو اُسے جائز کہتے ہیں وہ بھی مسجد اور دوسرے مقدس مقامات پر اسکی
اجازت نہیں دیتے۔“

امام موصوف نے اس کے بعد غناہ کی کراہت و تحریم پر قرآن و حدیث سے دلائل
پیش کئے ہیں، پھر لکھتے ہیں :

(مشہور صوفی اور ولی اللہ) حضرت نفیل بن عیاض کا قول ہے، ”گناہ زنا کا
افسوس ہے“

اگر کوئی شخص انصاف سے کام لے، اور ہمارے زمانے میں سماع کی
محفلوں پر غور کرے اور معنی کا دف اور مطرب کا سبب بغیر بیٹھنے والے کو دیکھے
پھر سوچے کہ آیا اس قسم کا اجتماع کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں

کبھی ہوا تھا؟ کبھی صحابہ رضی اللہ عنہم بھی تو آل اور منہنی گویا لایا تھا؟ کبھی وہ حضرات بھی کسی منہنی کے گرد اس طرح پروانے بن کر بیٹھے تھے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب انکار ہی میں ہو گا۔ تو پھر اگر سماع میں ذرا بھی نفع ہوتا، اس سے کچھ بھی فائدہ اٹھایا جاسکتا تو یہ حضرات اسے اس طرح خیر مس کے پہل نہ چھوڑ دیتے۔

جو شخص یہ کہے کہ سماع کوئی نیکی اور نفعیت کا کام ہے، جس کے لئے روڑ دھوپ کیجئے اور محفلیں جانی جائیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام کے حالات سمجھنے کا بالکل بھی ذوق نہیں۔ بعض متاخرین نے استحسان کا سہارا لے کر سماع کی کچھ گنہگار نشئی نکالی ہے مگر افسوس! اکثر لوگ اس میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں:

”جس وقت محفل سماع میں منہنی بے ریشی لڑکا ہو، تو فتنہ مروج ہوتا ہے، تمام خلائق اس لوگوں کے نزدیک یہ سماع قطعاً حرام ہے۔ حضرت بقیہ بن دلیر کہتے ہیں کہ ”اسلام بے داروغہ کی حسین لڑکے پر نظر ڈالنے کو مکروہ سمجھتے تھے“ حضرت عطار کا قول ہے جس نظر میں بھی نفسانی خواہش ہو، میں کوئی بھلائی نہیں۔ حسن تابہر زبانا کرتے تھے کہ ”میں کسمائے نوجوان کیلئے خونخوارک درندے کو اتنا خطرناک اور ہلاک نہیں سمجھتا بقنا کہ ایک بے ریشی لڑکے سے اسکی مجالست کو“

خلاصہ یہ کہ جماعت صوفیاء کے لئے اب صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے وہ یہ کہ اس قسم کی محفلوں سے پرہیز کریں، اور مواضع تہمت سے بچیں، کیونکہ تصوف تو سرالہ صدق و حقیقت ہے، اسے ہرگز ہزل و استہزاء سے نہ لٹائیں۔

(عوارف المعارف بھاشا الاحیاء ۶ ج ۲ ص ۲۲۱)

علاء الدین عسکریؒ "کفت الرعاع" میں لکھتے ہیں :-

"قرطبیؒ نے اہم طور پر "سے نقل کیا ہے کہ ان سے بعض لوگوں کے ہاں سے میں پوچھا گیا، جو ایک جگہ بیٹھ کر پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک شخص اُٹھ کر اشعار گاتا ہے پھر سب مست ہو کر رقص کرتے ہیں، اور دوت اور شباب بجاتے ہیں (اس طرح قرآن خوانی کی مجلس رقص و سرود کی محفل بن کر رہ جاتی ہے)، کیا ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہونا جائز ہے؟

اُپ نے جواب دیا کہ: اکابرین، صوفیاء، کے نزدیک ایسا کرنا غلط کاری اور گمراہی ہے، اسلام تو نام ہے صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے (یہ سمجھئے کہ بعد کے رقص و سرود تو دراصل سامری کی ایجاد ہے، نیز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محفلیں تو اس قدر پر وفار ہوتی تھیں کہ جب وہ بیٹھتے تو اتنے سکون سے بیٹھتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پاندے ہیں، جو ذرا حرکت سے اڑ جائیں گے) لکھتے ہیں :-

"جو شخص سبکی خدا اور اُخوت پر ایمان رکھتا ہے اس کیلئے ہرگز جائز نہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ شریک ہو اور ان کی اس ناجائز کام میں معاونت کرے، یہی ائمہ اربعہ اور دوسرے مجتہدین کا مذہب ہے۔

بعض لوگ مشائخ کی حکایات اور ان کے افعال سے رقص و سرود کی اباحت پر استدلال کرتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہم بھی دجہ میں آکر تمہاری درجہ میں اتنے پیر لانے کے جواز کے منکر نہیں صرف، بھڑے اور نچینے پن کو ناجائز کہتے ہیں، آخر یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ مشائخ کرام "ارتقا ساؤں کی طرح) ناچتے لہراتے اور بل کھلتے تھے؟

چلیے! اگر مان لیں کہ انہوں نے رقص کیا ہے تو بتائیے کہ آخر کہاں سے معلوم ہوا کہ

لہ کفت الرعاع بہامش الاذواج اص ۱۵۱، مقصد یہ ہے کہ اسلام کا بنیاد اور اصول و چیزیں ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اور یہ رقص و سرود کی محفلیں کتاب و سنت سے کہیں ثابت نہیں۔

(دل نما دیے اور ایمان اور آخرت کی فکر پیدا کرنے والے اشد سکر) وہ حضرت
اس وقت اپنے آپے میں ہوتے تھے اور وجداً نہیں مجبور اور بے اختیار نہیں کر
دیتا تھا؟

پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ان حکایتوں اور قصوں کو صحیح نہیں ماننے جن
میں قصہ و سرود کی نسبت ان بزرگوں کی طرف کی گئی ہے بہت ممکن ہے کہ جبرح
زندقیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ چھوڑا اور لاتعداد من گھڑت باتیں
اور احادیث ان کی طرف منسوب کر دیں۔ اسی طرح انھوں نے یہ حکایات اور قصے بھی
اپنی طرف سے گھڑ کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے ہوں۔

اگر بغرض مجال ان حکایات کو صحیح مان لیں اور تسلیم کر لیں کہ ان حضرات نے یہ حرکات
اپنے قصہ و اختیار سے کی تھیں تو بھی ہمارے لئے سند صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے بزرگ صحابہ کرام اور ائمہ ہند میں کا مل ہے اور ہم تفصیل سے بتا چکے ہیں کہ
ان کا مل ہرگز یزید کا مقابلہ

ہے لکھتے ہیں :

کتنی پیاری بات ہے جو امام احنافین۔ قدوة العلماء ابو علی رہا ذی نے کہی ہے
ان سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص آلاتِ مہستی سے لطف اندوز ہوتا ہے اور
دعویٰ کرتا ہے کہ "ایسا کرنا میرے لئے حلال ہے۔ کیونکہ میں اتنا پہنچا ہوا ہوں کہ
احوال کا اختلاف مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتا" آپ نے جواب فرمایا: "ہاں وہ پہنچا ہوا
ہے لیکن کہاں؟ جہنم میں!

کچھ آگے چل کر مزید لکھتے ہیں کہ :

"میں نے بعض ائمہ زمانے میں "جہاں تک ہمارے زمانے میں راجح سماع کا سوال
ہے۔ سو وہ بلاشبہ حرام ہے کیونکہ اس میں سکرات ہوتے ہیں۔ عورتوں مردوں کا
آزادانہ ظلالا ہوتا ہے اور عوام اس کی وجہ سے ان گنت خوبیاں میں مبتلا ہوتے ہیں

ہیں، لہذا حاکم (کے نسخہ میں شامل ہے اور اس) پر واجب ہے کہ لوگوں کو سماع سے روکے: (کتاب الوطع لمنحصراً علی ہامش الزداج ج ۷ (ص ۶۰) صاحب "اقتباس الاثر" نے "حضرت بخاریہ کی" کا تذکرہ کرتے ہوئے، سرالاً قلاب سے ایک قول نقل کیا ہے جس کی نسبت قاضی حمید الدین ناگوری "کی طرف کی گئی ہے۔ پھر اس قول کی نسبت ہر جرح کہے۔ لیکن وہ قبل دین و شریعت کے قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس لئے پہلے خود قابل قبول ہے ہم ذیل میں "اقتباس الاثر" کی اصل عبارت مع اس قول کے نقل کرتے ہیں۔

"(مجلس میں) قاضی حمید الدین بھی موجود تھے۔ کہنے لگے میں۔ حمید الدین۔ سماع سنتا ہوں، اور علماء کے قول کے بموجب اسے حلال کہتا ہوں۔ کیونکہ میں مریض ہوں اور درد دل میں مبتلا ہوں، جس کا علاج صرف سماع ہی ہے حضرت امام ابوحنیفہؒ نے ایسے مریض کا علاج شراب سے کرنا جائز قرار دیا ہے جس کے مرض کا علاج کسی دوسری دوا سے نہ ہو سکے نیز اطباء کا بھی اتفاق ہو کہ مریض اس دوا سے صحت مند ہو جائے گا" اسی بناء پر کہ میرے درد لادوا کا علاج صرف سماع ہے سماع کا سنتا رہنے لئے جائز ہے۔ جب کہ تمہارے لئے حرام ہے۔"

علامہ سبزیؒ نے اپنی کتاب "فوائد الفوائد" میں حضرت نظام الدین ادبیارؒ کے ملفوظات میں لکھا ہے کہ:-

"۸۔ سوال ۱۰۰ کی تاریخ تھی، حضرت نظام الدین ادبیارؒ کی مجلس ہو رہی تھی، اور سماع کا سلاز پر گفتگو تھا، حاضرین میں سے ایک صاحب نے حضرت سے عرض کیا "آپ کیلئے توجہ چاہیں سماع مباح ہو جائے، اس لئے کہ یہ آپ کے لئے امانت ہے (حلال ہے) حضرت نے فرمایا "نہیں جو چیز حرام ہوتی ہے وہ کسی ایک کیلئے بھی حلال نہیں ہوتی"

۱۰۔ شیخ دکن بن حسام ناگوری نے اپنے "فوائد حادیہ" میں ان کا نام حمید الدین نقل کیا ہے واطہام
اصناف، ۱۰۰ السنۃ الجلیۃ ص

اور جو چیز حلال ہوتی ہے وہ کسی شخص کے کہنے سے حرام نہیں ہو جاتی، بلکہ دراصل تحقیق یہ ہے کہ سماع ایک مختلف نئی مسئلہ ہے چنانچہ امام شافعیؒ نے دعت کے ساتھ سماع کو جائز قرار دیا ہے جب کہ ہمارے مشائخ صنفیہ نے اسکی بھی اجازت نہیں دی، اور ضابطہ یہ ہے کہ قضا اور حکم حاکم سے، مسائل مجتہدین میں جو اختلافات رفع ہو جاتا ہے اور اس صورت میں حاکم خواہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اسی کی بات مافی جائے گی۔

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ "اخبار الاخیار" میں حضرت شیخ نعیر الدین چراغ دہلوی کا تذکرہ کرتے ہوئے جو کہ حضرت نظام الدین ادویاؒ کے سب سے بڑے غلیبہ ہیں، لکھتے ہیں۔
 "منقول ہے کہ ایک دن حضرت نظام الدین ادویاؒ کے کچھ مریدین نے ایک مجلس منعقد کی، اور عورتوں کے دن سے گانا سننے لگے۔ شیخ نعیر الدین محمودؒ بھی اسی مجلس میں موجود تھے، آپ نے جب یہ ماجرا دیکھا تو اٹھ کر مجلس سے باہر جانے لگے، مگر آپ کے ساتھی وہیں بیٹھے رہے، آپ نے فرمایا "یہ خلاف سنت فعل ہے" ان لوگوں نے جواب دیا کیا آپ سماع کا ادکار کرتے ہیں اور اسپے پیر کے واسطے کو تھوڑتے ہیں؟" شیخ نے جواب دیا۔ کسی کا عمل حجت نہیں رہتا، اگر میرے پیر سماع کرتے ہوں تو کیا کریں، ان کا سماع زمانا صحت سماع کیلئے دلیل نہیں کیونکہ حجت صرف کتاب و سنت ہی ہیں۔
 بعض غرض مندوں نے یہ بات حضرت نظام الدین ادویاؒ تک پہنچادی کہ شیخ محمود تو ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین ادویاؒ جو شیخ محمود کے خلوص و عترت سے بخوبی واقف تھے، جواب دیا "محمود ٹھیک کہتے ہیں، حق بات وہی ہے، جو انہوں نے کہی۔"

"سیر الاولیاء" میں لکھا ہے، کہ حضرت نظام الدین ادویاؒ کی مجلس میں نہ باجے بکتے، نہ تالی پٹی جاتی، جگہ اگر کوئی مرید باجے تاشے قسم کی کوئی چیز سننے کے لئے بھی جاتا، تو آپ

اُسے منع کر دیجئے اور فرمائیے: ”اچھا نہیں کیا“
 ”شیخ الحدیث“ میں ہے کہ شیخ زبیر الدین محمودؒ کی خدمت میں ایک صاحب نے آیا اور
 کہنے لگا: ”بائیے! یہ کہاں سے جائز ہے کہ کھل میں باجیے دفن تائی اور باب وغیرہ
 ہوں اور صوفیاء رقص کریں؟“ شیخ نے جواب دیا کہ: ”باجیے باجماع ناجائز ہیں (دیکھو)
 اگر سلوک کے کسی ایک طریق کو چھوڑ دو گے (اور دوسرا اختیار کر دو گے) تو کم از کم شریعت
 میں رہو گے اور اگر شریعت کو چھوڑ دو گے تو کہاں جاؤ گے؟ اور پھر اختلاف تو صرف سماع
 کے بارے میں ہے کہ بعض علماء کے نزدیک سماع چند شرائط کے ساتھ اہل حضرات
 کے لئے مباح ہے، جہاں تک باجون کا تعلق ہے، وہ تو باجماع حرام ہے“

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے ”فروع الاسماع“ میں لکھا ہے کہ:

”شیخ زبیر الدین چراغ دہلوی کے مریدین کہتے ہیں کہ: ”ہمارے شیخ کا فرمان ہے کہ جو شخص
 راگ باجون کے ساتھ سے وہ ہماری بیعت و ارادت سے نکل گیا۔“

شیخ علی بن محمد جاندار نے، جو حضرت نظام الدین کے خلفاء میں سے ہیں: ”در نظامیہ“ میں
 لکھا ہے:

شیخ نظام الدین ادنیاء قدس سرہ کہتے ہیں کہ سماع کی چار قسمیں ہیں، حلال، حرام،
 مکروہ، اور مباح، انہیں سے مباح کیلئے کچھ شرطیں ہیں۔

(۱) معنی مرکاہل ہونا مرد ہونا عورت۔

(۲) سماع اللہ والا ہو، نفس پرست نہ ہو۔

(۳) مضمون نجس اور ناجائز نہ ہو۔

(۴) سماع کے ساتھ آلات موسیقی اور باجیے نہ ہوں۔

”اقتباس الانوار“ سے لیکر یہاں تک تمام ترجمانات مولانا اشرف علی تھانویؒ کی کتاب

”السنة الجليلة في الجيشتية العلية“ کے مختلف مقامات سے نقل کی گئی ہیں۔

یہ ہیں علماء سے منطلق بزرگان دین کے اقوال جنہیں بڑی عوق ریزی اور محنت سے جمع کیا گیا ہے تاکہ قارئین کے سامنے اس مسئلے سے متعلق حضرات صوفیاء کے مسلک کے تمام پہلو واضح ہو جائیں چنانچہ اب اللہ کے فضل و کرم سے مسئلہ کی حقیقت تک پہنچنا آسان ہو گیا ہے۔

طالع اللہ علم ذلک

بیان ملکیت متعلقہ ماہنامہ ”دارالعلوم“ بابت حبرِ مبین ایکٹ فارم کے رولز

نام _____ رسالہ دارالعلوم
 وقفہ اشاعت _____ ماہ
 پرنٹر پبلشر _____ مولانا مرغوب الرحمن صاحب
 قومیت _____ ہندوستانی
 پتہ _____ دارالعلوم دیوبند
 ایڈیٹر _____ مولانا ریاست علی صاحب
 قومیت _____ ہندوستانی
 پتہ _____ دارالعلوم دیوبند
 مالک _____ دارالعلوم دیوبند

میں تصدیق کرتا ہوں کہ مذکورہ بالا تفصیلات میرے علم و اطلاع کے مطابق
 درست ہیں۔ (مولانا مرغوب الرحمن صاحب)

فقہ اسلامی

اور جدید مسائل کا حل

مولوی عزیز الشراغلی۔ فاضل دارالعلوم دیوبند

ایک زفرہ و جادید اور دائمی شریعت کے لئے ضروری ہے کہ اس دوا دواں صلیبی بگڑی پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا حل پاس صحیح حل موجود ہو۔ اور اس کے دامن میں پناہ لینے والوں کی ہر قسم کی فروریات کا سامان فراہم ہو۔ شریعت اسلامیہ ایک ایسی ہی شریعت ہے جس کے پاس قیامت تک پیدا ہونے والے نئے نئے مسائل کا حقیقی حل موجود ہے اور اس کے دامن میں پناہ لینے والوں کی ہر قسم کی فروریات اور اس کے روحانی و جسمانی امراض کا دواں موجود ہے اسکی بنیاد ایسے مستحکم اصول و قواعد پر قائم ہے جسکی روشنی میں ہم ہر زمانہ میں پیدا ہونے والے جدید اور نئے مسائل کا صحیح حل تلاش کر سکتے ہیں۔

شریعت اسلامی کے
ماخذ و مصکرات اور
تقرآن کریم اور سنت نبوی صلی علیہا الصلوٰۃ والسلام۔ اجماع
اور قیاس اداکام شرعیہ کے بنیادی ماخذ اور اصل الاصول ہیں اور
جمہور علماء نے انہیں چار چیزوں کو احکام شرعیہ کا اصل منبع اور

رجحہ قرار دیا ہے اور انہیں اصول اربعہ کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔

باہما الذین آمنوا واطيعوا الله واطيعوا
الرسول وادى الامر منكم فان تنازعتم
في شئ فردوه الى الله ورسوله ان كنتم
تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير
اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ کی اور رسول
کی اور اپنے امراء کی اور حجت تمہارے درمیان
کسی چیز میں اختلاف ہو تو معاملہ کو اللہ اور اس
کے رسول کے پاس لے جاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت

احسن تاویلا (سہ ماہیہ) پر ایمان رکھتے ہو اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے۔
 بعض علماء نے ان چاروں بنیادی اصولوں کے علاوہ کچھ اور اصولوں کو بھی شرعی ماخذ قرار دیکر
 ان کی بنیادوں پر فقہی احکام کا استنباط کیا ہے مگر وہ اصول ایسے ہیں جن کے عبت اور قابل استدلال
 ہونے میں علماء کا باہمی اختلاف ہے نیز ان کے مفہوم کی تحدید اور ان کے دائرہ عمل کی وسعت میں بھی
 اختلاف پایا جاتا ہے بہر حال ایسے اصولوں کو فقہی اصطلاح میں استدلال کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے
 اور اس کے ماتحت یہ دلائل کہتے ہیں :-

(۱) قول صحابیؓ (۳) مصالح مرسلہ (۵) استصحاب

(۲) استحسان (۴) عرف و عادت (۶) اسلاف کے قوانین

یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو اسلامی قانون سازی اور اسلامی
 احکام کے استنباط میں علماء کیلئے رہنمائی کا کام دیتے ہیں
 اور انہیں بنیادوں پر رہنما کے علماء اپنے زمانہ میں جدید

اسلامی قانون سازی کے بنیادی اصول

حالات و ضروریات کے مطابق ایسے احکام و قواعد مستنبط کرتے چلے آئے ہیں جن کے بارے میں قرآن
 و سنت میں واضح احکام موجود نہیں تھے۔ کیونکہ ہر زمانہ اور ہر ملک میں نئے نئے مسائل اور واقعات
 اس قدر رونما ہوتے ہیں کہ ان کا پہلے سے احاطہ نہیں کیا جاسکتا ایسے نئے واقعات پیش آ رہے ہیں اور ہر
 وقت نئی شکل و صورت میں پیش آتے رہتے تھے بلکہ ماحول اور قوموں کے اختلاف کی وجہ سے ان
 کے احکام کی نوعیت بھی بدلتی رہتی ہے لہذا انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے اور خدا کی طرف سے
 یہ بڑا احسان ہے کہ ان میں سے بہت سے مسائل و احکام کو اس وقت کے مجتہدین علماء کے
 اجتہاد و تحقیق پر چھوڑ دیا تاکہ وہ قرآن و سنت کے بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھ کر وقتی حالات
 کے مطابق ایسے نئے نئے مسائل کا استنباط کر سکیں جنکی بنیاد قرآن و سنت کے اصولوں پر رکھی
 گئی ہے ایسے اہم مقاصد جنہیں قرآن و سنت اسلامی قانون سازی کے لئے ضروری قرار دیتے ہیں
 مندرجہ ذیل اصولوں پر مبنی ہیں۔

۱۔ مکمل حق و انصاف کا تلاش کرنا۔

۲۔ ہر کام میں آسانی کو ملحوظ رکھا جائے اور سختی کو دور کیا جائے۔

- ۳۔ عورت کی اس کی بشرہ کے مطابق پابندی کی جائے۔
- ۴۔ ہر کام کی مصلحت کو پیش نظر رکھا جائے اور اسکی خرابیوں کو دور کیا جائے۔
- ۵۔ ذخرد کسی کو نقصان پہونچے اور زرد سردوں کو نقصان پہونچایا جائے۔
- ۶۔ ضرورت ممنوعات کو جاگز کر دیتی ہے۔
- ۷۔ ضرورت کے موقع پر صرف ضرورت کی حد تک کام کیا جائے۔
- ۸۔ شرعی حدود شک و شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں۔
- ۹۔ محاطات میں خوبوں کو اختیار کیا جائے اور برائیوں سے پرہیز کیا جائے۔
- ۱۰۔ حقوق و فرائض و احکام میں سادات کو اختیار کو ناجز اس صورت کے جب عام مصلحت، ضرورت یا فطرت عدم سادات کا تقاضا کرے۔

اب ہم ذیل میں مذکورہ بالا اصول اور شرعاً ان کریم۔ سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ و التسلیم، اجماع اور قیاس کی اہمیت اور شریعت اسلامیہ میں ان کا مقام اور استنباط احکام و مسائل کے بارے میں ان کے ماخذ اشتقاق ہونے پر بحث کریں گے اور ہر ایک کی تعریف بھی بیان کریں گے علیٰ ہذا استحضار ہر صاحب مسلک، عورت و عادت، استصحاب وغیرہ کے متعلق ائمہ مجتہدین کی رائیں پیش کریں گے تاکہ تاریخین کام کو بصیرت نامہ حاصل ہو اور یہ امر یقینی واضح ہو جائے کہ دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے پاس ایسے مستحکم اور ٹھوس اصول و قواعد ہیں جنکی روشنی میں ہر زمانہ میں رہنا ہونے والے پیچیدہ سے پیچیدہ اور جدید سے جدید مسائل کا حل پیش کیا جاسکتا ہے خواہ وہ مسائل حکومت و سلطنت سے متعلق ہوں یا سیاست سے۔

اقتصادیات کے ہوں یا معاملات کے اجتماعی ہوں یا انفرادی۔

قرآن کریم کی اہمیت و ضرورت | قرآن کریم ہی شریعت اسلامیہ کا مصدر اول ہے یہ دین کا اصل چشمہ اور اس کے اصول و فروع

کا ماخذ اشتقاق ہے اس لحاظ سے یہ شریعت کا ضابطہ اور اس کے احکام کا جامع ہے حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

جس نے قرآن کو اپنے سینہ میں چھپا لیا اسے عظیم ذمہ داری کا بلکہ اٹھایا اس کے دونوں پہلو

اسرار نبوت پر حاوی ہیں..... ۶۱

ابن حزم گلابری فرماتے ہیں:

”جملہ فقہی مسائل کی اصل قرآن میں موجود ہے سنت نبوی صرت اس کا اعلان کرتی

ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ما فرطنا فی الكتاب من شیء (پہ. ۱۳۸) یعنی ہم نے قرآن میں کسی چیز کا ذکر باقی نہیں
چھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھیں۔

من قرأ القرآن فلیس فوقہ احدل قرآن پر مہنے والے سے بہتر اور کوئی نہیں

قرآن شریعت اسلامی کا
پہلا ماخذ
تمام علماء اسلام کا اہم اتفاق ہے کہ قرآن ہی تمام احکام
شرعیہ کا پہلا ماخذ ہے بلکہ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ
صرت قرآن ہی اصل ماخذ ہے اس کے علاوہ کوئی چیز

شرعی ماخذ اور مرجع نہیں بن سکتی ہے بلکہ دوسرے اصول صرت اس کی تشریح اور وضاحت کرتے ہیں
یا ان کے بنیادی اصولوں سے ذریعہ احکام کا استنباط کرتے ہیں اور اس مقصد کیلئے وہ اپنا بنیادی
تصور قرآن ہی سے حاصل کرتے ہیں لہذا اگر کسی کو کوئی شرعی حکم معلوم کرنے کی ضرورت ہو تو ایک
عالم کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس کا بنیادی اصول صرت قرآن میں تلاش کرے ان علماء کا خیال یہ
ہے کہ سنت نبوی، قیاس وغیرہ کی بنیادوں پر جو صریح احکام پائے جاتے ہیں ان کے بنیادی
اصول یا انکی روح کی طرف قرآن کریم ضرور اشارہ کرتا ہے اسلامی قوانین کیلئے قرآن کریم کو اصل ماخذ
قرار دینے کیلئے کسی مذہبی ثبوت یا دلیل کی حاجت نہیں ہے چنانچہ امام شافعیؒ نے اپنی کتاب
الموافقات میں تحریر کیا ہے کہ ”تمام مسلمان اسے تسلیم کرتے ہیں۔“

قرآنی احکام کا نفاذ
قرآن کریم میں جتنے احکام بیان کئے گئے ہیں سب کا ماننا لازمی
قرار دیا گیا ہے اور اس میں جو شرعی احکام مذکور ہیں انہیں نافذ

کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو گویا ہم خداوند کریم سے جنگ کر رہے
ہیں۔ اس نے ہماری بھلائی اور کامیابی کے واسطے نیز ہماری خرابیوں کو دور کرنے کیلئے جو قوانین
بنائے ہیں انکی ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی صادق

آئے گا۔

ومن لم يحكم بما انزل الله فالنكاح ما خردن (سورہ مائدہ ۵۷) جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کی مطابقت فیصلہ نہیں کیا وہ لوگ کافر ہیں

یہ حقیقت ہے کہ قرآن میں شریعت کا ذکر اجمال کے ساتھ ہے جو محتاج تفصیل ہے اور بیشتر مواقع میں اسکی تشریح کی ضرورت پڑتی ہے لہذا قرآن سے استنباط احکام و مسائل کیلئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت گیری ناگزیر ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وانزلنا اليك الذكر لنتبين للناس ما نزل اليهم (سورہ البقرہ ۱۲۹) اور ہم نے آپ کی طرف اسلئے اتارا احکام کی

یہاں پر یہ امر بھی واضح رہنا چاہیے کہ قرآن تشریح احکام کے سلسلے میں جزئی مسائل و اشکالات سے تعرض نہیں کرتا ہے بلکہ بنیادی اصول و قواعد کلیہ اور مذہبی مبادیات کو پیش کرتا ہے تاکہ... مجتہدین علماء پر زماں اور ہر نسل میں ان بنیادی اصولوں کی طوط رجوع کر سکیں اور ہر زماں کے مناسب حالات ان سے مسائل کا استنباط کر سکیں۔

حدیث نبوی قرآن کی شارح ہے | اوپر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی بعض آیات جو تعلق احکام سے ہے مجمل

ہونگی جو سے تفصیل کی محتاج ہیں اسدیرج بعض میں خفا اور بعض میں اطلاق ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اس اجمال کی تفصیل خفا کی توضیح و تشریح کرتی ہے اور مطلق کو مقید کرتی ہے گویا حدیث نبوی قرآن کی شارح ہوئی۔

حدیث نبوی شریعت اسلامی کا دوسرا ماخذ | قرآن کریم کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت اسلامیہ کا دوسرا ماخذ ہے بڑا ماضی و علاء مشاطی الموافقات میں لکھتے ہیں۔

قرآن سے استنباط مسائل کرتے وقت اسکی شارح حدیث سے مراد نظر کر کے صرف قرآن ہی تک نہیں محدود رہنا چاہیے کیونکہ قرآن ایک ضابطہ کلیہ کی حیثیت رکھتا ہے اور اس میں اصولی مسائل کا ذکر ہے۔ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ لہذا ان اصولی مسائل کی تشریح

کیئے حدیث نبوی کی طرف رجوع کرنا از بس ضروری ہے (الموافقات ص ۳۳۳)

سنت کی تعریف (۱) لفظ السنۃ شامل لقول الرسول ﷺ وفعلہ علیہ السلام ومنتطق علیہ طریقتہ الرسول والصحیٰ (کشف الاسرار لعبدالرزاق کنتی ص ۲۵۹)

(۲) السنۃ ما ورث عن النبی ﷺ من قول غیر القرآن او فعل او تقریر (قواعد الاصول لصفی الدین الحنبلی ص ۹۱)

(۳) السنۃ ہی قول الرسول ﷺ او فعلہ (منہاج للبیضاوی اثنا عشری ص ۱۱)

(۴) اما السنۃ فتطلق علی الاکثر ما اضيف الی النبی ﷺ من قولہ او فعلہ او تقریر فہی مراد فہی للحدیث عند علماء الاصول۔

(توجیہ النظار للعلاہ الجزاوی ص ۳)

مذکورہ بالا عباراتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت نام ہے حضور پاک ﷺ کے قول یا فعل اور تقریر کا سنت و حدیث مراد ہے اور ہم معنی لفظ ہیں ایک کا دوسری کی جگہ استعمال ہوتا ہے البتہ کسی کبھی قرآن کی دم سے دونوں کے معنی میں فرق بھی ہو جاتا ہے۔

یہ صحیح ہے کہ اسلامی قانون سازی میں قرآن کریم مصدر اول کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ سنت نبوی ﷺ قرآن کی شارح اور مبین ہے اور قرآن کے بعد شریعت کا دوسرا بڑا ماخذ

حدیث نبوی ﷺ سے صرف نظر ممکن نہیں

ہے اس لئے ایک بہتہ کیلئے مسائل کی تخریج و استنباط میں سنت نبوی ﷺ سے صرف نظر کرنا کسی حل میں ہرگز نہیں ہے بلکہ اس کے لئے ضروری ہے کہ پیش آمدہ مسائل میں سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف رجوع کرے اور اس میں اسکا حل تلاش کرے اگر قرآن کے اندر اس کا جواب نہ ملے تو احادیث نبوی ﷺ کا مطالعہ کرے اور اس میں حل تلاش کرے۔

اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہمارے لئے نمونہ ہے۔

عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال
 حب رسول اللہ ﷺ احب الی عنہم
 حب رسول اللہ ﷺ احب الی عنہم
 حب رسول اللہ ﷺ احب الی عنہم

کہتے تھے اذاعرض لك قضاء قال
اقضی بکتاب اللہ قال ۳ قال لم تجد فی
کتاب اللہ قال فبسنۃ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم قال فان لم تجد فی سنۃ
رسول اللہ قال اجتمعت (الی و لا اکتوفال
فغرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی
صدرہ و قال الحمد لله الذی وفق رسول
الله لسا یرضی بمرسول الله

سے دریافت فرمایا کہ تم ہمیشہ آدھ مسئلہ میں کیونکہ
فیصلہ کر دے گا ذابن جنیل نے عرض کیا اللہ کی
کتاب سے آپ نے فرمایا اگر مطلوبہ مسئلہ قرآن میں
نہ ملا۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سنت کے مطابق فیصلہ کر دوں گا۔ فرمایا اگر وہاں
بھی وہ مسئلہ نہ ملا۔ تو معاذ بن جنیل نے عرض کیا
اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور پوری کوشش
کروں گا..... الخ

(رواہ الترمذی مشکوٰۃ ص ۳۵)

اجماع شریعت اسلامی کا تیسرا اصل لاصول
ڈان کریم، سنت نبوی صلی اللہ علیہ
اسلم کے بعد اجماع فقہ اسلامی کا تیسرا

بڑا ماخذ ہے۔

اجماع کی تعریف | کسی زمانہ میں امت اسلامیہ کے فقہاء مجتہدین کا کسی شریعی علم
پر جمع ہونا اجماع کہلاتا ہے یہ اجماع کی صحیح ترین تعریف ہے جمہور
علماء اصول کے نزدیک یہی تعریف پسندیدہ ہے امام شافعی نے الرسالہ میں یہی تعریف ذکر کی ہے حضرت
ام شافعی اور ابن شہنوں نے اس کی تعریف لکھی اس کا جوت ہونا واضح کیا اور اسے فقہ
اسلامی میں معتبر سمجھا۔

اجماع کی اساس | اجماع کے دین میں محبت ہونیکی اساس تین چیزیں ہیں :-
(۱) اول وہ اعادیت جن سے اجماع کی محبت ثابت ہوتی ہے جیسے

حدیث نبوی و

(الحق لا یجتمع امتی علی ضلالۃ

سیری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔

(ارشاد انجول صحیح)

اور وہ حدیث جو حضرت امام شافعی نے حضرت ابو عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ

علم الشر علیہ وسلم سے سن آپؐ فرماتے تھے: جو جنت کے وسط میں جانا پسند کرے وہ جنت سے وابستہ رہے کیونکہ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور درد سے بہت دور ہوتا ہے۔

فان الشیطان مع الفداء و طرو من الاثنین

ابعدہ (الرسالہ ص ۴۷)

(۲) دوسری اساس یہ ہے کہ صحابہ کرام پیش آمدہ مسائل میں اجتہاد کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عام سیاسی امور میں صحابہ کرام کو حجج کے ان سے مشورہ طلب کرتے اور باہم تبادلہ افکار کرتے جب ایک بات پر اتفاق ہو جاتے تو امپرائی سیاست کو اپنی فراد سے اگر اختلاف خیال رہتا ہوتا تو بحث و تمحیص کے بعد جماعت علماء سے اتفاق کرتے چنانچہ سوار عراق کے بارے میں یوں ہی ہوا۔

(۳) اجماع کی تیسری اساس یہ ہے کہ دور اجتہاد میں ہر امام کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان سے کوئی ایسا شاہ قول صادر نہ ہو جو ان کے یہاں کے فقہاء کے خلاف ہوتا تاکہ اس کے منہاج فکر تک کو اجنبی نہ سمجھا جائے حضرت امام ابو حنیفہ فقہار کوفہ کے اجماع کا سختی سے اتباع کرتے تھے حضرت امام مالک اہل مدینہ کے اجماع کو حدیث امار پر ترجیح دیتے تھے اس طرح اجماع امت کا یہ نظریہ ایک محبت کی شکل اختیار کر گیا جسکی خلاف ورزی درست نہیں سمجھی جاتی تھی۔ یہ ہیں وہ بنیادی وجوہ جن کی وجہ سے اجماع فقہ اسلامی میں محبت شرعی منظور ہوتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کا اجماع استفہ ظور پر دلیل شرعی ہے لیکن سوال اس

اجماع کی حجت اور اسکی شرائط

میں ہے کہ کیا در صحابہ کے بعد تابعین و تبع تابعین کا اجماع اسی طرح بعد کے علماء کا اجماع معتبر ہے یا نہیں۔ علماء اصول کی تصریحات اور اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی زمانہ کے علماء کسی اثر شرعی پر مجتمع ہو جائیں تو یہ اجماع چند شرائط کے ساتھ معتبر ہوگا۔

(۱) اجماع منقہد کرنے والے اس کے اہل ہوں۔ بدکردار اور اصحاب بدعت نہ ہوں کیونکہ بدکردار لوگ عزت و وقار کے حامل نہیں ہوتے اور اجماع میں داخل حضرات کی رائے کو اس لئے مستبر کجا جاتا ہے کہ اس میں انکی عزت افسزائی اور اس بات کی شہادت دینا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں۔

(۲) اگر یہ اجماع شریعت اسلامیہ کے وہ مسائل جو عام لوگوں کے لئے ہوتے ہیں اور جن میں

فکر و نظر کی ضرورت نہیں ہوتی، کے بجائے ان مسائل میں ہرجی میں نظر و اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے تو اس اجماع میں خریک ہونے والے حضرات کا مجتہد ہونا شرط ہے لہذا اگر بعض عوام اس کے خلاف ہوں تو ان کا اختلاف ناقابل التفات ہوگا اور اس اختلاف کے ہوتے ہوئے بھی اجماع منعقد ہو جائے گا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ اجماع شریعت اسلامیہ کا تیسرا بڑا ماخذ ہے اور قیاس پر مقدم ہے اجماع کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی جدید ام اور نیا مسئلہ پیش آئے اور قرآن و سنت اور کتب فقہ و فتاویٰ میں موجود نہ ہو اور نہ ہی اسکی نظیر موجود ہو اور امت اسلامیہ سخت پریشانی میں مبتلا ہو تو اس زمانہ کے ہا کمال علماء ہمیشہ آدھ مسئلہ کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی انفرادی پر مجتمع ہو جائیں تو وہ امر شرعی قابل عمل ہوگا۔

تخریج احکام اور استنباط مسائل کیلئے فقہ اسلامی کا چوتھا اصل الاصول قیاس ہے جب پیش آدھ مسئلہ کا جواب قرآن و سنت اور اجماع میں نہ ملے تو ایک مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ درپیش مسئلہ

قیاس شریعت اسلامی کا چوتھا اصل الاصول

کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کرے۔ شریعت میں اس جیسے مسئلہ کی کوئی نظیر موجود ہو تو قیاس کی بیان کردہ شرائط کا حد میں رہ کر غیر منصوص مسئلہ کو منصوص مسئلہ پر قیاس کرے۔

کتاب یا سنت یا اجماع میں مذکور کسی منصوص حکم کے ساتھ تشریح و علت کی بنا پر ایک غیر منصوص مسئلہ کو اس پر قیاس کو دیا جائے تو اصطلاح فقہ میں اس کو قیاس کہتے ہیں۔

جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے نئے نئے مسائل اور جدید سے جدید واقعات پیش آتے ہیں اور امت اسلامیہ ان سے دوچار ہوتی

ہے اور ان پیش آدھ مسائل و واقعات کا حل تلاش کرتی ہے لیکن قرآن و سنت کے اندر ان کا مواضع ذکر نہیں ہوتا ایسی صورت میں ایک فقیہ پر یہ ذمہ داری عاید ہوتی ہے کہ وہ نسوآن و حدیث کا ہنر غا کر مطالعہ کرے اگر پیش آدھ مسئلہ کی کوئی نظیر مل جائے تو مسئلہ کے مادہ و ما علیہ اور اسکی

علت پر غور و خوض کرے اگر منصوص مسئلہ کی علت میں تعیم ہو تو غیر منصوص مسئلہ کو اشتراک علت کی بنا پر اس پر قیاس کر کے منصوص مسئلہ کا حکم لگا دے۔ شریعت مطہرہ کا یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کے ذریعہ ہر زمانہ میں پیدا ہونے والے مسائل و واقعات کا حل پیش کیا جاسکتا ہے۔

معلل وغیر معلل احکام | قیاس جس اساس پر قائم ہے وہ یہ صیغہ شارع علیہ السلام کے احکام و فیاد آخرت کی فلاح و بہبود کیلئے وارد ہوئے

ہیں لہذا یہ احکام ایسی حکمتوں اور فوائد پر مشتمل ہیں جن میں لامحالہ لوگوں کی مصلحت پائی جاتی ہے لہذا اسلام کے جملہ اوامر و نواہی اور مباحات و مکروہات میں حکم شرعی کا اصل سبب وہ اوصاف ہیں جو ان احکام کے مقصدی ہیں انہیں احکام کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے یہ احکام مشروع فرمائے جنکے عائد کرنے میں معاذ اللہ وہ مجبور نہ تھا نہ اس پر لازم و موزوری تھا۔ بلکہ عین فضل ربانی اور اس کا فضل و انعام ہے کہ اس نے ایسے احکام مقرر کئے ہیں جن میں بندوں کی خیر و فلاح مضمون ہے جن میں دنیوی و اخروی فوائد ہیں چنانچہ حضرت امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ اس روشنی میں کتاب و سنت، اجماع اور مسائل و فتاویٰ کو سمجھتے اور ان میں غور و فکر کرتے تھے لیکن جو احکام شرعیہ عبادات پر مشتمل ہیں ان کے اوصاف سے مشروعیت کی علتوں کا گھنٹنا فہم انسانی سے باہر ہے جو مناسط احکام بن سکیں اسی بنا پر جیسا کہ علماء اصول فقہ نے بیان کیا ہے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ نے دو قسم پر تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ پہلی قسم منصوص تعبدیہ ہیں جن کے علل سے بحث نہیں کیجا سکتی مثلاً وہ آیات و احادیث جو تعیم و مناسک جیسے مسائل پر مشتمل ہیں۔ یعنی وہ احکام جو عبادات الہی اور تقریبات ربانی کے لئے مشروع ہیں۔ جن سے اللہ تعالیٰ کی سلطانی و برتری کا پتہ چلتا ہے اس قسم کے نصوص میں قیاس کی گنجائش نہیں اس لئے کہ یہ غیر معلل ہیں ان میں سرے سے یہ بحث نہیں کیجا سکتی کہ یہ کن اوصاف کی بنا پر مشروع ہوئے اگرچہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جملہ احکام انسانی مصالح کے پیش نظر مشروع ہوئے ہیں کیونکہ اللہ کی شریعت میں کوئی حکم بلا مصلحت نہیں ہے۔

۲۔ نصوص کی دوسری قسم وہ ہے کہ جن میں ان اوصاف و علل سے بحث کیجاتی ہے اور ان علتوں کی اساس پر قیاس جاری کیا جاتا ہے یہی وہ نصوص جن کے مقاصد و نتائج اور اسباب

دلیل کو جانتا مزدی ہی نہیں بلکہ مرض ہے بغیر اس کے جانے ہوئے فقہیہ درمیش مسئلہ کا
میج حل نہیں تلاش کر سکتا۔

علت کا کیونکر پتہ لگایا جائے | علت قیاس کا رکن رکین ہے ادبہ معلوم ہے کہ
علت ہی وہ احتیازی وصف ہوتا ہے جس کے

تعلق ایک شرعی دلیل یہ شہادت دیتی ہے کہ حکم کا تعلق مرتبہ اسی سے ہے یعنی حکم کا مدار ہی
ہے لہذا جہاں یہ وصف پایا جائے گا۔ وہاں حکم بھی پایا جائے گا۔ اس میں شبہ نہیں کہ جب
اصل (مقیس علیہ) میں متعدد اوصاف پائے جاتے ہوں تو معلوم کرنا چاہئے کہ ان اوصاف
میں علت متراودہ یعنی کی صلاحیت کس وصف میں ہے جس کے پہچاننے کے دو طریقے ہیں۔

۱۔ شارع علیہ اسلام نے ملاحظہ علت کی نشاندہی کی ہو یا کسی زمانہ میں مجتہدین کا اجماع منقذ
ہوا ہو کہ فلاں وصف علت کی حیثیت رکھتا ہے نص سے علت قرار دینے کی مثال حضور صلی
اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے جو آپ نے زبانہی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی سے منع کرتے
ہوئے فرمایا:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادْخَالِ لَحْمِ
الْاَضْحَى لِاجْلِ السَّادَةِ.
میں متربانی کے گوشت کی ذخیرہ اندوزی سے
اس لئے منع کرتا تھا کہ اہل مدینہ کے یہاں ملائوں
کا ایک قافلہ زوکش تھا۔

(۲) علت کے معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ استنباط ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کتاب
و سنت میں کوئی نص نہ پائی جائے اور نہ ہی صحابی کا قول موجود ہوں اجماع ایسی صورت
میں علت کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہوگا کہ مصادر شرعیہ اس وصف کے متعلق شہادت دیتے ہوں
کہ وہ منہ حکم علت ہے یعنی حکم کا اسی پر مدار ہے۔

باقی ۱۱ صفحہ

صیب الرحمن کاکی

قسط ۷۷

انقلاب ایران کی حقیقت

قائد انقلاب کے عقائد و نظریات نذیات کی روشنی میں

(۲) قرآن عزیز اور شیعہ | جس طرح فسقہ شیعہ مسئلہ امامت اور ائمہ کی تعیین و تحدید نیز ان کے مقام و مرتبہ اور صفات و لوازمات کے بارے میں جلد سے مستقیم سے معرفت اور جمہور راسخ سے بالکل مختلف ہے اسی طرح وہ قرآن عزیز کے متعلق بھی اجماع امت اور قرآن و حدیث کا روشن اور سیدھی شاہراہ کو چھوڑ کر ایسی راہ پر لگ گیا ہے جس نے اسے ظلمت و ضلالت کی آخری منزل پر پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حزم اپنی مشہور کتاب "الملل والنحل" میں لکھتے ہیں۔

ومن قول الامامیۃ کلمات یمّا
وحدیثان القرآن میدل زید فیہ
مالیس منہ و نقص منہ کثیر
و میدل منہ کثیر۔ (۱)

امامیہ قدیم و جدید سب اس بات کے قائل
ہیں کہ قرآن میں تبدیلی کو دی گئی ہے جو باتیں
قرآن میں نہیں تھیں اس میں بڑھادی گئی ہیں
اور کئی اور تبدیلی تو بہت کی گئی ہے۔

اس کے بعد علامہ موصوف لکھتے ہیں "والقول بان بین الموحین تبدیلا کفر صریح و تکذیب لرسول اللہ" موجودہ قرآن کو محرف اور مبدول کہنا کھلا ہو انفرادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکذیب ہے۔

اگرچہ آج کل کے شیعہ ازراہ تفسیر قرآن کا انکار کرتے ہیں لیکن علامہ ابن حزم نے جو بات

لکھی ہے صحیح وہی ہے جیسا کہ خود شیعی علماء کی تصریحات اس کی شاہد ہیں جن کا بیان بطور مختصر آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ علاوہ ازیں ذرا شیعوں کے لئے اس عقیدہ کو حقیقت کے بغیر کوفی چارہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے فرہیب میں مسئلہ امامت دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ امام کلینی امام باقر سے روایت کرتے ہیں۔

عن ابی جعفر علیہ السلام قال بنی
 للاسلام علی خمس الصلوة والزکوة
 والصوم والحج والولاية ولم یأدبئ
 مانووی بالولاية
 امام باقر سے روایت ہے انہوں نے فرمایا
 اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم ہے، نماز
 زکوٰۃ، روزہ، حج اور امامت اور ان ارکان
 میں سے کسی کا اتنی اہمیت کے ساتھ اعلان نہیں
 کیا گیا جس اہمیت کے ساتھ مسئلہ امامت کا
 اعلان کیا گیا ہے۔

امام ابو الحسن موسیٰ کاظم سے روایت ہے انہوں
 نے فرمایا علی کی امامت تمام انبیاء کے صحیفوں
 میں لکھی ہوتی ہے اور اللہ نے جو بھی رسول دنیا میں
 بھیجا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور علی
 کی وصیت و امامت کی تعلیم کے ساتھ بھیجا۔

اسی ارکان میں یہ بھی ہے
 عن ابی الحسن علیہ السلام قال
 ولا ینبئ علی مکتوبہ فی جمیع صحف
 الانبیاء ولن ینبئ اللہ رسولا
 الا بنبوة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
 ووصیة علی علیہ السلام

ان روایتوں کے پیش نظر یہ سوال پیدا ہونا لازمی ہے کہ جب مسئلہ امامت اسلام کا اہم
 ترین رکن ہے اور تمام انبیاء کے صحیفوں میں اس کا ذکر ہے اور ہر نبی کو اسکی تعلیم دی گئی ہے
 تو پھر قرآن میں مراجعت کے ساتھ اس کا ذکر کیوں نہیں ہے جب کہ اسلام کے بقیہ چاروں ارکان
 کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ بار بار کیا گیا ہے۔ اس سوال کا حل ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی
 نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ قرآن میں حضرت علی اور دیگر ائمہ کا ذکر تھا مگر مخالفین نے اسے

حذف کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ زقرہ شیعہ کے جمہور علماء خواہ وہ معتقدین کی جماعت سے متعلق
 رکھتے ہوں یا متاخرین کے گروہ سے ہوں سب ہی تحریف قرآن کے عقیدہ پر متفق ہیں۔ زقرہ
 اثنا عشریہ کے عالم الکبیر الحدیث، المجتہد العلامة حسین بن محمد تقی نووی طبرسی المتوفی ۱۳۲۲ھ نے
 اپنی مایہ ناز تصنیف "فضل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب" میں اپنے معتقدین
 اکابر علماء و محدثین کی ایک ایسی فہرست ذریعہ کی ہے جو سب کے سب تحریف قرآن
 کے قائل ہیں آپ بھی ملاحظہ فرمائیں (۱) الثقة - الجلیل محمد بن الحسن الصفار (مصنف کتاب البصائر)
 (۲) الثقة محمد بن ابراہیم النعمانی تلمیذ کلینی (مصنف کتاب الغیبة) (۳) الثقة - الجلیل سعد بن عبد اللہ
 القمی (جنہوں نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں تحریف قرآن کا ایک مستقل باب قائم کیا ہے) (۴)
 السید علی بن احمد الکوفی (مصنف کتاب یدع الحدیث) (۵) جلد - المفسرین الشیخ الجلیل محمد بن سعید
 العیاشی (مصنف تفسیر عیاشی) (۶) الشیخ زات بن ابراہیم الکوفی (۷) الثقة - محمد بن ابی اسحاق لماہیار
 (۸) شیخ المتکلمین متقدم اندر بختین ابوسہل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن سہل بن نوبخت...
 (مصنف کتب کثیرہ) (۹) اسحاق الکاتب (جنہوں نے امام مہدی کی زیارت کا ہے) (۱۰) ابیہ الطائف
 ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی (جو شیعوں اور امام غائب کے درمیان غیبت صغریٰ کے زمانہ میں
 تیسرے سفیر تھے) (۱۱) العالم الفاضل المتکلم حاجب بن لمیث بن سراج (۱۲) الشیخ الجلیل الثقة
 الاقدم فضل بن شاذان (۱۳) الشیخ الجلیل محمد بن حسن المشیبانی (مصنف تفسیر نوح البیان) (۱۴)
 الشیخ الثقة احمد بن محمد بن خالد (مصنف کتاب المحاسن) محقق طوسی نے الفہرست میں اور نجاشی
 نے اپنی کتاب اسماء الرجال میں انکی ایک تصنیف کتاب التعلیف کا تذکرہ کیا ہے (۱۵) الشیخ
 ند بن حامد (۱۶) الشیخ الثقة علی بن الحسن بن فضال (۱۷) محمد بن الحسن العسکری (۱۸) احمد بن محمد السیاری
 (۱۹) الشیخ حسن بن سلیمان احمی تلمیذ الشعمی (۲۰) الثقة - الجلیل محمد بن عباس بن علی بن مروان
 ہیار (۲۱) ابوالہاشم عبدالواحد بن عمر القمی (۲۲) محمد بن علی بن شہر آشوب (۲۳) الشیخ احمد بن
 بی طالب طبرسی (جنہوں نے تحریف قرآن سے متعلق دس حدیثوں سے زیادہ روایت
 کی (۲۴) مولیٰ محمد بن صالح (۲۵) الفاضل السید علی خان (۲۶) مولیٰ محمد مہدی ترقانی الاستاذ
 اکبر البہیہائی (۲۷) محقق کاظمی الشیخ ابوالحسن الشریف (۲۸) شیخ علی بن محمد القابی (۲۹) السید

اجلیل علی طائوس (۳۰) الشیخ الاعظم محمد بن لقمان المفسد۔ یہ ہیں زقہ سفید کے وہ اکابر علماء اور محدثین و مفسرین جو علامہ نوری طبرسی کی تحقیق کے مطابق تخریفات کے قائل ہیں۔

اس طویل فہرست کے پیش کرنے کے بعد علامہ نوری لکھتے ہیں یہ صرف انہیں مذکورہ

علماء کا مذہب نہیں ہے بلکہ

یہی ان تمام جمہور محدثین کا مذہب ہے جن کے اقوال پر ہمیں واقفیت ہو سکتی ہے۔

وهو مذہب جمہور المحدثین الذین
عشرنا علی کلماتہم۔

سیر مزید لکھتے ہیں :-

ہم نے اپنی حدود تلاش و جستجو کا بنیاد پرکھ کر تین
زآن کے بارہ میں ضیہ اکابر علماء کے اقوال
نقل کئے ہیں۔ ان کی بنیاد پر دعویٰ کیا جاسکتا
ہے کہ ہمارے علماء سے متقدمین کا عام خود
پر یہی مذہب رہا ہے اور اس کے خلاف
رکبے رکھنے والے بس چند متعین اشخاص تھے
جن کا ذکر آ رہا ہے۔

— پھر سید نعمت اللہ الجزائری کی کتاب
الانوار النعمانیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ محدث
الجزائری نے لکھا ہے کہ

ومن جمیم ما ذکرنا ونقلنا بتبعی
القاصر یکن دعویٰ المشہرة العظیمة
بین المتقدمین و انحصار المخالفین
فیہم باشخاص معدینین یا تی ذکرہم
— قال السید المحدث الجزائری
فی الانوار ما معناه ان الاصحاب قد
اطبقوا علی صحۃ الاخبار المستفیضة
بل المتواتر الی بصرایحہا علی
دعویٰ التخریفات فی القرآن کلاما و ما ذ
واعرا با و التصدیق بہا نعم خالف
فیہا المرتضیٰ و الصدوق و الشیخ
الطبرسی۔

ہمارے اصحاب کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ مشہور بلکہ متواتر روایتیں جو مرادیت کے ساتھ
باقی ہیں کہ تفسیر میں تخریفات ہوتی ہے اسکی عبادت میں بھی اور اس کے الفاظ و اعراب میں بھی وہ

وہ روایات سب صحیح ہیں اور ان روایات کی تصریح (یعنی ان کے مطابق عقیدہ رکھنے) میں بھی ہمارے اصحاب کے درمیان اتفاق ہے ہاں اس بارہ میں صرف شریف مرتضیٰ اور شیخ صدوق اور شیخ طبرسی نے اختلاف کیا ہے۔

علامہ طبرسی

تخریج قرآن کے اثبات پر بارہویں دلیل پیش کرتے ہوئے لکھے ہیں:

الدلیل الثانی عشر الاخبار الواردة
فی الموارد المخصوصة من القرآن الذی
علی تفسیر لبعض الکلمات والآیات
والسور بأحدی الصور المتقدمة
دھی کثیرة جدا حتی قال السید نعمہ
اللہ الجنائی فی بعض مؤلفاتہ کما
حکی عنہ ان الاخبار الدالة علی ذلک
تزید علی النبی حدیثا وادعی استفا
ضتها جماعة کالمفید والمحقق الداماد
والعلامة طهر المجلسی بل الشیخ ایضا صرح
فی البیان بکثرتها بل ادعی
تواترها جماعة یاتی ذکرہم
اور شیخ طوسی نے بھی اپنی کتاب البیان میں درج فرمایا ہے کہ یہ روایتیں بہت زیادہ ہیں بلکہ
ہمارے علماء کی ایک جماعت نے جبکہ ذکر آئندہ آ رہا ہے ان روایات کے متواتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے
بعد میں حسب وعدہ ان علماء کو نام بنام شمار کر کے بتایا ہے کہ یہ حضرات تخریج قرآن سے
متعلق وارد روایتوں کو متواتر کہتے ہیں۔ یہ کل چار علماء ہیں (۱) المولیٰ محمد صالح (انہوں نے شرح
کافی میں اسکی تصریح کی ہے) (۲) الفاضل قاضی القضاة علی بن عبدالعالی (ان کے بارے میں سید نے

مشروع دانیہ میں لکھا ہے کہ یہ بھی ان روایات کو متواتر کہتے ہیں (۳) شیخ الحدیث الجلیل ابو اسحاق
الشریف (المخوف) نے اپنی تفسیر کے مقدمہ میں یہ دعویٰ کیا ہے (۴) اعلامہ مجلسی دہ اپنی مشہور
تصنیف مرآة العقول میں یوں رقم طراز ہیں

عندی ان الاخبار فی هذا الباب متواترة
معنی و طرح جمیعہا یوجب رقم الاعتقاد
من الاخبار رأسا بل ظنی ان الاخبار فی
هذا الباب لا یقصر عن اخبار الامامة
فکیف ینبتونہا بالخبر الی

میرے نزدیک تحریف قرآن کی روایتیں متواتر
ہیں اور ان سب روایات کو ترک کر دینے
سے پورے فن حدیث کا اعتبار ختم ہو جائیگا
بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ تحریف قرآن کی روایتیں
مسئلہ امامت کی روایات سے کم نہیں ہیں لہذا
اگر تحریف قرآن کی روایتوں کا اعتبار نہ ہو تو پھر مسئلہ
امامت بھی روایتوں سے ثابت نہ ہو سکے گا۔

علامہ نوری طبرسی کے علاوہ علامہ حسن کاشانی مصنف تفسیر صافی، دور آخر کے مجتہد اعظم آیتہ
الغری العالم و نادر علی مصنف عماد الاسلام، امام الشیخ الحدیث حامد حسین مصنف استقصار الاحکام
دلیہ علامہ رشید نے بھی بڑی شد و مد کے ساتھ تحریف قرآن پر دلائل قائم کئے ہیں۔

اس سلسلہ کی چند روایتیں آپ بھی ملاحظہ کر لے چلیں۔ اصول کافی کے باب النوادر میں
امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔

۱۱) ان القرآن الذی جاؤ ینتجربیل
علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ و آلہ
سبعتہ عشر الف آیتہ۔
یہ یقینی بات ہے کہ جو قرآن حیریل علیہ السلام
محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آئے تھے اس
میں سترہ ہزار آیتیں تھیں۔

موجودہ قرآن میں باختلاف ۷۰ آئیکل چھ ہزار ۶۶۱۶
سے قرآن کا تقریباً دو تہائی حصہ نکال دیا گیا ہے۔ استقر اللہ
۱۲) اصول کافی ہی میں امام باقر سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔

صرف جوڑا شخص ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کے پاس بعینہ مکمل قرآن ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیل کے مطابق صرف علی بن ابی طالب نے اور ان کے بعد ائمہ نے قرآن کو جمع اور محفوظ کیا ہے اور بس

ما ادعی احد من الناس انه جمع القرآن
کلمہ کما انزل الا کتاب وما جمعه
وحفظه کما انزل الله الا علی بن ابی
طالب والائمة من بعده

(۳۱) اصول کافی کی یہ روایت ملاحظہ فرمائیں۔

ایک شخص نے امام جعفر صادق کے سامنے یہ آیت پڑھی قل اعملوا لہ اے نبی کہہ دو کہ تم لوگ عمل کرو تمہارا عمل اللہ دیکھے گا۔ اور اس کا رسول اور ایمان والے تو انام نے فرمایا یہ آپ اس طرح نہیں ہے بلکہ یوں ہے والما مونی سنی مامونون لوگ دیکھیں گے مامونون ہمارے ائمہ ہیں۔

قراء رجل عند ابی عبد الله علی السلام
"قل اعملوا لہ" افسیری اللہ عنکم و
رسولہ والمؤمنون" فقال لیس ہذا
ہی انما ہی والما مونی فسخن المامونون

کتاب احتجاج مصنفہ شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی میں حضرت علی رضی سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ ان منافقین نے قرآن میں وہ باتیں بڑھادیں جو اللہ تعالیٰ نے نہ فرمائی نہیں تھیں تاکہ عیوق کو سریب دیں۔

(۳۲) انہم اتبعوا فی الکتاب ما لم یقلہ
الله لیلبسوا علی الخلیفۃ

بطور نمونہ کے یہ چار روایتیں مذہب شیعہ کی معتبر ترین کتابوں سے نقل کی گئی ہیں جن سے

لے ایضاً صفحہ ۱۲۹ کے اصول کافی ص ۲۶۸۔ ۳۱۱ کتاب احتجاج یہ شیعوں کی نہایت معتبر کتاب ہے۔ اس کے مصنف نے مقدمہ میں لکھا ہے کہ حسن عسکری کے علاوہ دیگر ائمہ کے جس قدر اقوال اس کتاب میں نقل کئے گئے ہیں۔ ان پر اجماع ہے۔ اسی کتاب میں ایک طویل روایت ہے جو صفحہ ۱۱۹ سے شروع ہو کر صفحہ ۱۳۳ پر ختم ہوتی ہے اسی روایت کا یہ ایک ٹکڑا ہے۔

صاف طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ شیعوں کے نزدیک قرآن میں تینوں طرح کی تبدیلیاں کی گئی ہیں یعنی کئی زیادتی اور تبدیلی تینوں طرح کی تخریف ہوئی ہے۔

اس ساری کاوش کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات مدلل طور پر واضح ہو جائے کہ فرقہ اشاعریہ تخریف قرآن کا قائل ہے اور ان کے جمہور علماء کا یہی مذہب ہے جیسا کہ خود انکی کتابوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس لئے آج کل کے سیاسی شیعوں کا اپنے اس باطل اور کفریہ عقیدے کو تقیہ کے خلاف کے اندر چھپانا ایک ایسی کوشش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔

علامہ خمینی جیسا کہ معلوم ہے نہایت اشاعری کے بلند پایہ عالم، مجتہد اور امام ہیں اس لئے قرآن مجید کے بارے میں جو نظریہ فرقہ اشاعریہ کا ہے لازمی طور پر اسی کے پابند علامہ خمینی بھی ہوں گے۔ لیکن وہ ایک مذہبی پیشوا ہونے کے ساتھ ذہد دست

تخریف قرآن کے سلسلہ میں علامہ خمینی کا رویہ

سیاسی لیڈر اور رہنما بھی ہیں اس لئے وہ تخریف قرآن کے مسئلہ پر کھل کر اظہار خیال کرنے سے گریز کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھی تقیہ کی زبان میں اپنے مذہبی عقیدے کے برخلاف قرآن مجید کی حقانیت کا بھی اعلان کر دیتے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ ایسا نازک ہے کہ اس کے اظہار کے بعد وہ مسلمانوں کی ہمدردیاں اپنے ساتھ باقی نہیں رکھ سکتے حالانکہ اسکی انھیں ہر وقت مفید فریاد ہے۔ اس لئے اس مسئلہ پر ان کے کسی مرتع قول کو اس وقت پیش نہیں کیا جاسکتا۔

اللہ یحدث بعد ذالک اسراء البرائی بعض عباراتوں سے تخریف قرآن کی جانب واضح اشارہ ملتا ہے لیکن اس اشارہ کو وہی لوگ کبھی سکتے ہیں جن کی قرآن سے متعلق روایات شیعہ پر پوری نظر ہو۔ علاوہ ازیں بعض دوسرے قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ علامہ خمینی اس مسئلہ میں اپنے ہم مذہب جماعت کے ساتھ ہیں۔ ذیل میں ان چند قرآئن اور عبارات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جن سے مسئلہ تخریف قرآن میں علامہ خمینی کے نظریہ پر روشنی پڑتی ہے۔

۱۱) علامہ خمینی نے اپنی تصانیف مثلاً تخریب ابوسیلہ، الحکومت الاسلامیہ، جہاد اکبر و خیرہ میں بطور خاص ان کتابوں کو ماخذ بنایا ہے جن کے مصنفین صرف تخریف قرآن کے قائل ہیں بلکہ اس نظریہ کیلئے دلائل کی قوت فراہم کرنے کی خدمت بھی انجام دی ہے مثلاً مستدرک الاہوال صحیفہ

علامہ نوری طبرسی، یہ شیعوں کے وہی مجتہد اعظم اور محمد بن جنہوں نے "فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب کے نام سے وہ معرکہ الآراء کتاب تصنیف کی ہے جس نے انہیں ضعیف دنیا میں بقائے دوام کے درجہ عالی پر پہنچا دیا ہے۔ اس کتاب کا سوا ال متعرد بار آچکے ہیں (۲) الجامع الاکافی - تالیف علامہ کلینی۔ انھوں نے اپنی اس کتاب میں ایک مستقل باب "باب فی نکت و نفع من التنزیل فی الولا ئیہ قائم کیا ہے یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ قرآن میں امامت سے متعلق آیات میں کانسٹ چھانٹ کی گئی ہے۔ (۳) الو مسائل مؤلفہ امام العالی یہ بھی تحریف قرآن کے قائل ہیں جیسا کہ تفسیر اتمی کے مقدمہ ص ۳۴ پر سید طیب مولوی نے اسکی تصریح کی ہے (۴) کتاب الاحتجاج از علامہ احمد طبرسی یہ تو اس مسئلہ میں انتہائی غلو رکھتے ہیں یہ سب وہ کتابیں ہیں جن سے علامہ خمینی اپنی تعابیر میں استفادہ کرتے ہیں اور ان کے مصنفین کا نام انتہائی تعظیم سے لیتے اور ان کی بارگاہ میں صلاۃ و رحمت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ جذبہ عقیدت و عظمت اور ان کے حق میں یہ دعائیہ کلمات اتحاد مذہب و سنک کے بغیر زبان و قلم سے نکل سکتے ہیں اپنے ان علماء کے ساتھ علامہ خمینی کا یہ عقیدت مندانہ طرز عمل زبان خاموشی سے بکاہ بکاہ کر کہ رہا ہے کہ یہ ان کے ہر قول و عمل سے درمیان متفق ہیں بلکہ ان کے نزدیک یہ حضرات استناد کا درجہ رکھتے ہیں اس بنیاد پر بلا خوف و تردید یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ان علماء کی طرح علامہ خمینی بھی تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں۔

(۲) ہندوستان کے ایک شیعہ عالم نے "تحفۃ العوام کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب کشمیر کی دیگر تالیفات کی طرح الف بیومی داستانوں سے پر ہے اس کتاب کی توثیق و تصدیق عمر حاضر کے فرقہ شیعہ کے پانچ آیات اللہ نے کی ہے جن کے اسماء یہ ہیں (۱) آیت اللہ الاعظمی عسکرم علیہ السلام فی مجتہد اعظم نجف اشرف (۲) آیت اللہ الاعظمی ابو القاسم مغربی نجف اشرف (۳) آیت اللہ الاعظمی روح اللہ خمینی (۴) آیت اللہ الاعظمی محمود الحسنی الشاہ بردوی (۵) آیت اللہ الاعظمی محمد عالم شریعت مدنی۔ ان پانچ آیات اللہ کے علاوہ چھٹے مصدق سید العلماء علامہ سید علی نقی انصاری مجتہد کھنڑویں۔ اس کتاب کے صفحہ ۴۲ پر ایک دعا لکھی ہوئی ہے جسے لکھتے ہوئے تم کا سب دل سب سے ہر نسل کے ہر ذرت کھنڈت کھنڈت نقل کفر کفر با شد کہ چشم نظر رکھتے ہوئے صلہ پر

جبر کے لکھ رہا ہوں۔ دعا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُمَّ الْعِنِضْمِ قَوْلِشْنِ وَجْتِیْمَا وَ
طَاغُوْتِیْمَا وَ اَفْکِیْمَا وَ اِمْنِیْمَا الَّذِیْنَ خَالَغَا اَسْرَکَ وَ اَسْکَرَا
وَ حَیْکَ وَ عَصَا رَسُوْلَکَ وَ قَلْبَا دَنْبِکَ وَ حَرَفَا کِتَابَکَ ۔

بِسْمِ اللّٰهِ اِنّٰی اَسْأَلُ اللّٰهَ لِحَقِّ قَسْرِشِ کَے دَدَنُوں بَتُوں، سَطِیْطُوں،
سُرْکَشُوں اَدْرَا فَرَا پَر دَاوَزُوں اَدْرَا نَدَنُوں کِی دَدَنُوں بَسِیْمُوں پَر جَنہُوں لے آپ
کے عَم کی مَخَالِفَت کی، آپ کی دُجی کا اَدْکَا دِکِیَا۔ آپ کے رَسُوْل کی نَا فَرَا فِی
کِی آپ کے دِیْن کو بَدَل دِیَا اَدْرَا آپ کی کِتَابِ قُرْآنِ مِیْن تَحْرِیْفِ کَر دِی۔

وَ نَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَ اسْتَعِیْزُ بِاللّٰهِ

آپ جانتے ہیں کہ قسریں کے یہ دونوں، صم، جبت، طاغوت، آفک، اور ان دونوں
کی دو بیٹیاں کون ہیں، ان میں اول یا غار رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں قرآن متقی اسب
سے بڑے متقی اور نبی صادق و مصدق افضل الناس بعد الانبیاء اذہرات انبیاء کے علاوہ
تمام نبی آدم سے بزرگ) فرماتے ہیں اور دوسرے حضرت فاروق اعظم عمر رضی اللہ عنہ ہیں،
جسکے متعلق خاتم النبیین صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے "لو کان بعد لی نبی، لکان عمر"
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اور ان دونوں حضرات کی دونوں بیٹیوں میں ایک
ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار اور دوسری ام المؤمنین
حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں، یہ ہیں شیعوں کے نزدیک نعوذ باللہ، بت، شیطان، کرش
اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان دین اسلام کو بدل دینے اور قرآن کریم میں تخریف کر دینے
والے جس کتاب میں یہ کفریہ دعا لکھی ہوئی ہے علامہ خمینی اسکی تصدیق و توثیق کر کے اپنے
معتقدین کو ترغیب دیتے ہیں کہ اس سے استفادہ کیا جائے کیا یہ تائید و توثیق اس
بات کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ خمینی صاحب بھی اسی عقیدے کے پابند ہیں۔ درزا اسکی
توثیق کے بجائے محذوب و تفصیل کرتے۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو کہ
اس عبارت میں تو حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے ہر ضما قسریں

ان دونوں بزرگوں کو کیسے سمجھ دیا گیا؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اگر آپ کے پیش نظر ان ہر دو خلفاء راشد کے بارے میں شیعوں کی روایتیں ہوں تو یہ اشکال کبھی پیدا نہ ہوگا تفصیل شیعہ اور صحابہ کرام کے عنوان سے آئندہ سطور میں آ رہی ہے جس سے یہ بات کھل کر سامنے آجائے گی۔

ان دو واضح قرآن کے بعد خمینی صاحب کی ایک عبارت بھی ملاحظہ کرنے چلیے۔ اپنی کتاب

تخریر الوسیلہ کے صفحہ ۱۴۱۵ پر مسجد سے متعلق احکامات کے ضمن میں لکھتے ہیں: ”دیکھو

تعطیل المسجد وقد وردہ انہ المثلثة الذین یشکون الی اللہ عزوجل“ مسجد کا محل کرنا مکروہ ہے اور روایت میں آیا ہے کہ مسجد بھی ان تین میں سے ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کریں گے۔ علامہ خمینی نے موقد ود ذہن المثلثة سے مسئلہ تحریف قرآن کی جانب اشارہ کیا ہے مگر اس انداز سے کہ جو لوگ مذہب شیعہ اور انکی روایات سے واقفیت رکھتے ہیں وہی اسے سمجھ سکیں گے۔ انہوں نے ”قد ورد“ سے جس روایت کی جانب اشارہ کیا ہے وہ مذہب شیعہ کی مشہور کتاب التمهیل مصنفہ الشیخ العمدوق ابن بابویہ کی جلد اول صفحہ ۱۵۱۴ میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔

یہی یوم القیامۃ مثلثة یشکون الی اللہ عزوجل المصحف

والمسجد والعترۃ یقول المصحف یارب حرّ قونی و مسزقونی

قیامت کے دن قرآن، مسجد اور اہل بیت رسول اللہ کے دربار میں حاضر

ہو کر اپنی شکایت پیش کریں گے قرآن کریم عرض کرے گا اے میرے بھائیوں

(یعنی ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم) نے جلایا اور بھڑے محوٹے کر دیا۔

اس حدیث میں اجمال و اختصار کے ساتھ شیعوں کے اس اعتقاد کی ترجمانی کی گئی جو وہ صحابہ

کرام کے بارے میں رکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کی تحریف کر کے ان آیات کو اس میں سے

نکال دیا جو فضائل امیر المؤمنین یا اہل بیت میں نازل ہوئی تھیں یا جن میں لوگوں کو اہل بیت

کی اعانت و اتباع کی ترغیب دلائی گئی تھی اور سب پر ان کی اطاعت کو واجب تشریح دیا

گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے خلاف اتفاق کر کے

اہل بیت کا حق فحش کیا اور ان پر ظلم و تشدد ڈھایا، (العیاذ باللہ)

شیعوں کا یہ عقیدہ تحریفِ تشریح عقیدہ امامت سے بھی بدتر ہے لیکن حقیقت میں اسی عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے جیسا کہ اسکی جانب پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے ان کے

اس عقیدہ کے بطلان اس درجہ واضح ہے کہ مسلمان تو مسلمان آج تک کسی بد سے بدتر مخالفت اسلام کو بھی یہ کہنے کی جرأت نہیں ہوئی کہ یہ ان مقدس جو مسلمانوں کے پاس سے وہ اصل نہیں ہے بلکہ اس میں عزت و اہمیت اور تغیر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ لیکن شیعوں اسلام کا نام لے کر اسلام دشمنی میں یہ جمیع حرکت کر رہے ہیں "قَاتِلْهُمْ اللَّهُ فِي سَبْعِ فُكُونٍ"

ذیل میں اختصار کے ساتھ ان کے اس غمراہی عقیدے کے باطل اور غلط ہونے کو دلائل پیش کئے جا رہے ہیں۔

الشرعائے کارشادہ:

(۱) اِنَّمَا نَحْنُ شِرْكٌ لِّمَا كُذِّرْنَا
ہم نے ہی نازل کیا ہے قرآن کو اور ہم ہی
لَهُ لِحَافِظُونَ۔ اس کے محافظ ہیں۔

مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی "اس آیت کو میرے خواجہ میں لکھتے ہیں "یاد رکھو اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اسکی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے جس شان اور ہیبت سے وہ اترا ہے بدون ایک شوشہ یا زبر زبر کی تبدیلی کے چار دانگ عالم میں پہنچ کر رہے گا اور قیامت تک ہر طرح کی تحریف لغوی و معنوی سے محفوظ و معصون رکھا جائیگا۔

پہراٹے جل کر لکھتے ہیں حفاظتِ تشریح کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا جسے دیکھ کر بڑے بڑے متکبر و مغرور مخالفوں کے سر ٹپے ہو گئے۔ "میور" بارہویں صدی ہجری کا (مضموم عیسائی مصنف) کہتا ہے جہاں تک ہماری معلومات ہے دنیا بھر میں ایک ہی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح بارہ صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔"

ایک اور بورہن محقق لکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کے مزے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں۔ جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں انہوں
 علامہ سید محمود الوسی بخدادی اس آیت پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ای من کل ما یقدم فیہ کالتحریف والنقصان وغیرہ اللہ
 حتی ان الشیخ العیب لو غیر نقطتہ
 یرد علیہ الصبیان
 وجوز غیر واحد ان یراد حفظہ
 بالاعجاز فی کل وقت کما یدل علیہ
 الجملة الاسمیة من کل زیارة
 ونقصان وتحریف وتبدیل ولم
 یحفظ سبحانہ تعالیٰ کتابا من الکتاب
 بل استحفظها جبل و علا الربانیین
 والاحبار من وقع فیہا ما وقع وتولی
 حفظ القرآن بنفسہ سبحانہ فلم
 یزل محفوظا اولاً و آخراً۔

یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت فرماتے
 ہیں ہر اس چیز سے جو اسے عیب دار بنا دے
 جیسے تحریف، زیادتی، کمی وغیرہ حتیٰ کہ اگر کوئی
 شیخ پھر قرآن کے ایک نقطہ میں تغیر کر دے تو ایک
 تو (کتب کا ایک پورا سے ٹوک
 دے گا چند سطور کے بعد لکھتے ہیں اہمیت
 سے مفرین کی رائے ہے کہ یہ حفاظت مجدد
 طور پر ہمیشہ کیلئے ہے جیسا کہ جلد اسمیہ اس
 استمرار پر دلالت کر رہا ہے، اور یہ حفاظت
 ہر قسم کی زیادتی، کمی، تحریف اور تبدیلی سے
 ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی خود حفاظت
 نہیں فرمائی بلکہ اسکی حفاظت کا حکم علماء اور
 اہلارکھوایا اس میں وہ سب کچھ پیش آیا

جو معلوم ہے لیکن قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود باری تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لی
 اسی لئے وہ ابتدائے نزول سے آخر تک ہمیشہ محفوظا معصون رہے گا۔

قدرے الفاظ کے فرق کے ساتھ ہی تفسیر قاضی ثناء اللہ بانی دہلی صاحب نظہری نے
 بھی کہا ہے

۱۲۱ وَلَا یأتیہ إنباطٌ من بین

اس کے پاس باطل کسی سمت سے بھی نہیں

۱۲۱ فراء عثمان ص ۳۴۹، ۳۵۰، (۲) روح المعانی، ۶، ص ۶۶،

۱۲۱ تفسیر نظہری، ۵، ص ۲۹۳،

يَدَيْهِ وَاَمِنْ خَلْفِهِمْ نَزِيلٌ مِّنْ
 حَكِيمٍ حَمِيدٍ -
 آسکتا اتارا ہوا ہے حکیم حمید کی طرف سے

امام زجاج اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

معناه انه محفوظ من ان ينقص منه فيما تبينه الباطل من بين يديه او يزياد فيه فيما تبينه الباطل من خلفه
 اس آیت کو میر کا معنی یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے اس بات سے کہ اس میں کجی کی جائے کہ باطل سامنے سے آئے یا زیادتی کی جائے کہ باطل پیچھے سے آئے۔

علامہ آوسی لکھتے ہیں :

صفة اخرى لكتاب ومن بين يديه ولا من خلفه كناية عن جميع جهاته كالصباح والمساء. كناية عن الزمان كله اى لا يتطرق الباطل من جميع جهاته (۴) لا ياتي به الباطل الخ. یہ کتاب کی صفت ثانی ہے اور من یدیه ولامن خلفه یعنی اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے بطور کنایہ کے تمام جہتیں مراد ہیں، جیسے الصبا والمساء بول کر پورا وقت مراد لیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں باطل کسی سمت سے بھی داخل نہیں ہو سکتا یہی تفسیر مدارک التنزیل اور تفسیر کبیر میں بھی ملے ہے۔

ان دونوں آیات قرآنیہ اور انکی تفسیروں سے کھل کر یہ بات سامنے آگئی کہ قرآن کریم اپنے ابتداء نزول سے آج تک اپنی تنزیلی حالت میں چلا آ رہا ہے اور ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے پاک اور برکت ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ خود اس کتاب مقدس کی حفاظت و صیانت کر رہا ہے اور جس چیز کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود نہ کرتا ہے۔ کسے طاقت و قدرت ہے کہ اسی میں تحریف و ترمیم کر دے۔ چنانچہ ایک مرتبہ مشہور ظالم حکمراں حجاج نے حضرت عبدالنور بن زبیر پر یہ الزام تراشی کرتے ہوئے کہا۔

این الزبیر بدل حلام الله فقام ابن عمرو فقال كذب لم يكن ابن الزبیر

یستطیع ان یبدل کلام اللہ ولا یت

بن زبیر نے قرآن میں تبدیلی کر دی یہ سختے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہو گئے
 دھنسا یا کہ قرآن میں تبدیلی کرنے کی زبان زبیر میں طاقت تھی اور نہ کچھ میں ہے۔
 ۱۳ ان دلائل سے قطع نظر اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ اسلامی دنیا میں جس قدر حفاظ ذقاری
 ہیں وہ سب کے سب اسی قرآنِ محکم اور کتابِ مقدس کی سماعت کو مختلف واسطوں سے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور ہر حافظ کی سند کا آخری شخص اسی قرآن کو بلا
 سنی تفسیر و تبدل اور کئی و بیشی کے اپنی سماعت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے تو
 جب دنیا کے تمام حفاظ اسی موجودہ قرآن کی سند کو بعینہ اسی ترتیب و الفاظ سے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں اور پھر یہ سلسلے اور سندیں اس کثرت سے ہیں کہ تو اتو کی
 حدود سے بھی بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں تو بدیہی طور پر یہ تو اتو اسی امر قطعی حجت اور یقینی
 شہادت ہے کہ یہ قرآن بعینہ وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اور آپ نے
 عابہ کو اسی کی تعلیم دی تھی اور اپنے بعد اسی کو چھوڑا تھا۔ لہذا علم و یقین کی یہ عمارت جو تو اتو
 کے بلند پیادہ کی مضبوط چٹان پر قائم ہے اس سے وہ آجکینہ جسکا خمیر خود ساختہ اور سرخنی اماموں
 کے جلی احوال سے منکرائے تو بجز اس کے کہ خود پاشش پاش ہو جائے اس ستمک عمارت کو کسی
 قسم کا صدمہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تو اتو کی روشنی ایسی صاف، لطیف اور تیز ہے کہ اس کے مقابلے
 میں شیعوں کے روایتوں کے بے نود چہرہ راغ تقیہ کی چادر اوڑھ کر نظروں سے اس طرح رو پھنس
 ہو گئے ہیں کہ عمر حافر کے شیعوں اور ان کے مجتہدوں کو اس چادر کو ان کے تاریک چہرے سے اٹھانے
 کی ہمت و جرأت نہیں چوری ہے بالکل سچ ہے دروغ و فریاد غ نیست۔

باقی آئندہ

لہ تذکرۃ الحفاظ امام فی سی ۳۴۴

تیسری قسط

منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ

مولانا محمد اظہر حسین قاسمی ہستوی

یونان یونان ارض روم کے چند اراکن کا مجموعہ ہے جس میں بہت سی بستیاں اور شہر شامل ہیں، حکمائے یونان کا شمار مادوی پہی سرزمین ہے اس کے متعلق کہا جاتا

ہے کہ یہاں جو چیز زیادہ کرنی جاتی تھی وہ کبھی فراموش نہ ہوتی تھی، سقراط، بقراط، افلاطون، ارسطو، تالیس، بطلمیوس، بلیناس، صاحب طلسمات اور حکیم جالینوس وغیرہ اسی زمین کی پیراواں ہیں، یونان زمین کے شمال مغربی ربع میں واقع ہے، اس کے جنوب میں بحیرہ روم، حدود شام اور مصر و حریری واقع ہیں، شمال میں بلاد ان اور دیگر ممالک ہیں، مغرب میں بلاد المشرق (جرمنی) مشرق میں آرمینیا کی سرحدیں ہیں، یونان کی زبان افریقیہ کہلاتی ہے جو دنیا کی وسیع ترین زبان تھی، انہی یونان ان آٹھ اقوام میں سے ہیں جن کی علمی خدمات کو زمانہ فراموش نہیں کر سکتا، وہ اقوام یہ ہیں، ہندوستانی، ایرانی، کلدانی، فنی، رومی، مصری، عسربی، عبرانی، دنیا کی باقی قوموں کا بجز کھانے پینے اور شادی بیاہ کے کوئی اور کام نہیں تھا،

فلسفہ کا مروج اول تاریخ جلاسفر یونان میں لکھا ہے کہ یونان میں سب سے پہلے

جس نے فلسفہ کو ظاہر کیا وہ انکسفر اس تھا جو اپنی تمام خواہشیں مال و زر، زمین و جائداد وغیرہ کو چھوڑ کر تحصیل فلسفہ میں مشغول ہو گیا تھا اور مدتوں سیاحت کر کے مختلف مقامات سے یہ علم حاصل کیا، کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں وطن سے محبت نہیں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اس وطن کو دوست

رکھتا ہوں، اسی کا قصہ ہے کہ ایک بار برنلیس کے کتب میں ایک بکری لائی گئی، جس کے فسط پیشانی میں ایک ہی سینگ تھی۔ ایک منجم جس کا نام ملیون تھا اس نے کہا کہ اٹینا (ایک شہر کا نام ہے) میں لوگوں کے دو ذرے ہو گئے ہیں قریب ہے کہ وہ ملکر ایک ہو جائیں، انکسفر اس نے کہا کہ یہ امر غلطی ہے کسی بات پر دلالت نہیں کرنا بلکہ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا دماغ کھوپڑی میں بھرا ہوا نہیں ہے۔ پھر اس کے سر کی پوری، تشریح کی، لوگوں نے اس کو ذبح کر کے دیکھا تو اس کے قول کی مطابقت پایا مگر منجم کی بات بھی صحیح نکلی کہ تھوڑی ہی مدت میں دونوں ذرے ایک ہو گئے۔ چونکہ یہ حکیم جاہلیت کے بتوں پر طعن و تشنیع کیا کرتا تھا اس لئے آخر میں لوگ اس سے ناراض ہو گئے، اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ آفتاب لوہے کا ٹکڑا ہے قابل پرستش نہیں۔

(عقرا محصلین باحوال المصنفین ص ۲۳۳)

اسماءے ناقلین و مترجمین

ردم سے آئی ہوئی کتابیں۔ بیت الحکمت (جو

باردن الرشید کا قائم کردہ ادارہ اور علمی کتابوں کا مرکز تھا) میں داخل گئیں۔ ان میں بقراط، ارسطو، تالیس، اقلیدس، جالینوس اور بطلمیوس وغیرہ کی کتابیں شامل تھیں، مامون نے فیلسوف عرب یعقوب بن اسحاق کندی کو ارسطو کی کتابوں کے ترجمہ پر مامور کیا اور بیت الحکمت کا مہتمم بھی بنا دیا۔ نیز حجاج بن البطر یوخنا۔ ابن البطریق اور سلما صاحب بیت الحکمت کو ردم روانہ کیا تاکہ وہ فلسفہ کی کتابیں اپنی پسند کی انتخاب کر کے لادیں اور ترجمہ کریں۔ ارمینیا، مصر، شام، اسپین وغیرہ مقامات پر لاکھوں روپیہ دے کر قاصد بھیجے، فلسفی قسطنطین لوتا کو ردم سے بلا کر بیت الحکمت میں ترجمہ کیلئے مقرر کیا، سہل بن ہاردن کو جو ایک فارسی النسل حکیم تھا مجوسیوں کی کتابوں کے ترجمہ کی خدمت سپرد کی۔ اس طرح معقولات کا بازار گرم ہوا اور مسلمانوں نے ان سب اپنی رفعت و دکھچسپی کا اظہار کیا۔

(تاریخ ملت ج ۵ ص ۲۸۵)

نقل کتب و تراجم کے سلسلہ میں جن حضرات نے نمایاں حصہ لیا ان کے اسماء یہ ہیں
 البطریق، ابن یحییٰ الجعفی بن البطر، ابن ناعمہ عبدالمسیح حمصی، سلام الابرش، ہلال بن ابی
 ہلال حمصی، ابن بوی، ابو نوح بن الصلت، ابن رابط، عیسیٰ بن نوح، قسطن بن نوح، یحییٰ
 حنین بن اسحاق، ثابت بن زرقہ، ابراہیم بن الصلت، یحییٰ بن عدی، عبد اللہ بن المقفع، موسیٰ
 بن خالد، حسن بن سہل، ابن وثنیہ ابو العسرج، ابوسلیمان سجری، یحییٰ نخوی، یعقوب
 بن اسحاق کندی، ابوسلیمان محمد بن بکیر مقدسی، ابو تمام یوسف بن محمد نیشاپوری، مامون الرشید
 سے پہلے اگرچہ ترجموں کا کام شروع ہو گیا تھا تاہم مامون نے جس دنیا مافی اور دریا دلی سے
 ترجمے کو رائے اس کی نظیر گذشتہ ادوار میں نہیں ملتی۔ مشہور تو یہ ہے کہ جو کتاب ترجمہ
 کی جاتی تھی مامون اس کے صلہ میں اس کتاب کے برابر سونا دیتا تھا، چنانچہ ابن ابی اسید
 نے لکھا ہے کہ خود مجھ کو حنین کی بہت سی ترجمہ کردہ کتابیں ملیں جو نہایت دینر کاغذ
 پر حلی حروف میں لکھی ہوئی تھیں اور ہر ورق میں مرث چند سطر میں تھیں، چونکہ
 ان کے بدلہ میں ان کے وزن کے برابر درہم ملتے تھے اس لئے حنین اس طریقے سے کتاب
 کی ضخامت اور اس کا وزن بڑھانا چاہتا تھا۔

(طبقات الاطباء جلد اول صفحہ ۱۹۷)

مامون الرشید کا مذکورہ کردار علمائے اسلام کی نظر میں

مامون الرشید کا یہ کام بذاتِ خود کیسا تھا؟ اور اس کی وجہ سے اس وقت کے
 مسلمانوں کے اخلاق و معاشرت اور افکار و خیالات پر کیا کیا اثرات رونما ہوئے؟
 اُسے مولانا سعید اکبر آبادی مدظلہ کی زبان سے سنئے، مولانا لکھتے ہیں:-

”اس عہد میں شریعت اسلام کا کوئی نظریہ یا عملی مسئلہ ایسا نہیں تھا
 جس کو فلسفہ اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کی گئی ہو، طبعی طور پر
 اس کا جو نتیجہ ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، مسلمانوں میں دماغی پراگندگی اور اختلال
 پیدا ہو گیا۔ افکار و آراء کے مختلف اسکول قائم ہو گئے اور عہد نبوی امیر میں

میں چند اور چند کمزوریوں کے باوجود مسلمان اب تک جس مصیبتِ عظمیٰ سے محفوظ تھے یعنی عقیدہ و خیال کی کمزوری اور ابتزی، اب وہ بھی اس کا شکار ہو گئے، فلسفہ یونان میں انہماک کے انہی ہوناک نتائج کو دیکھ کر علامہ جلال الدین سیوطی نے تو ایک مستقل کتاب ہی یہ ثابت کرنے کیلئے لکھی تھی کہ علوم فلسفہ اور منطق کا پڑھنا پڑھانا حرام ہے، علامہ نے اس کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ تمام سلف کا اس پر اجماع ہے۔

(مسلمانوں کا عروج و زوال صفحہ ۹۷)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی تحریر فرماتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں (مامون الرشید اور اس کے ہموادوں) کو اس کج کاوی اور لاجا حاصل سے مستغنی کر دیا تھا اور بنوت کے ذریعہ ان کو ذات و صفات الہی کا وہ یقینی اور محکم علم بخشا تھا جس کی موجودگی میں اس چھان بین اور اثر کی ذات و صفات کے بارے میں اس کیماوی تحلیل و تجزیہ (جو فلسفہ الملیات اور علم کلام کا طرز ہے) کی قطعاً ضرورت نہ تھی لیکن افسوس ہے کہ اہل فلسفہ و کلام نے اس نعمتِ عظیم کی قدر نہ کی اور ان مباحث میں جس کا دنیا و آخرت میں کوئی فائدہ نہ تھا، صدیوں تک در دسری دیدہ و بیزی کرتے رہے اور اپنی بہترین قابلیت و ذہانت اس لاجا حاصل مشغلہ میں صرف کی۔

(انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا احوال صفحہ ۹۷)

انہی مفاسد و فتن کی وجہ سے علامہ تقی الدین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مامون الرشید کے بارے میں فرمایا کرتے تھے:-

میرا خیال نہیں ہے کہ حق تعالیٰ شاہ مامون کو یونہی چھوڑ دے گا بلکہ اس سے ان چیزوں کے بارے میں ضرور باز پرس فرمائیں گے جن کے اعتماد پر اسے علوم فلسفہ کو امرت مسلمہ کے درمیان داخل کیا

مَا أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ يَغْفُلُ عَنِ الْمُؤْمِنِ
وَلَا يَدْرَأُ أَنْ يُقَابِلَهُ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ
مَعَ هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ إِذْخَالِ
هَذِهِ الْعُلُومِ الْفَلْسَفِيَّةِ بَيْنَ أَهْلِهَا

ہندوستان میں اگرچہ بیرونی ممالک سے علماء و فضلاء کا قافلہ ابتداء ہی سے

ہندوستان میں منطق و فلسفہ

آنے لگا تھا لیکن اربابِ معقولات کا سلسلہ سب سے پہلے نویں صدی ہجری میں شروع ہوا جس کا سبب یہ ہے کہ حاکم سندھ جام نظام الدین نے (جو ۹۶۶ء میں سندھ میں تخت نشین ہوا تھا) علماء و صلحاء کی جمعیت خاطر کے سامان مہیا کیے اور تعلیمی ترقی کے لئے کثرت سے مدارس قائم کئے، اس کی علم پروری کا غلڈ سن کر امام المعقولات علامہ جلال الدین دوانیقی متوفی ۱۰۱۱ھ نے شیراز سے سندھ میں آنے کا ارادہ کیا اور اپنے دو ممتاز شاگرد میر شمس الدین اور میر معین الدین کو ٹھٹھہ میں بھیجا اور جام نظام الدین سے درخواست کی کہ ٹھٹھہ میں ان کے قیام کا انتظام کیا جائے۔ جام نے ان کے لئے نہایت عمدہ قیامگاہ کا انتظام کیا اور مصارف سفر کے ساتھ قاصدوں کو روانہ کیا کہ علامہ کو جا کہ لے آئیں لیکن قاصدوں کے پورنچنے تک علامہ سفر آخرت کر چکے تھے اس لئے سندھ ان کے فیض سے محروم رہا، البتہ میر معین الدین اور میر شمس الدین نے ٹھٹھہ میں قیام کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملتان میں علوم عقلیہ کا رواج ہو چکا تھا اور جام نظام الدین نے سندھ میں اس کی تقلید کی تھی لیکن اب تک ہندوستان میں علوم عقلیہ کا رواج بہت کم تھا لیکن اس صدی میں جب ملتان پر تباہی آئی تو سکندر لودھی کے زمانہ میں ملتان کے دو عالم شیخ عبداللہ تلمبلی اور شیخ عزیز اللہ تلمبلی ہندوستان آئے، شیخ عبداللہ نے دہلی میں اور شیخ عزیز اللہ نے سنبھل میں قیام کر کے علوم عقلیہ کا رواج دیا۔ اس کے بعد تیموری دور حکومت شروع ہوا تو اکبر کے زمانہ میں معقولات کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اکبر نے دین الہی کے نام سے ایک نام سے ایک جدید مذہب کی بنیاد ڈالی اور اس سلسلہ میں تمام مذاہب کی تحقیقات کے لئے ہر مذہب و ملت کے علماء کو دربار میں جمع کیا اور ان میں آزادانہ مذہبی مناظرے ہوئے اور عقلی آزادی پیدا ہو گئی۔

دوسرے یہ کہ جب ۱۵۹۹ء میں میر فتح اللہ شیرازی جو حکمت عملی و نظری میں یگانہ روزگار تھے، امرائے اکبری میں داخل ہوئے تو انھوں نے ایران کے متاخرین علماء معقولات مثلاً محقق

دوقانی۔ میر صدر الدین، میر غیاث الدین منصور اور مرزا جان کی تصنیفات کو ہندوستان کے نصاب تعلیم میں داخل کیا اور اسی وقت سے معقولات کا رواج ہونے لگا۔ اس کے بعد شاہ جہاں اور عالمگیر کے عہد حکومت میں میرزا ہدیر دکن نے معقولات میں زیادہ شہرت حاصل کی، عہد شاہجہانی میں ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے بھی علوم عقلیہ میں بڑی شہرت حاصل کی، ان اسباب سے اب ہندوستان کے تمام صوبوں میں علوم عقلیہ کی تعلیم ہونے لگی۔

(تاریخ حکمائے اسلام جلد دوم صفحہ ۱۳۲)

ہندوستان میں نویں صدی ہجری تک عام طور پر منطق و فلسفہ کی طرف توجہ و اعتنا رکھا گیا تھا۔ نصاب درس میں صرف شرح شمسیدہ داخل تھی۔ پھر سب سے پہلے مطالعہ و موافقہ کا اضافہ شیخ عبداللہ تلمیذی اور ان کے بھائی شیخ ۶۔ یر اللہ تلمیذی نے کیا۔ مگر جب معقولات کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ بڑھی تو شرح مطالعہ و شرح موافقہ کا اضافہ کیا گیا۔ اس کے بعد خطیب ابو الفضل گادرونی، عماد الدین محمد طاری گجرات، فضل اللہ شیرازی دکن، اور فتح اللہ شیرازی بیجاپور آئے تو اپنے ساتھ دوقانی، شیرازی، مرزا جان وغیرہ کی تصنیفات لائے اور ان کو یہاں کے نصاب درس میں شامل کیا، ملا فتح اللہ شیرازی بیجاپور سے آگرہ دربار اکبری میں آئے تو ان کے ذریعہ معقولات کا عمومی رواج ہوا۔

(اسلامی علوم و فنون ہندوستان میں صفحہ ۳۶۵)

گیارہویں صدی ہجری میں لوگوں کا منطق و فلسفہ سے شغف بہت بڑھ گیا۔ معقولات کی کتابیں ہندوستان کے تمام علمی مراکز میں بکثرت داخل ہو گئیں۔ شیخ وجیبہ الدین علوی گجراتی اس عہد کے مشہور عالم گذرے ہیں۔ انھوں نے نصاب درس میں حکمت و فلسفہ داخل کیا اور طویل مدت تک درس و افتادہ کی مسند پر متمکن رہے۔

انشاء اللہ صی ۱۹۸۵ء کے پہلے ہفتہ میں

ادارہ رضوان پیش کر رہا ہے

ایک اہم سالنامہ

امہات المؤمنین نمبر

اس اہم موضوع پر ممتاز اہل علم حضرات کی قلمی کاوشیں
اس سالنامہ میں شریک اشاعت ہوں گی

- ★ امہات المؤمنینؓ کی حیات مبارک اور ان کے پُرہدایت کارنامے۔
- ★ امہات المؤمنینؓ کی علمی و دینی اور سماجی خدمات۔
- ★ امہات المؤمنینؓ کی دین کی راہ میں بے مثال جِد و جہد اور قربانیاں۔
- ★ امہات المؤمنینؓ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے سے قبل و بعد کی زندگی کی تفصیلات۔

- ★ عصر حاضر میں امہات المؤمنینؓ کی زندگیوں سے ہم کو کیا روشنی ملتی ہے؟
- ★ منتخب مضامین کا گلدستہ ★ تاریخی دستاویز ★ علمی و دینی روشنی۔
- خوبصورت فولڈ انسیٹ کی کتابت و طباعت
- قیمت سالنامہ: آٹھ روپے ————— سالانہ چندہ: پندرہ روپے

نوٹ: ۲۵ اپریل ۸۵ء سے قبل خریدارین جانے والوں کو یہ سالنامہ مفت پیش کیا جائے گا

دفتر ماہنامہ رضوان، ۳۷ گون روڈ، لکھنؤ ۲۲۶۰۱۵

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد ۶۸ اپریل ۱۹۷۶ء مطابق رجب المرجب ۱۳۹۵ھ (شمارہ ۱)

نگار

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مستم دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پوچھ ۲/۵ سالانہ ۲۵/۰

سالانہ بدل اشتراک { سودی عرب کویت ابو ظہبی اریسل ۱۱۵/۰ جنوبی و مشرقی افریقہ، برطانیہ ۱۲۵/۰
برون ممالک سے { امریکہ کناڈا وغیرہ بزرگیو اریسل ۱۲۵/۰ پاکستان بزرگیو اریسل ۵۰/۰ بھارت ۳۵/۰

فہرست مضامین

نمبر شمارہ	مضمون	مضمون نگار	نمبر شمارہ
۱	حرف آغاز	مولانا ریلست علی بجنوری	۲
۲	ترکی میں دینی تعلیم کی موجودہ رفتار	از مولانا قاضی اطہر مبارکپوری	۶۰
۳	حسد اور اس کے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں	مولانا حفظ الرحمن قاسمی	۱۴
۴	فلا اسلامی اور جدید مسائل کا حل	مولوی عزیز الہ عظمیٰ	۲۴
۵	منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ	مولانا اطہر حسین قاسمی	۲۲
۶	دہن سے شخصی سلطنت ثابت ہے نہ جمہوری حکومت۔	از حکیم الامت حضرت مولانا ابن علی صاحب نقانہ قدس سرہ	۴۷
۷	کوائف دارالعلوم	مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی	۴۹
۸	تطویر و تبصرہ	"	۵۱

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں سے ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں سے ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پورا دل و وقت میں اپنا چنڈہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چنڈہ مبلغ / ۵۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی وال تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چنڈہ کو در سالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر مزور لکھیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

حقائق السنن

(زیادتی علی بخمبوری)

حمد او صلیاً! خداوند قدوس کے فضل و کرم سے پھیلی اور موجودہ صدی میں دارالعلوم دیوبند اور اس کے اہم مرتب اہل علم کے زیر سایہ جو علمی، تحقیقی، سیاسی اور مذہبی خدماتِ جلیلہ انجام پذیر ہوئیں وہ اس حقیقت کا بین ثبوت ہیں کہ ان ایام کے لئے خداوند ذوالجلال نے اس سر زمین کو علم و فن کا مرکز ثقل بنا دیا ہے اور یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں جہاں بھی دین کا کوئی چراغ روشن ہے وہ بالواسطہ یا بلاواسطہ اسی آفتاب کی ضیا پاشیوں کا رہنما ہے۔

دیگر علوم و فنون کی طرح علم حدیث بھی علماء دیوبند کی جولان گاہ رہا ہے یہیں کے اکابر اور فضلاء کے ذریعہ حدیث شریف سے متعلق سینکڑوں کتابیں وجود میں آئیں، ہزاروں شرحیں تیار ہوئیں اور الحمد للہ کہ اسکی رگ تاک سے دن بدن ہزاروں بارہ ہائے ناخوردہ کی تیاری کا عمل جاری ہے۔

گماں میر کہ ہر پایاں رسید کارمغاں ہزار بادۂ ناخوردہ در رگ تاک است

ابھی چند ماہ پہلے "حقائق السنن" کے نام سے حضرت مولانا عبدالحق صاحب سابق مدرس دارالعلوم دیوبند، دہلوی ہتھم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک کے درس ہنری کے امالی کی جلد اول بڑی آب و تاب اور بڑی عمدہ کتابت و طباعت کے ساتھ اہل علم کے ہاتھوں میں آئی ہے۔ حضرت مولانا عبدالحق صاحب دام مجد ہم حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس سرہ کے تلامذہ میں اپنے علم و فضل، اور زہد و تقویٰ کی بنیاد

پراختیاری حیثیت رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں بھی مدرس رہ چکے ہیں۔ اس زمانہ میں حضرت مولانا پر معقولات کا رنگ غالب تھا اور وہ دارالعلوم کے حلقہ درس میں ایک نامور معقولی تسلیم کئے جاتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد جب راستے محدود ہو گئے تو حضرت موصوف نے اپنی مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا جو مستقبل میں دارالعلوم حقانیہ کے نام سے پاکستان کی ایک مرکزی درس گاہ میں تبدیل ہو گیا۔ وہاں موصوف نے معقولات کے بجائے فقہ و حدیث اور منقولات کو اپنی خدمات کا محور قرار دیا اور دارالعلوم دیوبند کے درس حدیث کے طرز و انداز پر اپنی خدمات کا آغاز کیا۔

دارالعلوم دیوبند میں درس حدیث کا ایک خاص اسلوب ہے اور کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح کوفہ کے محدثین، بالخصوص امام العظمیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حضرت عبدالنذیر مسعود رضی اللہ عنہ کے تفقہ کی روشنی میں سمجھا ہے بالکل اسی طرح علماء دیوبند نے اقوال رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متقدمین بالخصوص احناف جہم بن عبدالنذیر کے اصول استنباط کی روشنی میں سمجھا ہے۔ چنانچہ ان حضرات کو کسی روایت کے متروک قرار دینے کی ضرورت شاذ و نادر ہی پیش آتی ہے۔ بلکہ یہ غالب احوال میں اس کے لئے ایسا قابل قبول مہمل تلاش کر لیتے ہیں کہ بے ساختہ ان کے فقہی اور علمی کمال کا اعتراف، ناگزیر ہو جاتا ہے۔ محدثین دارالعلوم میں شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے دور تک درس میں اختصار اور جامعیت کا رنگ غالب رہا۔ ان اکابر کے اسباق میں دریا مے علم میں غواہی اور گہرائیوں سے آبدار موتیوں کو برآمد کر لینے کی سعی کا احساس ہوتا تھا۔ محدث وقت حضرت علامہ انور صاحب کشمیری قدس سرہ کے عہد سے اس طرز میں تبدیلی آئی۔ اختصار کے بجائے تفصیل اور بیان مذاہب کے بعد وجوہ ترجیح کی تفصیل میں وہ رنگ پیدا ہوا کہ دارالحدیث، علم حدیث کا ٹھکانہ بن گیا اور سمندر یا گہرے علم برسانے والا ابرگہرا معلوم ہونے لگا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس سرہ کلارک حدیث کبھی حضرت شیخ الہند کی غواہی اور گہرائی و گہرائی کا نمونہ ہوتا اور اکثر تفصیل و اطناب میں ابرگہرا دور و دربارت کی تصویر دکھاہوں میں گھوم جاتی، یادش بخیر نذر المحدثین حضرت

مولانا سید فخر الدین احمد صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ کے عہد مبارک تک درس حدیث کا جاہ و جلال قابلِ صدر مشائخ اور آج بھی الحمد للہ انہی پیش رو بزرگوں کے خوشہ چینیوں کے ذریعہ درس حدیث کی آبرو محفوظ ہے۔

انہی خوشہ چینیوں میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم کا اسم گرامی بھی ہے جن کے امالیٰ درس "حقائق سنن" کے نام سے اشاعت پذیر ہوئے ہیں۔ حضرت موصوف کے امالیٰ اپنے پیش رو بزرگوں کی علمی ڈرافٹ نگاہی کا شہکار ہیں جنہیں مولانا عبدالحق صاحب حقانی مدرس دارالعلوم حقانیہ مرتب فرما رہے ہیں۔ اور جو مولانا سمیع الحق صاحب کی نگراخی میں مرتب اور طبع کئے جا رہے ہیں حضرت موصوف کلاس حدیث ایک ہی فن کے مباحث تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ صرف، نحو، بلاغت، فقہ، اصول فقہ، بیان مذاہب، وجوہ ترجیح، امر و حکم، حقائق و معارف سے بسریں دکات، تاریخ، اور متن و سند کے ہر ہر جز کی دلنشین تشریحات پر مشتمل ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ زور فقہ اور اصول فقہ پر مرنے لیا گیا ہے پہلے ائمہ اربعہ بلکہ بعض مقامات پر تابعین و تبع تابعین کے عہد کے اکثر مجتہدین کے مذاہب کا بیان ہے نہایت دسوت و کشادہ قلبی کے ساتھ ان کے دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ پھر حنفیہ کے مذاہب کیلئے وجوہ ترجیح کی تفصیل کی گئی ہے اور دیگر ائمہ کی مستدل احادیث کے بارے میں ایسی لطیف توجیہات پیش کی گئی ہیں جن سے قلب و دماغ منور ہو جاتے ہیں۔ کہیں کہیں اخلاق کے اصول استنباط کی مدد سے عمری مسائل کا داتقی حکم اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کا ابوریٰ اودافاتی ہونا ایک امر محسوس معلوم ہونے لگتا ہے جسے جسے قرآن اول سے لیکر آج تک کے باطل فرقوں کی تردید کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔

ان امالیٰ کے آئینہ میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب، اپنے اکابر کی طرح کسی خاص اقلیم کے فراں رو نہیں بلکہ مملکت علم و فن کے تاجدار معلوم ہوتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند قدوس علماء دیوبند کی جامعیت و عبقریت کے اس امین کو تادیر قائم و دائم رکھے۔ امین! آئینہ میں مشورے کے طوبہ پر مشتمل ایک کونڈہ میں عرض ہے کہ وہ خصوصی طور پر ان مقامات کو زیادہ منطرح کریں جہاں متعدد توجیہات نقل کی گئی ہیں۔ یعنی اس مقام پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ مولانا کے نزدیک کوئی توجیہ راجح ہے جیسے ص ۱۱۱ ص ۱۱۲ پر امام ترمذی کے "حسن صحیح" کی تعینیں مراد میں متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ پھر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ صاحب امالیٰ کس قول کو ترجیح قرار دیتے ہیں۔ نیز یہ کہ اگرچہ امالیٰ کے مرتب کا کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب کو

صاحب امالی کے درس کا محفوظ رکھا روٹا بنا دے۔ لیکن دوران درس جو باتیں محض تقریب الی الغم۔ یا تفکر کے طور پر
 پر ذکر کجاتی ہیں انکا حذف کر دینا ہی مناسب ہے جیسے فقہ ۳۳ پر کچھ کو انسان کی پھر جی کیا گیا ہے۔ وغیرہ دماغی
 کہ خراوند تدریس حضرت موصوف کے افادات کو طالبان علوم کیلئے نفع بخش بنائے۔ اور مرتب ہو کر اس علمی شاہکار کی تکمیل کی تو زمین

ترکی میں دینی تعلیم کی موجود رفتار

(از مولانا قاضی اطہر مبارک پوری)

دنیا کی دو قدیم سلطنت روم اور فارس کے خاتمہ کے بعد سب سے بڑی سلطنت
 ترکان آل عثمان کی تھی جو یورپ، ایشیا اور افریقہ میں براعظموں کے بہت بڑے
 حصے پر تقریباً چھ سو سال حکمران رہی ۱۲۸۸ء میں اس کا قیام ایسے حالات میں
 ہوا جب کہ پورا عالم اسلام عیسائیوں کی صلیبی جنگوں اور ہلاکتوں کی خون آشامیوں
 سے چور چور ہو چکا تھا اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان دونوں طاقتوں کے
 اجتماعی حملے کے بعد اسلام اور مسلمان تاریخ انسانی میں "افسانہ" بن کر رہ جائیں گے
 البتہ وقت میں اللہ تعالیٰ نے ترکوں کو اسلام اور عالم اسلام کی نگرانی دی اور
 آخری وقت تک سلاطین عثمانیہ نے اسلامی قوانین و احکام پر عمل کیا کرایا۔ ۱۲۵۳ء
 میں سلطان محمد الفاتح نے عیسائیوں کے مرقع عظیم مرکز قسطنطنیہ کو فتح کیا تو سلطان،
 مرحوم نے اسلامی لشکر کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں شکر پیش کرنے کے طور پر روزہ
 رکھنے کا حکم دیا اور اس موقع پر تقسیم کر کے جس میں کہا کہ فتح قسطنطنیہ کی شکل میں
 اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مجزہ ہمارے سامنے ظاہر
 کیا ہے، ہمارے لشکر کے ایک ایک فوجی کو یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ ہماری اس

فتح سے اسلام کی سر بلندی ہوگی۔ ہماری قوت کا نصب العین شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہونا چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے اسلامی تعلیم پر زد پڑے عیسائیوں کے گرجوں اور عبادت خانوں کو نقصان نہ پہنچے۔ اور پادریوں اور کمزوروں کو کوئی تکلیف نہ ہو جو جنگ میں شریک نہیں تھے۔ اس کے بعد سلطان محمد الفاتح شہر پناہ کے شمالی دروازے سے اسلامی لشکر کا سیل جڑا لیکر اندر داخل ہوا۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے شہدائے اسلام کے حق میں دعا کی۔ اور مشہور گرجا "ایا صوفیا" میں عصر کی نماز ادا کی اس وقت شیخ آق شمس الدین نے حضرت ابوالیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہزار اقدس کی نشان دہی کی سلطان محمد الفاتح نے وہاں مسجد بنانے کا حکم دیا، سلطان نے اس مقام میں نماز ادا کی، شیخ آق شمس الدین نے نماز کے بعد سلطان کو ایک تلوار پیش کی اس کے بعد آل عثمان کے ہر سلطان کی تاج پوشی اور رسم سلطانی اسی مسجد میں ہوتی رہی۔ شیخ الاسلام گویا پوری سلطنت کے دردِ است پر تابھوس جوتا تھا۔ اس کے فتویٰ کے بغیر کوئی ترکہ سلطان جہاد میں نہیں پاسکتا تھا۔ اور شیخ الاسلام جہاد کے ہر پہلو پر غور کرتا تھا کہ کوئی بات اسلامی تعلیم کے خلاف تو نہیں ہو رہی ہے، شیخ الاسلام کو سلطان کے معزول کرنے کا اختیار تھا۔ درحقیقت وہی حقیقی حکمران ہوتا تھا۔ اور اس کے فتویٰ کے بغیر سلطان کوئی کام نہیں کرتا تھا سلطان بایزید نے ایک مرتبہ ایک مقدمہ میں قاضی شمس الدین محمد بن حمزہ فتادی "کی عدالت میں گواہی دی، قاضی صاحب نے گواہی رد کر دی سلطان بایزید نے وجہ معلوم کی تو فرمایا کہ آپ جماعت سے نماز نہیں پڑھتے ہیں اس لئے آپ کی شہادت معتبر نہیں ہے، اس کے بعد سلطان بایزید نے شاہی محل کے سامنے جامع مسجد بوزانی جس میں نماز باجماعت ادا کرتا تھا۔

سلطانین آل عثمان آخری دور تک اسلام پر امن کرتے کرتے مواتے رہے۔ سلطان عبدالحمید اول نے ۱۵۶۷ء میں ایک دثیقہ لکھا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ہماری سلطنت کی ابتدا ہی سے قرآنی احکام کو بالادستی حاصل رہی ہے اور شریعت کے قوانین کا احسب انعام رہا ہے۔ اس کے ساتھ عوام میں امن و امان۔ ملک کی خوش حالی و آبادی

ہر طرف خوش دہشتی رہی ہے مگر ادھر ڈیڑھ سو سال سے حوادث کی وجہ سے شرعی احکام و قوانین کے اجراء میں کاہلی اور سستی آگئی، نتیجہ یہ ہوا کہ سلطنت میں طاعت کے بجائے کمزوری آگئی اور آبادی کی جگہ بریادی آگئی واقعہ یہ ہے کہ جو مسلم حکومت قوانین شرعیہ کا احترام نہیں کرے گی اس میں اضمحلال پیدا ہوگا۔

یہی کمزوری اور سستی آگئے چل کر بہت بڑھ گئی اور یہودیوں کی غالب اکثریت پر مشتمل انجمن اتحاد و ترقی نے انقلاب کا نعرہ بلند کیا جس میں پیش پیش کمال تارک تھا، اس انجمن و اتحاد و ترقی والوں نے جنرل حسین حسینی اور کمال اتاترک کی قیادت میں ۱۹۷۹ء میں سلطان ترکی کو ملک چھوڑنے پر مجبور کیا، اور مارچ ۱۹۷۷ء میں علما کی ادلاہینی حکومت قائم کر کے اسلام کو اپنے زعم میں ترکی سے نکالی باہر کیا اور ترکی مسلمانوں سے اسلامی اثرات ختم کرنے کیلئے پوری کوشش کی ترکی رسم الخط کو عربی حروف کے بجائے لاطینی حروف میں کیا، ترکی زبان سے عربی الفاظ نکالے، مسجدیں بند کر دیں جامع ایاصوفیا کو میوزم بنایا اذان بند کی عورتوں سے برقعہ اور پردہ ختم کیا، قرآن و دین کی تعلیم بند کی، الغرض وہ سب کام کیا جس سے ترک مسلمانوں کا اپنے اسلامی ورثہ سے تعلق ختم ہو جائے، اور چھ سو سال کی اسلامی ثقافت ان میں باقی نہ رہے، ظاہر ہے کہ کسی قوم کے لئے قدیم اور دیر پا ثقافتی و دینی ورثہ کو آسانی سے ختم نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ جس زمانہ میں کمالی اتحاد نے یہ حرکت شروع کی تھی، اسی زمانہ میں مقابلہ کرنے والے غیور ترکی مسلمان سامنے آ گئے تھے، شیخ عمر مغنی زادہ اپنے والد مغنی استانبول کے ساتھ کمالی اتحادی انقلاب میں فرار ہو گئے تھے، اور پچاسوں سال تک مختلف مالک میں پھرنے کے بعد ملک فیصل مرحوم کی عنایت سے سعودی ہو گئے تھے، ان کا بیان ہے کہ جس وقت اتحادی پارلیمنٹ میں اذان بند کرنے کا قرارداد پاس ہوئی تو ترکی عالم نے مقابلہ میں جان دی، دولوں عالم پارلیمنٹ کی گیلری میں دائیں بائیں بیٹھ گئے اور جب یہ تجویز پاس ہو گئی تو ایک عالم نے اذان بلند آواز سے شروع کی جن کو گوئی مار دی گئی اور اسی وقت باقی اذان

دوسرے عالم نے اسی بلند آہنگی کے ساتھ پوری کی اور ان کو بھی گولی مار دی گئی۔ جس زمانہ میں دین کی تعلیم اور اذان وغیرہ بند کرنے کی تحریک سرکاری طور سے جاری ہوئی، ترکی کے مسلمان اپنے بچوں کو راتوں جگا کر دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اس مسئلہ میں بہت سے والدین غیر دہندہ سے دوچار بھی ہوئے نیز بہت سے خاندان شہر سے دیہاتوں میں اپنا پتا بال بچوں کیساتھ منتقل ہو گئے جہاں حکومت کی نظروں سے بچرونی تعلیم دیا کرتے تھے، یوں بھی دیہات ایسے کاموں کیلئے شہروں سے زیادہ مفید ہوتے ہیں اسکا نتیجہ ہے کہ آج ترکی کے دیہاتوں میں دینی تعلیم اور حفظ قرآن کا ظہور زیادہ اور وہاں کے باشندے اسلامی تعلیمات سے زیادہ واقف ہیں، نیز اسی نفاذ میں بہت سے والدین نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کیلئے غیر ممالک میں روانہ کر دیا تھا جس سے مدین خط و کتابت تک نہیں کر سکتے تھے اور ناپنے وطن لوٹ سکتے تھے ان لوگوں میں سے کئی جامع ازبکستان گئے اور اب چند سال ہوئے وہ اپنے وطن آ گئے ہیں، اور اپنے ملک کے احوال و خطوں کی رہایت کرتے ہوئے دینی تعلیم کے فرائض ادا کر رہے ہیں۔

دو سال ہوئے، حج و زیارت کے موقع پر مسجد نبوی میں دو ترکی طالب علموں نے ملاقات کی تھی جو جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں زیر تعلیم تھے، انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ آج بھی ترکی میں معیار کو دینی تعلیم کا انتظام نہیں ہے، حکومت نے ابتدائی دینی تعلیم کے لئے بڑی مشکل سے کچھ وقت دیا ہے، انہوں نے بتایا کہ ہم اپنی داڑھی اور اس لباس میں رہ کر ترکی میں سرکاری ملازمت نہیں کر سکتے ہیں اس کے باوجود علماء کام کر رہے ہیں، گذشتہ سال مارچ میں کراچی میں سندھ کے ادبی و علمی سمینار میں شرکت ہوئی تو اس موقع پر ایک ترکی نامندہ نے اپنا مقالہ پڑھا جس میں اس نے بتایا کہ انگورہ یونیورسٹی کے الہیات کالج میں قرآنی تحقیق کا ایک شعبہ کھولا گیا ہے، جس نے قرآن کے تراجم پر قیمتی معلومات، صحیح کی ہیں اور پورے عالم اسلام میں اب تک (۸۶۰) قرآنی تراجم کا پتہ چلا یا ہے، مطلب یہ ہوا کہ براہ راست نہ سہی بالواسطہ علمی ریسرچ اور تحقیق کے نام پر قرآن پر کام ہو رہا ہے، اس طرح اس یونیورسٹی سے بعض اہم کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں

جو عام طور سے ڈاکٹریٹ کیلئے اڈٹ کی جاتی ہیں، چنانچہ خطیب بغدادی کی کتاب "نثر اصحاب الحدیث" اسی سے شائع ہوئی ہے جو ہمارے پاس ہے..... اسی طرح امام احمد چنبلی کی کتاب "العلل" یہیں سے شائع ہوئی ہے۔

ذیل میں ہم بعض عربی مصادر کی مدد سے ترکی میں موجود دینی تعلیم و تربیت کے بارے میں معلومات پیش کر رہے ہیں، جو وقف مراد یہ انگریز اور وقف اخضر استانبول کے ذریعہ انجام پا رہی ہے، اور تحفیظ قرآن کے نام پر اسلامی عقائد و مبادی، حدیث و فقہ کا چھ سالہ نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ کمانی دور الحاد کے بعد ترکی میں یہ دینی کردہ بہت ہی خوش آئند ہے کمال اتاترک نے ترکی سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے علمانی یعنی لادینی حکومت بنائی۔ اور اسلام کو ترکی قوم کے زوال و انحطاط کا سبب قرار دیکر وہاں سے اسلام کو نفوذ بالشر شہر بدر کیا، مگر چونکہ ترکی تقریباً چھ سو سال تک اسلامی تعلیمات پر چلتا رہا، اور وہاں کی زندگی کے ہر شعبہ میں اسلام کا رنگ غالب رہا اس لئے اختلافات خلافت اور علمانی حکومت کے باوجود اسلامی اثر و نفوذ لوگوں میں کسی نہ کسی درجہ میں باقی رہا۔ بلکہ دینی حلقہ احوال و ظروف کو دیکھ کر اسلامی تعلیمات پر کار بند رہا اس طرح اسلامی تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طور سے جاری رہا، حتیٰ کہ آج کل باقاعدہ قسری اور دینی تعلیم کا انتظام اوقاف و تبرعات کے ذریعہ ہو رہا ہے۔ اور لڑکوں اور لڑکیوں کی قسری اور دینی تعلیم کیلئے نشاط و انبساط کے ساتھ درس گاہیں آباد ہو رہی ہیں، اس سلسلہ میں دو اوقاف خاص طور سے کام آ رہے ہیں، ایک وقف مراد یہ اور دوسرا وقف اخضر ہے، انگریز (انقرہ) میں وقف مراد یہ کا صدر دفتر ہے، اس کے مدیر جناب "مصطفیٰ تلقا اولوہ" ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہمارے بزرگوں نے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کیلئے بڑے بڑے اوقاف چھوڑے ہیں، جن کا اجسرتیاً مت تک چار کار ہے گا۔ ان اوقاف کے ذریعہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کی جاتی ہے۔ نیز دوسرے کارہائے خیر میں ان سے کام لیا جاتا ہے۔

ہمارے یہاں وقف مراد یہ ہے کہ جو ہماری دینی تعلیم کا واسطہ المال اور سرمایہ سے اسی وقف کے ماتحت انگوڑہ میں مدرسۃ الامتہ والخطابہ والوعظ جاری ہے۔ اس میں علوم شرعیہ اور عربی زبان کے مدرس جناب حسین کادتشر ہیں۔ اسی قسم کا ایک وقف قدیم زمانہ میں قاضی ابن جبان نے نیساپور میں قائم کیا تھا جس کے ماتحت بہت بڑا مدرسہ، اس سے متعلق عظیم انشان کتب خانہ، اور طلبہ کیلئے دارالافتاء تھا، شہر انگوڑہ میں بھی یہی صورت حال ہے۔

اسی وقف مراد یہ کے ماتحت ۱۹۴۸ء میں دو لاکھ ترقی لیبرہ سے قرآنی تعلیم کا ادارہ قائم کیا گیا۔ اس کے ساتھ مسلمانوں کے چندے، زکوٰۃ کی رقمیں، اور دوسرے ذرائع سے اموال جمع کئے گئے ایک کمیٹی بنائی گئی، جس کا کام غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کے ساتھ قرآنی اور دینی مدارس کا قیام، انکم اور واپس کی تربیت اسلامیات پر خطبات کا انتظام وغیرہ ہے۔ اس کے ماتحت دینی لٹریچر اور کتابوں کی اشاعت بھی ہوتی ہے۔ وقف کی اپنی شاندار پلاننگ بھی ہے۔ اس وقف کے علاوہ دوسرے طریقوں سے کثیر رقم جمع کی جاتی ہے آج ترقی میں قرآن کریم کی تعلیم کے (۲۷۰۰) مدرسے جاری ہیں جن میں طلبہ و طالبات کی تعداد تین لاکھ ہے، بہت سے طلبہ و طالبات ان مدرسوں میں داخل لینا چاہتے ہیں مگر جگہ اور وسائل کی کمی کے باعث انکی امید پوری نہیں ہو رہی ہے سچا کہ ترقی کے جوڑ کوک مسلمان جرمینی وغیرہ دیگر ممالک میں ہیں وہ بھی اپنے بچوں بچیوں کو یہاں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ مگر وسعت نہ ہونے کی وجہ سے مجبوری ہے۔ آئندہ پروگرام (۱۹۵۰۰) ترقی لبرہ درکار ہے۔ وقف کی ۲۲ دکانیں ہیں جن سے سالانہ (۱۱۳۵۰۰) لبرہ کی آمدنی ہوتی ہے باقی اخراجات باہمت اور درد مند مسلمان پورے کرتے ہیں، ان مدرسوں میں تعلیم مفت دی جاتی ہے۔ غذا وغیرہ کا انتظام مفت کیا جاتا ہے۔ البتہ دارالافتاء میں رہنے والے لیا حیثیت طلبہ و طالبات سے سالانہ چالیس ہزار ترقی لبرہ کی آمدنی ہوتی ہے، انگوڑہ کے مدرسہ میں طالبات کی تعداد (۲۵۰) ہے جنہیں

سے (۱۳۰) دارالافتاء میں مستقل طور سے رہتی ہیں اس مدرسہ میں بارہ محلات اور تین معلم ہیں۔

دہلی دشواری کے باوجود انگورہ کے مرکزی مدرسہ القرآن کے علاوہ اطراف و جوانب میں بھی مدارس کھولے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ایک مدرسہ قرہ بورجک "ثانی مقام میں جاری ہوا ہے جس میں ڈیڑھ ہزار طالبات کی گنجائش ہے اسکی شاندار عمارت چھ منزلہ ہے جس میں درسگاہیں، مدرسین کے کمرے، ادارہ، کتب خانہ وغیرہ ہے اس مقام میں ایک مرکز ثقافتی کا قیام بھی ہو رہا ہے جس میں طلبہ کیلئے ایک ہزار چار پائی سٹائٹس سونے کے کمرے، غسل خانہ، اور کتب خانہ ہوگا۔ اس کے ساتھ وقف مراد یہ کے زیر اہتمام جامع اقصیٰ کی تعمیر اور اس سے ملحق قرآن کے حفظ کا مدرسہ قائم ہے۔ نیز جامع بوخارہ سے ملحق طلبہ کے لئے مفت دارالافتاء ہے، اور مقام انجیری میں بیت الاتیام اور مدرسہ اللاندس کے نام سے قرآن کے حفظ کا مدرسہ ہے جس میں (۴۵۰) طالبات قرآن حفظ کر رہی ہیں، مقام تازانی میں بھی ایک قرآنی مدرسہ کا قیام زیر غور ہے۔

ان مؤسسات قرآنیہ میں خاص طور سے حفظ قرآن کی تعلیم ہوتی ہے اسی کے ساتھ اصول دین، دینی عقائد، فقہ، حدیث، عربی زبان کی تعلیم ہوتی ہے عربی زبان کیلئے ہفتہ میں دو گھنٹے ہیں، اسی طرح علوم طبیعیہ کے لئے ہفتہ میں دو گھنٹے مقرر ہیں، مدت تعلیم چھ سال ہے اس کے بعد طالبات انگورہ یونیورسٹی کے الہیات کالج میں داخل لیتی ہیں، اور طلبہ مدرسہ انا امامہ و انعطابہ میں جلتے ہیں نیز اس چھ سالہ تعلیم کے بعد طلبہ و طالبات سرکاری مدارس میں دینی تعلیم کے لئے جلتے ہیں یا سرکاری آسٹوٹوں میں کام کرتے ہیں۔ اب تک مؤسسات قرآنیہ سے ایک سو طالبات فارغ ہو کر سرکاری اسکولوں میں دینیات کی تعلیم دیتی ہیں جہاں ہفتہ میں دو گھنٹے دینیات کی تعلیم رکھی گئی ہے۔ حکومت کے ابتدائی اور ثانوی اسکولوں میں یہی انتظام ہے۔ اسٹیبل میں وقف اخضر کے ماتحت بہت بڑا مدرسہ قائم

قائم ہے جس طرح انگورہ کاموسسہ قرآنہ لڑکوں کیلئے ہے اسی طرح قرآنہ لڑکوں کیلئے ہے اس میں ابتدائی اور ثانوی درجات تک تکمیل ہوتی ہے اور یہ وقتاً کا انتظام مفت ہے اس کے ماتحت اسلامی لائبریری، شفاخانہ وغیرہ ہے ترکی میں مسلمانوں کی آبادی ۹۲ فیصد ہے۔ قانونی طور سے کے باوجود حکومت لادینی ہے، یعنی سرکاری مذہب اسلام نہیں ہے۔ قانونی طور سے عقیدہ کی آزادی ہے، موجودہ ترکی کا کل رقبہ (۷۶،۵۷۸،۷۸۰) مربع کلومیٹر ہے (۱۹۵۱ء) میں جلال بایار کے دور میں پہلی بار مسجدوں کے میناروں سے اذان بلند ہوئی، اور اسلام سے حکومت کی کچھ گرفت ٹھہرائی گئی، مہجور و مغلط مسجودوں میں اذان دینا اور جماعت کی منظم تریک چلی، سعید فورسی اور دوسرے کئی دینی زعماء کھل کر میدان عمل میں آئے اور قید و بند سے دوچار ہوئے، مسلمانوں کی اکثریت حنفی المسلک ہے۔

پندرہویں صدی ہجری میں پوری دنیا میں اسلام کی لہر چل پڑی ہے یہ لہر ترکی میں بھی چل رہی ہے جو تقریباً چھ سو سال تک ایشیا، یورپ اور افریقہ کے وسیع وسیع خط میں اسلام کا امین رہ چکا ہے، اور یہ امانت دینی مکاتب و مدارس کے ذریعہ ترکی کو داپس ہو رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دینی مکاتب مدارس اسلام کے قلعے ہیں۔

فضلاء دارالعلوم توجہ فرمائیں

”تذکرہ فضلاء دارالعلوم“ کے عنوان سے دارالعلوم اپنے فضلاء کے حالات و خدمات کا تاریخ مرتب کر رہا ہے اس سلسلہ میں انباء دارالعلوم سے گزارش ہے کہ وہ درج ذیل معلومات فراہم کر کے ہمارے تعاون فرمائیں۔ (۱) نام مع محقر شہو نسب (۲) تاریخ پیدائش اور جگہ اقامت مندرجہ بالا در ملک کی خدمات کیسے (۳) درگاہوں اور استفادہ کی تفصیل (۴) ہمارے دارالعلوم میں داخلہ و فراغت کی تاریخ و داخلہ کے اساتذہ جن سے استفادہ کیا ہے، تفصیل (۵) علمی و دینی تالیفات اور سماجی خدمات کی جامع تعداد (۶) مطبوعہ تصانیف کی دو جلدیں ارسال فرمائیں، غیر مطبوعہ تصانیف کی نوٹ لکھائی (۷) اگر تصانیف کا مجبوراً ارسال نہیں کیا جاسکتا تو ان کی تصانیف میں موضوعات کی تعداد، صفحات کی تعداد، اصابت اور کتاب کی خصوصیت کا تذکرہ ضرور کیا جائے (۸) آپ کے علم میں جو خطا و غلطیاں باچے ہیں اور ان کے حالات دکھائیں آپ کو معلومات ہو تو براہ کرم ان کے حالات سے بھی مطلع فرمائیں۔

خط و کتابت حاجت مند دفتر سالہ دارالعلوم، دارالعلوم دیوبند (پونہ)

دارالعلوم اسلامیہ

حسد اور اس کے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں

حسد کے معنی | دوسروں کی خوشی دیکھ کر جلنے یا دوسروں کی نعمت کا زوال اور اپنے لئے اس نعمت کی خواہش کرنے کو حسد کہتے ہیں۔ خواہ اس نعمت کا تعلق مال و دولت، عزت و جاہ، صحت و تندرستی کسی چیز سے بھی ہو بالفاظ دیگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر کسی دوسرے شخص کا جھگڑنا یا چاہنا کہ وہ نعمت، خوبی یا فضیلت اس شخص سے چھین کر خود اس کو حاصل ہو جائے یا کم از کم اس دوسرے شخص کے پاس سے مزور چھین جائے "حسد" کہلاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد، کسی مستحق نعمت کی نعمت کا زوال اور اپنے لئے اس کی خواہش کرنے کو کہتے ہیں، قطع نظر اس بات سے کہ حاسد نے مستحق نعمت کے خلاف عملاً کوئی اقدام کیا ہے یا نہیں۔

اقسام | حسد کی تین قسمیں ہیں (۱) اگر حاسد اپنے محسود کی نعمت کا زوال یا اس میں نقص پیدا کرنے کیلئے کسی قسم کی کوئی سعی و کوشش کرتا ہے تو یہ حسد ظلم کہلاتا گا اور حاسد کا یہ فعل جو روتعدی پر محمول ہوگا جسکی قرآن و حدیث میں سخت ممانعت آئی ہے (۲) حاسد نے مستحق نعمت کے خلاف کوئی عملی اقدام یا ناپسندیدہ ذرائع و اسباب کا استعمال تو نہیں کیا لیکن اگر اس کا بس ملتا تو وہ اس سے دریغ ہرگز نہ کرتا تو یہ حسد بھی قابل مذمت و نفرت بلکہ قابل گرفت و مواخذہ ہے (۳) غیر یہ قسم یہ ہے کہ حاسد

اپنے محسوس کے خلاف کوئی نامناسب قدم یہ سمجھ کر نہیں اٹھاتا ہے کہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے تو یہ حسد قابل عفو و درگزر ہے، چنانچہ جن اعاذیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ "ثلاث لا یسلم منها احد، الطیورۃ والظن والحسد" تین چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی محفوظ نہیں پہلی بدشگونی دوسری بدظنی اور تیسری حسد اس طرح ثلاث لا ینفک المؤمن عنہن، الحسد والظن والظیورۃ "تین چیزوں سے کسی مسلمان کو دستگیری نہیں ہے پہلی چیز حسد دوسری بدظنی اور تیسری بدظنی۔ اس حسد سے مراد یہی تیسری قسم ہے۔ کیونکہ یہ غیر ارادی و غیر اختیاری ہے جبکہ متعلق قرآن کریم میں حضرت حق جل مجدہ کا ارشاد ہے "لا یکلف اللہ نفساً الا و سعاداً لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت" یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف انہیں چیزوں کا کسی کو مکلف بناتا ہے جو اس کے قدرت و اختیار میں ہو۔ اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور عذاب بھی اسی کا ہو گا جو ارادہ سے کرے (سورۃ بقرہ آیت ۲۸۵)

ایک غلط فہمی چونکہ بعض جگہوں پر لفظ حسد کا استعمال منافقہ استعمال حسد کے معنی میں کیا گیا ہے اس لئے غلط فہمی کی بنا پر کچھ لوگ دونوں کو مترادف و ہم معنی لفظ سمجھتے ہیں، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے حسد سر امر ناجائز اور حرام فعل ہے جبکہ منافقہ جسکو اردو میں رشک کہا جاتا ہے نہ صرف بیکہ جائز ہے بلکہ ایمان اور نماز وغیرہ جیسی نعمتوں کیلئے رشک کو نافذوری ہے اور فضائل و مکام کیلئے مستحب و پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے "قلیتنا فسللنا فاسون" حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا "ان المؤمن یغبط و المنافق یحسد" "مومن اچھی چیزوں کو دیکھ کر رشک کرتا ہے اور منافق حسد۔ کیونکہ اسلام و ایمان جیسی نعمتوں کو اپنے لئے نہ چاہتا ہے نہ مصیبت پر رفا مندی کی دلیل ہے جبکہ نیکو چہنم ہے

مثال ایک حدیث میں حسد اور رشک کے فرق کو مثال کھڑیجہ واضح کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مقل هذه الامم مثل اربعة رجال آتاهم الله مالاً وعلماً، فلهو یعمل بعلمه فی ماله، ورجل آتاهم الله علماً

ولم یؤتہ مالاً، فیقول: رب لو ان لی مالاً مثل مال فلان، کلفت اعمل
 فیہ بمثل عملہ، فہما فی الاجر سواء، وھذا امتہ حب لان یکون
 لہ مثل مالہ، فیعمل مثل ما یجمل من غیر حب زوال النعمۃ عنہ،
 قال: ورحیل اتاہ اللہ مالاً، ولم یؤتہ علماً، فہو ینفقہ فی معاصی اللہ
 ورجل لم یؤتہ علماً ولم یؤتہ مالاً، فیقول، لو ان لی مثل مال فلان،
 لکن انفقہ فیہ من المعاصی، فہما فی الوزر سواء، اس امت کی مثال ان
 چار آدمیوں کی طرح ہے جنہیں ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور علم دونوں سے
 نوازا ہے اس لئے وہ اپنے علم کی روشنی میں مال کو کار خیر میں صرف کرتا ہے دوسرا
 وہ آدمی ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے صرف دولتِ علم سے نوازا ہے چنانچہ یہ آدمی بارگاہ
 خداوندی میں اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ العالمین اگر تو مجھے بھی پہلے شخص کے
 جتنا مال دیتا تو میں بھی اسی کی طرح کار خیر میں خرچ کر کے تیرے ثواب کا زیادہ سے زیادہ
 مستحق ہوتا، چونکہ یہ خواہش دوسرے کی نعمت کا زوال چاہے بغیر محض حصولِ ثواب
 اور قربِ خداوندی کیلئے ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں اجر میں برابر ہوں گے
 پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تیسرا وہ شخص ہے جس کو صرف مال دیا گیا اس لئے
 یہ شخص اپنے مال کو برے کاموں میں صرف کرتا ہے اور چوتھا شخص وہ ہے جس کو نہ
 مال نہ دیا گیا اور نہ علم چنانچہ یہ شخص خواہش کرتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی تیسرے آدمی
 جتنا مال و دولت ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح برے کاموں میں صرف کرتا، لہذا یہ دونوں
 اس گناہ میں برابر کے حصہ دار ہو گئے۔

مذکورہ بالا حدیث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ نعمت یافتہ کی نعمت کا زوال
 چاہے بغیر اس جیسی نعمت کا اپنے لئے خواہش کرنا جائز ہے تاکہ وہ بھی خیر میں اس کے
 مساوی ہو جائے۔ اس جگہ یہ بات بھی خوب اچھی طرح ذہن نشین رہنی چاہئے کہ
 مساوات کی خواہش کا نام منفی ہونا اختیار کرنے پائے یعنی اگر خدا خواستہ کسی وجہ سے اسی
 جائز خواہش کی تکمیل نہ ہو تو یہ نہ سوچنے پگنے لگے کہ چونکہ مجھے وہ نعمت میری نسبت زیادہ ملی ہے

اس لئے اس نعمت کے پانے والے بھی وہ ضرور چھین جائے تاکہ مساوات ہو جائے کیونکہ اس طرح کا سوچنا یہ حسد ہو جائے گا۔

حسد درجات و احکام | امام خزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حسد کے چار درجے ہیں اور ہر ایک کے احکام الگ الگ اور جدا گانہ ہیں

(۱) کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس پر جلکے حاسد یہ جانتے ہیں کہ وہ نعمت، خوبی یا فضیلت خود اسے حاصل ہو یا نہ ہو اس دوسرے شخص سے ضرور چھین جائے۔ یہ حسد انتہائی مذموم ہے (۲) کسی دوسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی اس پر جلکے حاسد یہ جانتے ہیں کہ اس شخص سے نعمت چھین کر بعینہ وہی نعمت خود اس کو حاصل ہو جائے یہ حسد بھی مذموم ہے (۳) تیسرا درجہ یہ ہے کہ حاسد کسی دوسرے کی نعمت کا ابتداء زوال نہ چاہے اور بعینہ اس نعمت کی اپنے لئے خواہش نہ کرے بلکہ اس کی نعمت کا متمنی ہو یا اس نعمت سے اسے تیسرا نمبر آتی ہے تب وہ محمود کی نعمت سے زوال کی خواہش کرتے لگے تاکہ دونوں میں کوئی چیز وجہ امتیاز نہ بن سکے یہ حسد بھی مملوح ہے (۴) چوتھا درجہ یہ ہے کہ حاسد اپنے محمود جو نعمت کا خواہشمند تو ہے مگر اس سے اس نعمت کا زوال ہرگز نہیں چاہتا ہے لہذا اگر یہ دنیاوی امور کیلئے ہے تو قابل عفو و درگزر ہے اور اگر دینی امور کیلئے ہے تو محبوب پسندیدہ

حسد کا آغاز | حسد ایک ایسا علاج و مہلک مرض ہے جس میں انسان ابتداء سے آرتھ سے مبتلا ہے بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ حسد ہی کی کار فرمائی تھی جسکو

بتا رہے ہیں یذا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سب سے پہلا نامناسب کام ہوا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی منع فرمادیا تھا تاکہ فرشتوں کی طرح آپ بھی ہمیشہ جنت میں رہ سکیں۔ اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا آدہ اسکن انت و زوجک الجنة، فکل من حیث شئتما، ولا تقربا ہذا الشجرة، فتکونان من الظالمین۔ فوسد وفسد لہما الشيطان لیعدی لہما ماؤری عنہما من سوءاتہما، وقال: ماتھا کما ربکہ۔

من هذه الشجرة، الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين و
 "سملها اني لکما لمن الناصحين فند لآهبا بغرور، فلما ذاقا
 الشجرة بدت لهما... به سوءاتهما، وطفقا يخصفان عليهما من
 ررق الجنة، ونادا هما ربهما. ألم انهكما عن تلکما الشجرة، وقل
 لکما ان الشيطان لکما عدو مبين"

ترجمہ :- اور تم نے حکم دیا، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر
 جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، اور اس درخت کے پاس مت جاؤ۔ کبھی ان لوگوں
 کے شمار میں آ جاؤ جن سے نامناسب کام ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر شیطان نے ان دونوں
 کے دلوں میں دوسو سڑالاتا کر ان کا پردہ کا بدن جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔
 دونوں کے روبرو بے پردہ کر دیے۔ اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس
 درخت سے صرف اسے منع فرمایا ہے کہ نہیں تم دونوں ذشتے نہ ہو جاؤ۔ یا ہمیشہ زندہ
 رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھائی کہ میں آپ دونوں
 کا خسر خواہ ہوں، سو ان دونوں کو فریب سے شیعے لے آیا۔ پس ان دونوں نے جب
 درخت کو کھچھا تو دونوں کا پردہ کا بدن ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گیا۔ اور
 دونوں اپنے اوپر درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو
 پکارا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان
 تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ (سورہ اعراف آیت ۲۲-۲۹)

اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سیدنا آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے بعد
 ان کی اولاد کا جو مقام تھا اعلیٰ اس سے نا واقع نہیں تھا۔ چنانچہ وہ اس بات سے
 انتہائی درد مند ہوا کہ آدم اور ان کی اولاد تو نوازے جائیں اور میں محروم کر دیا جاؤں۔
 اس لئے اسکی فطرت میں حسد کی چنگاری بھڑک اٹھی اور یہ لا علاج مرض وجود میں آیا،
 جسکی وجہ سے شیطان روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نافرمانی کا مرتکب
 ہوا۔ اور خداوند قدوس کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے مردود و محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا

ارشاد ہے:-

” ولقد خلقناكم ثم صورناكم . ثم قلنا للملائكة اسجدوا
لآدم فسجدوا الا ابليس . لم يكن من الساجدين .

قال : ما منعك الا تسجد إذ امرتك . قال : اتاخير منته خلقتني من
نار و خلقتهم من طين . قال : فاهبط منها فما يكون لك ان تستكبر
فأخبر ج : انك من الصاغرين ؟

ترجمہ : اور ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی . پھر ہم نے
زشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو . سو سب نے سجدہ کیا . بجز ابلیس کے وہ سجدہ
کر نرا لوں میں شامل نہیں ہوا . حق تعالیٰ نے فرمایا ، تو سجدہ کیوں نہیں کرتا جب کہ
میں تجھ کو حتم دے چکا . کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں . آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور
اس کو خاک سے . اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں
ہے کہ تو (آسمان) میں رہ کر تکبر کرے . (سورہ اعراف آیت ۱۲)

اس مشرمناک ذلت و رسوائی کے بد شیطان نے اس بات کا عہد کر لیا کہ جس
مرض کا میں شکار ہوں ابن آدم کو بھی اس کا ذائقہ چکھائے بغیر چین نہیں لوں گا . چنانچہ
اس اللہ کے دشمن نے اللہ تعالیٰ سے باضابطہ اس بات کی اجازت طلب کی کہ آپ
مجھے قیامت تک کی مہلت دیجئے کہ میں ابن آدم کی تباہی و بربادی کیلئے ہر ممکن ،
کوشش کروں اور انہیں ایسے کاموں کی ترغیب دوں جس سے وہ آپ کی ناراضگی و
عتاب کے مستحق ہوں . قرآن کریم میں اسی واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ
ارشاد فرماتا ہے : ” قال انظرونی الی یوم یبعثون ، قال : انک من المنظرین
قال : فیما . اغویتنی لا تعدن لہم صراطک المستقیم ، ثم لا تینہم
من بین یدیہم و من خلفہم و عن ایمانہم و عن سئما لہم و لا تعد
اکثر ہم شاکرین ؟

ترجمہ :- شیطان کہنے لگا مجھے اجازت دے کہ قیامت کے دن تک . اللہ تعالیٰ

نے فرمایا تجھ کو ہمت دی گئی، وہ کہنے لگا چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے میں قسم ہاتا ہوں کہ میں ان کیلئے آپکی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا۔ پھر ان پر ہر چہا، جانب سے ملہ کر دوں گا اور آپ ان میں سے بیختر کو احسان فراموش پائیں گے۔

(سورہ اراحت آیت ۱۳۱)

حسد کے اسباب | حسد کے اسباب ان گنت ہیں جن کو احاطہ شمار میں لانا ناممکن نہیں کیلئے مگر درجہ ذیل سے قائم "مشغے از غرور اے" کے طور پر چند اہم اسباب ذیل میں درج کئے جا رہے ہیں جو حقیقت میں حسد کے جملہ اسباب کا منبع سرچشمہ ہیں۔

بغض و عداوت | حسد اور دشمنی دونوں میں جوں و امن کا ساتھ ہے کیونکہ یہ ناممکن نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے سے بغض و عداوت بھی رکھے اور

پھر اس کے خوشی و غم میں شریک بھی ہو۔ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَاِذَا الْقَوْمُ كَفَرُوا آٰمَنَّا وَاِذَا اٰخَلَوْا. عَضُوًا عَلٰیكُمْ اِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْعُنُقِ،

قُلْ مَوْتُوا. بَغِيضِنَكُمْ. اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذٰلِكَ الَّذِي كَفَرْتُمْ وَاِنَّ تَسْسِسَكُمْ

حَسَنَةً تَسُوْهُم وَاِنْ تَصْبِحُوْا سَنِيَةً يُغْرِبْكُمْ اِيْهَا. جب تم سے لیتے ہیں

تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے سے اپنی انگلیاں

کاتتے ہیں آپ کہہ دیجئے تم لوگ اپنے غصے میں ہلاک ہو جاؤ یقیناً اللہ تعالیٰ

سینوں کے بھید کو خوب جانتا ہے اور اگر تم کو کوئی بھلائی حاصل ہو جاتی ہے تو

انہیں بری لگتی ہے اور اگر تم کو کوئی مصیبت پیش آ جاتی ہے تو اس پر یہ خوش

ہوتے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے اللہ جل جلالہ

نے فرمایا "وَدَوَّامَاعَنْتُمْ قَدْ بَدَا تَبَغْضَاؤُكُمْ مِّنْ اَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفٰی صَدُوْكُمْ

اَكْبَرُ۔ تمہاری مشقت و تکلیف کی تمنا کرتے ہیں ان کے منہ سے بغض ظاہر ہو رہا ہے

اور جو کچھ ان کے دلوں میں پوشیدہ ہے وہ اس ظاہر سے بھی بڑھ کر ہے۔

۱۲۱ کبر و عنبر و در | کبر و عنبر و در کی وجہ سے بھی انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے کفار کے

تبرک کے نشہ میں دھت ہو کر آنکھوں پر صلے اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ اس قیمتی امی و جاہل فلام کی ہم کیسے اتباع کریں اور اپنا سربراہ مانیں؟ ہاں اگر اسکی جگہ کوئی عظیم شخص جو ہم میں ہر اعتبار سے لائق و فائق ہوتا تو ہم بلا جوں و چرا اس کو اپنا مقتدا و پیشوا بنا لیتے اور اس کے احکام کی تعمیل کو اپنے لئے باعثِ فخر و سعادت سمجھتے

اس لئے یہ لوگ آپ سے ملنے لگے اسی کو نقل کرتے ہوئے حضرت حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم "کیوں

نہیں نازل کیا گیا قرآن اللہ کو دونوں شہروں میں سے کسی عظیم اور بڑے شخص پر، اسی طرح قریش کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ کیا "اھولاء من اللہ علیہم من بیننا" کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان کیا ہے

(۳) تعجب | اسبابِ حسد میں سے ایک سبب تعجب ہے۔ اسی تعجب کی وجہ سے پہلی امتوں نے "ما انتہوا لبشر مثلنا" تم تو ہمارے ہی جیسے ہو اور

"انہو من لبشرین مثلنا" کیا ہم اپنے ہی جلیسوں پر ایمان لے آئیں اور "ابعد اللہ بشاراً رسولاً" کیا اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے جیسی باتیں کہہ کر اپنے انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کر دیا۔ ان کی کوتاہ عقل میں یہ بات نہیں سما سکی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے کسی کو مقامِ نبوت سے سرفراز فرما دیا ہے۔ کیونکہ ان کے خیال کی مطابق نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے نہ کہ انسان۔ اس لئے وہ اپنے انبیاء سے حسد کرنے لگے کہ یہ اعداؤ خداوندی انہیں کیسے مل گیا۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں۔ او عجبت من ان جاءکم ذکر من ربکم جلی رجل منکم "کیا تمہیں تعجب ہے کہ وہ جی آئے تمہارے کسی شخص پر تمہارے رب کی جانب سے۔

(۴) جاہ پرستی | جاہ پرستی کی وجہ سے بھی انسان حسد کی آگ میں جلتے لگتا ہے علماء یہود اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ حضور پاک

صلی اللہ علیہ وسلم نبی صادق و برحق ہیں مگر وہ ایمان لانے کے بجائے آپ سے مرہ اس لئے حسد کرتے تھے کہ ان کی سابقہ پوزیشن برقرار رہے ورنہ انہیں کوئی گناہ

ڈالنے والا بھی نہ ملتا۔

جاہ پرستی کا مرض معاشرہ کے ہر طبقہ و جماعت میں پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو کسی زبان کا ماہر ہے اسکی یہ خواہش بلکہ تمنا ہے کہ صرف میں ہی اس زبان کا عالم بنے نظیر ہوں تاکہ لوگ صرف میری ہی تعریف میں زمین و آسمان کے تلاب ملائیں اور یہ کہیں کہ نلاں صاحب تو وحید الدہرہ ذر ذر العصر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی اس کا مشیل و نظیر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے سہہ پرسانپ لوٹنے لگتا ہے۔ آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے اور وہ اپنے مثل کے خلاف طرح طرح کا شیطانی حربہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اس کی ساری کوششیں بلکہ سازشیں محسوس ہمسر کو نقصان پہنچانے کی بیکار ہو جاتی ہیں تو وہ جادو، ٹوٹکے اور منتر کرانے پر اتر آتا ہے تاکہ اس کی قیمتی جان سے اپنی انفرادیت کی دھتی ہوئی دیوار کو گرنے سے بچالے تقریباً یہی مال زاہدوں، صوفیوں، امیروں، مترفوں، دانشوروں اور دین کو ٹھیکیداروں کا ہے کہ وہ اپنے میدان میں کسی دوسرے کو اپنا ہمسرد مقابل نہ دیکھنا تو کجا سنا بھی تو آرا نہیں کرتے تاکہ ان کی انفرادیت پر دم چنیں دیگرے نیست" پر کوئی آہنچ و حرف نہ آسکے۔ علم و دانش، زہد و عبادت اور امیری و مرزہ السالی کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے حاطین عجز و انکساری، محبت و رانت، سخاوت و فیاضی، حلم و مردت اور خدا کی ممنونیت اور شکر گزاری کا جذبہ ہوتا۔ لیکن ہم ان میں اخلاق حمیدہ کے بجائے تفاخر و حسد رشک، حسد، جاہ پرستی، جب مال، فضول کوئی تسادت قلبی خود غرضی و خدا کی نا عگری زیادہ پلتے ہیں۔ عجیب معاملہ ہے کہ اس دور میں غرور، جاہ پرستی حب مال اور بغض و حسد جیسے اخلاقی امراض سب سے زیادہ عالموں، دانشوروں، صوفیوں اور خوشمال و مطمئن لوگوں کے طبقے میں پائے جاتے ہیں۔

مقصد براری | پانچواں سبب مقصد براری ہے جسکی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ یہ بیماری ہم پیشہ میں زیادہ پائی جاتی ہے چنانچہ ہم آئے دن یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص خود اپنے حقیقی بھائی سے صرف اس لئے حسد

کہتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا نور نظر بن جائے۔ طلبہ آپس میں ایک دوسرے سے اس لئے جلتے ہیں۔ تاکہ وہ دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ اپنے استاد کا منظور نظر ہو جائے علیٰ ہذا القیاس مذمار و مصاحبین، خطباء و اعظین کا حال ہے کہ ہر شخص دوسرے سے محض اس لئے قبض رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے حصول مقصد کیلئے دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ سے زیادہ بادشاہ اور عوام کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جائے۔

خباثت نفس | خباثت کی وجہ سے آدمی بلا درجہ ہر اس شخص سے چلنے لگتا ہے جسکو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت یا خوبی یا فضیلت عطا فرمائی ہے اس قسم کے لوگ دنیا میں بہت ہیں جن میں نہ جاہ چلی ہے اور نہ ان میں کبر و خرد کا کوئی شاہد اور نہ دشمنی بلکہ وہ اپنی خباثت نفس کی بنا پر اپنے بھائیوں کی پریشانی اور دکھ درد سے خوش اور ان کی خوشیوں سے کبیرہ خاطر دملول ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے جسکے معنی ہیں "درد مردوں کے مال میں بخل کرنے والا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے رب کریم کے بیکراں حسنہ انوں سے بھی اپنی رذالت طبع و خباثت نفس کی بنا پر اس بات کے خواہشمند رہتے ہیں کہ اس سے جہ بھر بھی کسی کو نہ ملے، اس حسد کا اعلان تقریباً ناممکن ہے۔

الآمن یسئواللہ

درد پنهان

صبح امید، ناامیدی شام	قافلہ زندگی کا گرم خسران
خوگر زخم گم روشنی آہام	بربط وقت پر نوا پرداز
کھائے خورشید گاہے ماہ نام	پایہ گل اور مایہ پردار
نغمہ بربل شریک گردش جام	تیغ بردوشش بر سر بیکار

زندگی صوف پرودہ دار نمو

آب آتش زرد و جام دسبو

کس نے لکھا جبین ہستی پر

ایہ لا الہ الا اللہ ہو

دوسری قسط

مولوی عزیز اللہ اعظمی

فقہ اسلامی اور جدید مسائل کا حل

اقوال صحابہ

مختلہ دلائل شرعیہ کے صحابی کا قول بھی ایک دلیل شرعی ہے لیکن صحابہ کرام کے فتاویٰ و اقوال کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) ایسے تمام مسائل میں جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی نے یہ مسئلہ اجتہاد و رائے سے اذ نہیں کیا ہے بلکہ سماع سے حاصل کیا ہے یا یہ کہ صحابی کا قول، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفاد ہے تو ایسی صورت میں صحابی کا قول سنت نبویؐ میں شامل ہوگا اور وہ سنت نبویؐ کی طرح بالاتفاق قابل اعتبار و اتباع ہوگا۔

(۲) دوسرے یہ کہ صحابی کا قول و فتویٰ اجتہاد و رائے پر مبنی ہو سنت نبویؐ سے مستفاد نہ ہو تو اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ یہ قول ان جیسے دوسرے صحابی کیلئے حجت نہیں ہے البتہ صحابہ کے علاوہ دوسرے مجتہدین کیلئے یہ کہاں تک قابل تسلیم ہے اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے لیکن یہ اختلاف درست نہیں۔ صحیح یہ ہے کہ صحابی کا قول و فتویٰ خواہ مستفاد یا سنت ہو یا مستفاد یا رائے بہر صورت حجت اور دلیل شرعی ہے۔

شمس الاممہ برحمتی علیہ الرحمہ نے تمام احوال میں اتباع صحابی کے وجوب کو ثابت کرنے کیلئے متعدد نقلی و عقلی دلائل پیش کئے ہیں بشرطیکہ وہاں کوئی نص معارض نہ ہو نقلی دلیل۔ ارشاد بانی ہے۔

(۱) والسابقون الاولون من

المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان

سورۃ التوبہ

خداوند کریم نے آیت ہذا میں مہاجرین و انصار صحابہ ادر تابعین کی مدح فرمائی ہے الذین اتبعوہم میں لفظ موصول سے واضح ہو رہا ہے کہ تابعین کی ستائش کی درجہ اتباع صحابہ تابعین کی مدح و ستائش سے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جہاں نصوص کتاب و سنت موجود نہ ہوں وہاں صحابہ کی اطاعت کرنا چاہئے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ ان کے ذہنی نظریات کو تسلیم کیا جائے۔

عقلی دلائل (۲) صحابہ کرام کی محبت و قربت میں اوروں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تھے وہ نزول قرآن کے شاہد عدل تھے، انہوں نے چشم خود وہ مقامات ملاحظہ کئے تھے جہاں قرآن اترا، وہ حضرات اپنی عقل سلیم اور حسن فہم کی بنا پر شریعت اسلامیہ کے مقاصد کو سب سے بہتر سمجھتے تھے وہ حضرات قرآن کریم کے معانی و مطالب اور منشاء رسول سے اوروں کی نسبت زیادہ واقف تھے۔ لہذا جو کچھ بیان کرتے وہ شریعت اور منشاء رسول کے عین مطابق ہوتا تھا ایسی صورت میں ان کے اقوال کو ماننا از حد ضروری ہے۔

(۳) دوسری عقلی دلیل یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام سے کوئی ایسی رائے منقول ہو جو بنی بر تیاں ہو اور ادھر ہماری رائے دوسرے تیاں پر بنی ہو تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی رائے کی پیروی کی جائے حدیث نبوی ہے۔

خیر القرون قرنی السدین بعثت سب سے بہتر میرا زمانہ ہے جس میں ہوش
ذیہم (بجہ الزوائد ص ۱۱۱) کیا گیا ہوں۔

اب تک وہ بنیادی اصول بیان کئے گئے جو اگر اربعہ کے درمیان متفق طور پر مسلم ہیں اب ذیل میں وہ اصول بیان کئے جائیں گے جنکی تعریف، جدیدیت، مستحکم اور ان کے دائرہ عمل میں اختلاف ہے ان میں بعض اصول کسی امام کے نزدیک محبت ہیں۔ اور کسی کے نزدیک حجت نہیں ہیں آگے ان کی تفصیل آ رہی ہے۔

استحسان

(۶) استحسان کی تعریف

حضرت امام ابو حنیفہؒ کا معمول تھا جب تک قیاس ٹھیک بلجھنا اور اس میں کوئی قیادت نہ ہوتی قیاس کرتے جب قیاس حالات کے مطابق نہ ہوتا تو استحسان کرتے اور لوگوں

کے تعامل کو پیش نظر رکھتے استحسان کی مختلف تعریفیں کی گئی ہیں لیکن سب سے اچھی تعریف علامہ ابو الحسن کوثری نے کی ہے جو یہ ہے۔

”استحسان اس چیز کا نام ہے کہ مجتہد ایک مسئلہ میں اس کے زکاہ و اشتباہ کے مطابق حکم نہ رکھائے بلکہ ایک قوی تر دلیل کی جانب رجوع کرے جو ایشاہ و نظر کرے عدول کا تقاضا کرتی ہے“

(المبسوط ص ۵۶۱) میں استحسان کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

”استحسان کا معنی قیاس کو ترک کر کے ایسی چیز پر عمل کرنا ہے جو لوگوں کیلئے مفید حاصل یہ ہے کہ عمر کو چھوڑ کر یسر کو اختیار کر نیا نام استحسان ہے اور یہ دین

اسلام کا ایک اہم اصول ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

یورید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔
اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے تنگی نہیں چاہتا ہے۔

استحسان اور مصلحت مرسلہ میں فرق

استحسان اور مصلحت مرسلہ میں فرق یہ ہے مصلحت مرسلہ کو ترک کرنے کو کہتے ہیں

جس کے نفعی و اثبات پر کوئی خاص دلیل قائم نہ ہو اور اس کا مصلحت ہوناری دلیل ہو اس کے مقابل میں استحسان کا مفہوم یہ ہے کہ کسی جزئی مسئلہ میں جس پر ایک ایسی

دلیل کلی منطبق ہوتی ہو جو کتاب و سنت میں مذکور نہ ہو تو مصلحت کیلئے اس دلیل کلی کو ترک کر دیا جائے۔

استحسان کی حمایت | استحسان کی تعریف کے اختلاف کے باوجود ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہؒ، امام مالکؒ، امام احمد بن حنبلؒ نے

اسکی حمایت کی ہے اور اسے ان معتبر اور مستند دلائل میں شامل کیا ہے جن کے ذریعہ شرعی احکام معلوم ہوتے ہیں مگر یہ حضرات استحسان کا وہ مفہوم مراد نہیں لیتے ہیں جو امام شافعی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے کیونکہ ایسے مفہوم کا کوئی قائل نہیں ہے کہ استحسان کا مفہوم یہ ہے کہ عدم دلیل کے بغیر شریعت کی کوئی بات بیان کی جائے۔

مسائل استحسان اس کثرت سے ہیں جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ یہ اصول شریعت کے بنیادی اصولوں کے مقاصد سے الگ نہیں ہے بلکہ اس میں ان اصولوں سے انجام اور ان کے لوازم پر نظر رکھی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مصلحت انسانی کے انجام کو پیش نظر رکھا جائے اور عام خرابیوں کے انسداد کی طرف اس وقت خصوصی توجہ مبذول کی جائے جب کہ عام اصولوں کی نقلی پابندی کیوجہ سے یہ فتنہ پورا نہ ہوتا ہو ورنہ اگر ہم ہر وقت عام اصولوں کو پیش نظر رکھیں تو مصلحت بینی کا مقصد فوت ہو جائے۔

استحسان حنفیہ کے نزدیک | حنفیہ کے نزدیک استحسان نص شرعی کتاب و سنت، اجماع یا قیاس اور شریعت کے عام

اصولوں سے خارج نہیں ہے بلکہ اسلام کے عام اصول و قواعد کے ماتحت ہے مثلاً عام اصول اسلامی یہ ہیں :-

(۱) لا ضرر ولا ضرار ترجمہ: خود نقصان اٹھاؤ اور کسی کو نقصان پہنچاؤ۔

(۲) الضرورات تبیح المحظورات ترجمہ: ضرورت و مجبوری ممنوع چیز کو مباح کر دیتی ہے۔

(۳) افعال المشقة - فجلب التیسیر ترجمہ مشقت آسانی مہیا کرتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مشہور حنفی عالم علامہ ابوبکر الجصاص فرماتے ہیں۔

”جن معاملات میں ہمارے علماء استحسان کے قائل ہوتے ہیں وہ سب لائل اور اصول پر مبنی ہیں ان میں سے کسی چیز میں انکی خواہش اور ذاتی رجحان نہیں پایا جاتا“ اس قول کی مزید وضاحت کیلئے ہم یہ کہتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک استحسان کا اطلاق اس دلیل پر ہوتا ہے جو قیاس جلی کے مخالف ہو بالعموم حنفی علماء استحسان کا اطلاق قیاس حنفی پر کرتے ہیں اسے استحسان کے نام سے اس لئے موسوم کرتے ہیں کہ انہوں نے قیاس حنفی کے مقابل میں قیاس جلی کو چھوڑنا مستحسن سمجھا۔

مذکورہ بالا تعریف کے مطابق احناف کے نزدیک

استحسان کے اقسام

استحسان کی دو بڑی قسمیں ہیں :-

(۱) استحسان القیاس (۲) استحسان خلاف القیاس

یہ قسم وہ قیاس حنفی ہے جس کے اثرات اس قدر زبردست ہوں کہ وہ اپنے مخالف قیاس جلی پر غالب آجائے تاہم

استحسان القیاس

وہ قابل ترجیح قیاس شرعی کے دائرہ سے باہر نہیں ہوتا ہے اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ کبھی کسی زعمی مسئلہ کی دو اصولوں کے ساتھ کش مکش برپا ہوتی ہے اور ہر ایک سے اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے آخر کار کسی خاص نکتہ کی بنا پر اسے کسی ایک اصول کے ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے اس طرح استحسان کا یہ طریقہ بہت پیچیدہ بن جاتا ہے کیونکہ اس صورت میں مجتہد کو بہت غور و فکر اور دقت سے کام لینا پڑتا ہے اس کے بعد ہی کسی ایک اصول کو ترجیح دیکر فرعی مسئلہ کو اس کیساتھ شامل کرنا پڑتا ہے۔

استحسان خلاف قیاس کی تین قسمیں ہیں

(۱) استحسان النص (۲) استحسان الاجماع (۳) استحسان الضرورت

(۱) استحسان النص | وہ استحسان جو نص شرعی کے ذریعہ ثابت ہو حنفی علماء نے

اسکی کئی مثالیں دیں ہیں ان میں سے ایک بیع سلم ہے کیوں کہ اس میں معدوم اور غیر موجود چیز کو پیشگی قیمت لے کر فروخت کیا جاتا ہے قیاس کی رو سے ایسی بیع ممنوع ہے لیکن حدیث شریف کی رو سے قیاس کے خلاف اسکی اجازت دی گئی ہے۔ (۲) اسی طرح اگر کوئی روزے کی حالت میں سہول کر کھاپی لے تو حدیث پاک کی رو سے روزہ نہیں ٹوٹتا حالانکہ قیاس کی رو سے روزہ ٹوٹ جانا چاہیے۔

(۲) **استحسان الاجماع** | قیاس کو عام تعال کی وجہ سے ترک کر دیا جائے اسکی مثال بیع استصناع ہے جیسا کہ بالعموم یہ طریقہ لوگوں میں رائج ہے آدمی کاریگر سے یہ کہتا ہے کہ میرے لئے موزے یا برتن یا فلاں چیز بنا دو وہ شخص کام کی نوعیت، مقدار اور اسکی صفات سب سمجھا دیتا ہے قیاس کی رو سے یہ بیع جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ معدوم شے کی بیع ہے لہذا قبل از وقت خرید و فروخت نہیں ہونی چاہیے۔ مگر چونکہ لوگوں کی ضروریات اس کے بغیر ممکن نہیں ہیں۔ اس لئے اجماع امت کے فیصلہ سے یہ معاملہ جائز ہے ایسے احکام کو استحسان الاجماع کہتے ہیں۔

(۳) **استحسان الضرورت** | اسکی مثال یہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو اس کے پانی کا کچھ حصہ نکال دیا جائے تو کنواں پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ کتب فقہ میں یہ مسئلہ مذکور ہے مگر قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ جب کنواں ناپاک ہو جائے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا کیونکہ پانی ڈالکر نہ تو اس کو پاک کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ تو پورا پانی پھوڑ کر نکالا جاسکتا ہے تاکہ اس کی پوری نجاست دور ہو جائے بلکہ کنویں کے سوتوں سے جو پانی آتا ہے وہ سبھی نجس پانی سے مل کر ناپاک ہو جاتا ہے اس لئے پانی کا کچھ حصہ نکالنے سے باقی ماندہ پانی کی صفائی نہیں ہو سکتی تاہم عوام کی ضرورت کو رفع کرنے کیلئے استحسان کے اصول کو اختیار کیا گیا۔

(۶) مصالح مرسلہ

یہ وہ اصول ہیں، جنکی تائید و ترویج میں کوئی شرعی قلعہ نہیں ہوتا۔ ان کے ذریعہ شرعی

مقاصد کی حفاظت کی جاتی ہے جبکہ علم کتاب و سنت یا اجماع سے ماحصل ہوتا ہے مگر یہ کسی مقرر اصول پر مبنی نہیں ہوتے ہیں ان کا پتہ قرآن حالات دیگر حالات سے چلتا ہے اس لئے ان مصالح کو مرسلہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے متعلقہ احکام کسی معین دلیل کی پابندی سے آزاد ہوتے ہیں بلکہ ان کے ذریعہ کسی بڑی مصلحت کی تکمیل ہوتی ہے یا بہت بڑے فتنہ و فساد یا شدید ضرر کا ازالہ کیا جاتا ہے یا شریعت کے اغراض و مقاصد مصالح عامہ اور انصاف اور ان بنیادی اصولوں کی تکمیل پیش نظر رہتی ہے جسکی وجہ سے شریعت کا وجود عمل میں لایا گیا ہے۔

مصالح مرسلہ کے بارے میں
 شرعی اصول تسلیم کرنے میں علماء کا اختلاف ہے
 اس بارے میں چند اقوال منقول ہیں:-

(۱) جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ شرعی حجت نہیں ہے اور تمام حالات میں اسکی پابندی نہیں کیجا سکتی۔

(۲) بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ کسی شرعی اصول کے موافق ہوں تو اس صورت میں ان پر شرعی احکام کی بنیاد قائم کی جا سکتی ہے اور اگر یہ کسی شرعی اصول کے موافق نہ ہوں تو ان سے احکام استنباط کرنا جائز نہ ہوگا۔ یہ قول امام الحرمین نے امام شافعیؒ اور امام ابوحنیفہؒ کے اکثر اصحاب کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ اس صورت میں مصالح مرسلہ کو جائز قرار دیتے ہیں۔ جب کہ وہ شرعی اصول کی موافقت کر سکیں۔

(۳) امام خزانہؒ اور ان کے اصحاب کی یہ رائے ہے کہ مصالح مرسلہ اس وقت شرعی حجت بن سکتے ہیں جب ان میں یہ تین اوصاف موجود ہوں یعنی وہ اوصاف (۱) فردی (۲) قطعی (۳) اور کلی ہوں اگر ان میں کوئی وصف موجود نہیں ہوگا تو قابل اعتبار نہیں سمجھے جائیں گے اوصاف فردیہ کا مفہوم یہ ہے کہ ان کا تعلق ان پانچ ضروری بنیادوں پر ہو جن پر شرعی احکام کا دار و مدار ہے اسکی وجہ یہ ہے کہ شرعی احکام پانچ بنیادوں کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) مذہب (۲) جان (۳) مال (۴) نسل (۵) عقل۔

لہذا اگر ہم شریعت کے احکام و مسائل پر غور کریں تو معلوم ہو گا کہ انھیں پانچ چیزوں پر شرعی احکام گردش کرتے ہیں۔

اوصاف ضروریہ سے مراد یہ ہے کہ ان کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہو اگر کسی مصلحت کا تعلق کچھ مسلمانوں سے ہو اور کچھ سے نہ ہو یا ایک حالت میں ہو اور دوسری حالت میں نہ ہو تو جائز نہیں ہے امام غزالیؒ نے مذکورہ بالا تینوں اوصاف کی جامع مثال یہ پیش کی ہے "کافروں نے مسلمان قیدیوں کو جنگ میں ڈھال بنا کر آگے اس طرح کھڑا کر دیا کہ اگر ہم ان مسلمان قیدیوں کو بچانے کیلئے ان سے جنگ نہیں کرتے ہیں تو کفار ہم سے جنگ کر کے ہمارے دادا لاسلام پر قابض ہو جائیں اور مسلمانوں کا قتل عام کریں گے۔ لیکن اگر ہم جنگ کریں تو پہلے ہم بے گناہ مسلمان قیدیوں کو قتل کریں گے اس صورت میں عام مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم جنگ کریں خواہ چند معصوم مسلمان قتل ہو جائیں کیونکہ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ یا تو خون ریزی بالکل نہ ہو یا کم از کم خون ریزی ہو اور یہ مقصد کافروں سے جنگ کرنے میں پورا ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم جنگ کرنے سے باز رہ گئے تو مسلمانوں کو قتل کر نیکے بعد ان مسلمان قیدیوں کو بھی قتل کر ڈالیں گے جنگ کی صورت میں اگر ہم خون ریزی بالکل نہ کریں تو کم از کم خون ریزی میں کامیاب ہو جائیں گے لہذا یہی اسی مصلحت ہے جس میں ایک شرعی فردیت کا لحاظ رکھا گیا ہے اگر اگر عام مصلحت نہ ہوتی تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اگر مصلحت غیر ضروری ہو غیر قطعی ہو تو وہ بھی قابل عمل نہیں ہے مثلاً کفار ایسے قتل معصوم ہو کر کسی مسلمان کو ڈھال بنا کر آگے کر دیں جس کا نفع کم از کم ضروری نہ ہو جنگ کی صورت میں یہ نفع کئی قطعی امیر نہ ہو یا بصورت عدم جنگ میں کفار کے تسلط پر فک و شبہ ہو تو ان تمام حالات میں ان مسلمانوں پر حملہ کرنا جائز نہیں ہے جنہیں دشمن نے قتل میں بیچ کر ڈھال بنا رکھا ہے۔

امام مالک کی رائے گرامی | حضرت امام مالکؒ کی رائے یہ ہے کہ مصلحت مرسلہ پر عمل کرنا اور ان کے ذریعہ شرعی احکام معلوم کرنا جائز ہے۔

ہے اور حضرت امام موصوفت امام شریکوں اور نقصانات کا ازالہ کرنے کیلئے بھی اس اصول پر عمل کرتے تھے۔ مگر شدہ مرد کی بیوی کے بارے میں حضرت امام مالکؒ نے ایسی

ہی مصالحتوں کے پیش نظر فتویٰ دیا ہے یعنی اگر مرد کی موت وراثت کے بارے میں کوئی علم نہ ہو اور بیوی کئی سال تک انتظار کی زحمت برداشت کر چکی ہو تو اس صورت میں امام مالکؒ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے پر عمل کیا ہے مگر شدہ مرد کی بیوی کیلئے جائز ہے کہ اس کی گمشدگی کی خیر کے چار سال کے بعد نکاح ثانی کرے اس مسئلہ میں اسکی بیوی کی بھلائی کو ترجیح دی گئی ہے اور معاشرہ کے فتنہ و فساد کو دور کیا گیا ہے۔

(۸) عرف و عادت

حضرت امام ابوحنیفہؒ کا استنباط احکام کے باب میں معمول یہ تھا کہ جب تک لوگوں کے معاملات قیاس سے کام لینے میں درست رہتے آپ سب امور اس کے مطابق جاری رکھتے تھے۔ جب قیاس میں کوئی قباحت دیکھتے تو معاملات کو استحسان کے مطابق حل کرتے جب تک کہ استحسان کام دیتا رہتا لیکن جب اس کا امکان بھی نہ ہوتا تو لوگوں کے تعامل کی طرف رجوع کرتے اس سے دو باتوں کا پتہ چلتا ہے (۱) پہلی بات یہ کہ جب نص نہ ہوتی تو آپ لوگوں کے امور کو قیاس و استحسان کی روشنی میں حل کرتے پھر ان دونوں میں سے جو زیادہ امن و سلامتی پر مبنی ہوتا اور حالات و شرعی مقاصد سے زیادہ قریب ہوتا اسے اخذ کرتے۔ (۲) دوسری بات یہ ہے جب کسی مسئلہ میں قیاس و استحسان سے کام نہ چلتا تو لوگوں کے تعامل کو دیکھتے۔

تعالیٰ سے مراد وہ عرف ہے جو لوگوں میں عام طور سے جاری ہو۔ آپ عرفت پر اس وقت عمل کرتے جب کتاب و سنت، اجماع امت میں سے کوئی دلیل موجود نہ ہوتی نہ قیاس و استحسان پر محمول کر نیکا کوئی امکان ہوتا۔

خلاصہ یہ کہ آپ عرف کو ایک شرعی قاعدہ کی حیثیت دیتے تھے اور جب

کوئی دلیل نہ ہوتی تو اس کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

عرف کا ثبوت | عرف کے دلیل شرعی ہونیکا ثبوت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول سے ملتا ہے۔

ما رآہ المسلمون حسناً فهو عند اللہ حسنہ۔ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے۔

اس قول کی عبارت اور مفہوم سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے عرف عام میں جس چیز کو امور حسنہ میں سے خیال کیا جاتا ہو وہ بلاشبہ حسن ہے اور نیز عرف عام کی مخالفت کرنے میں حرج اور دشواری پائی جاتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ ہم نے دین میں تمہارے لئے تنگی نہیں پیدا کی۔

عرف کی تعریف | المستصفیٰ میں ہے ”جو بات عقلی اعتبار سے ذہن میں راسخ ہو اور طبائع سلیمہ کے یہاں قابل قبول ہو اسے عرف

و عادت کہتے ہیں۔

شرع التحریر میں لکھا ہے۔ ”عادت نام ہے کسی چیز کے عقلی رابطہ کے بغیر بار کئے جانے کا“

حضرت علامہ ابن عابدینؒ نے عرف میں لکھتے ہیں:

”عادت کا لفظ عادت سے ماخوذ ہے تکرار و اعادہ کی وجہ سے ایک بات نفوس و عقول میں راسخ ہو جاتی ہے اور کسی تعلق اور قرینہ کے بغیر عام طور سے قبول کی جاتی ہے اور اس طرح وہ حقیقت عرفیہ بن جاتی ہے۔ مصداق کے اعتبار سے عادت و عرف ایک ہی چیز ہے مگر چہ مفہوم کے اعتبار سے مختلف ہے“

ایک شہ کا ازالہ | عرف اصول استنباط میں سے ایک اصول ہے۔ تو اس

مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں قرآن و سنت کی دلیل نہ ہو وہاں عرف پر عمل جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ عرف عام، قرآن و سنت کے خلاف من حدیث عرف شریعت کی نظر میں مقبول و محبوب ہوگا ہرگز نہیں بلکہ ایسا شریعت کے نزدیک مردود ہوتا ہے۔

عرف عام، آثار کے مقابلہ میں بھی نہیں ٹھہر سکتا ہاں اس میں اختلاف صہیکہ عرف عام، قیاس کا مقابلہ کر سکتا ہے کہ نہیں، حضرت العلامہ ابن عابدینؒ لکھتے ہیں: "اگر دلیل یعنی نص کا حکم عام ہو اور اس کے بعض افراد میں عرف اس کے خلاف یا دلیل قیاس ہو تو عرف کا اعتبار کیا جائے گا، بشرطیکہ وہ عرف عام ہو کیونکہ عرف عام مخصوص ہو سکتا ہے اور اس سے قیاس کو ترک کیا جاسکتا ہے جیسا کہ استدقناع میں ہے۔"

عرف عام سے مراد وہ عرف عام جو امام ابوحنیفہؒ اور صاحبین کے نزدیک حجت شرعی ہے اور مخصوص آثار و ناسخ قیاس سے

زادہ عرف ہے جس میں لوگوں کا عام طور سے تعامل جاری ہو کہ اگر عرف کا اعتبار کیا جائے تو لوگ مشقت اور پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، عرف زمانہ و مکان کے لحاظ سے خاص نہیں ہے، وقت کے ساتھ اس میں تغیر آتا رہتا ہے اس لئے ضروری ہے کہ وہ عرف زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک برابر موجود ہو۔

عرف عام و خاص عرف عام کے مقابلہ میں عرف خاص ہے یعنی ایک شہر کا عرف ایک قوم کا عرف، عرف خاص، مطلقاً نص کا مقابلہ نہیں

رہ سکتا خواہ نص خاص ہو یا عام، البتہ عرف خاص اس قیاس کے راستہ میں مرد و عائل جاتا ہے جسکی عدلت قطعاً نہ ہو یا جو قیاس، وضاحت کے اعتبار سے نص کا مشابہ عرف خاص صرف اسی شہر پر چسپاں ہوگا جبکہ وہ عرف ہو اور دوسرے شہروں پر فہم نہیں ہوگا، تاہم عرف عام ہر لحاظ سے مخالف نص ہو تو اسے ناقابل التعمیر سمجھ کر ترک کر دیا جائے گا، ایسے ہی عرف خاص کے مقابلہ میں قیاس ظنی علت کو

چھوڑ دیا جائے گا۔

عرف عام کی عدم موجودگی میں دلیل کا کام دیتا ہے بلکہ ان بعض ظنی آثار کا مفصص بھی ہوتا ہے جنکی بعض صورتیں اس عرف

عرف عام کے بدلنے سے فقہی احکام میں تفسیر

عام کے منافی ہوتی ہیں جن پر تمام عالم کے مسلمان عامل ہیں۔ عرف عام پر عامل ہونکی بنا پر ایسی مذہب حنفی میں سہولت و خوشگوا ری اور قوت پائی جاتی ہے حنفی اہل تخریج حضرات نے فردعات فقہیہ میں اسے پیش نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ حنفی میں جدت کی صلاحیت پیدا ہو گئی اور یہ فقہ اس قابل ہو گئی کہ تمام زمانوں میں لوگوں کے حالات اور ضروریات اور عرف کا ساتھ دے سکے۔

چنانچہ بعد میں آنے والے ائمہ مجتہدین سابقہ کے اجتہادات پر شہرہ ہی نہیں گئے بلکہ نص کی عدم موجودگی کی صورت میں اسے عرف عام کے تابع کر دیا یعنی جب ثابت ہو جائے کہ مذہب حنفی کی صحیح روایات کے مطابق جو حکم صادر کیا گیا ہے وہ عرف عام کے مخالف کتاب و سنت یا کسی مرتجح دلیل پر مبنی نہیں ہے تو حنفی مفتی کو یہ حق حاصل ہے کہ مذہب کی مرتجح روایات کی خلاف ورزی کرے ایسا کرنے والا مذہب حنفی سے خروج کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔

حضرت العلامة ابن عابدین لکھتے ہیں :-

فقہی مسائل یا تو مرتجح نص سے ثابت ہوتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے یا قیاس و اجتہاد سے ثابت ہوتے ہیں بہت سے مسائل زمانہ کے تغیر سے بدل جاتے ہیں کیونکہ اہل زمانہ کا عرف وہ نہیں رہتا یا کوئی نئی ضرورت پیش آ جاتی ہے یا اہل زمانہ میں فساد رونما ہو جاتا ہے لہذا اگر سابقہ احکام باقی رہیں تو اس سے طرز اور مشقت کا اندیشہ ہے۔

عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف
عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف
عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف

عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف
عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف
عرف اور دلائل شرعیہ میں اختلاف

- (۱) ایک یہ کہ عرف کتاب وسنت کے کسی خاص حکم سے ٹکراتا ہو۔
 (۲) دوسری صورت یہ صیگہ عرف اور کسی عام حکم شریعت میں تعارض ہو رہا ہو
 (۳) تیسری صورت یہ ہے کہ عرف اور اجتہاد فقہاء میں تضاد پیدا ہو رہا ہو۔

نص خاص اور عرف میں | وہ اعوات وعادات جن سے شریعت نے
 ابا تو مرا حثہ روک دیا ہے یا شریعت کے منشاء
 کی مطابق ممنوع ہونا چاہیے مثلاً نماز جاہلیت

میں قنبنی یا بیع منابذہ وغیرہ کا رواج تھا جسے قرآن وسنت نے منع کر دیا تو ایسے
 تمام اعوات وعادات کی شریعت میں کوئی قیمت نہیں ہے کیونکہ عرف و نص کے
 تضادم میں دو ہی صورت ہوگی ایک یہ کہ عرف پر عمل کیا جائے اور نص کو ترک
 کر دیا جائے ظاہر ہے اگر نص کو ترک کر کے عرف پر عمل کیا جائے تو شرعی احکام
 کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ علامہ منامیؒ اس صورت حال کے بارے میں لکھتے ہیں:

اگر عرف اور دلائل شرعیہ میں من کل الوجوه
 مخالفت ہو یعنی عرف پر عمل کرنے سے
 نص کا ترک لازم آتا ہے تو اس عرف
 کے رد کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔
 جیسے لوگ بہت سے محرمات سود، شراب
 نوشی، ریشمی کپڑوں اور سونے کے استعمال
 کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ایسے محرمات
 جنکی حرمت نص سے ثابت ہو وہ قابل
 ترک ہیں۔

اذا خالف المعرف الدلیل الشرعی
 فان خالفہ من کل وجہ بان لزم
 منه ترک النص فلا شک فی
 ردہ کتعارف المناس کثیرا
 من المحرمات من الربوا وشرب
 الخمر و لبس الحریر والذہب
 وغیر ذلک مما ورد تحریمہ
 نصا۔

(نشر اعرف ص ۱۱۱)

نص اور عرف عام میں تعارض | اگر کسی عام منصوص حکم اور عرف میں تعارض
 یا تضاد پیدا ہو جائے تو عرف کو ترجیح دینا
 نہ دینے کی کئی صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھنا ہوگا کہ جس وقت وہ منصوص حکم

دیا گیا وہ عرف اس وقت موجود تھا یا نہیں یعنی فقہاء کی زبان میں یہ عرف "العرف المقارن" ہے یا "العرف المتأخر" یا الحوادث بعد النص "ہے فقہاء نے پہلے عرف کی کچھ صورتوں کا اعتبار کیا ہے اور دوسرے کا نہیں کیا ہے۔ علامہ ابن نجیم مصریؒ لکھتے ہیں:

العرف الذی تحمل علیہ الالفاظ جس عرف پر الفاظ محمول کئے جاتے ہیں
انما هو المقارن السابق دون المتأخر وہ عرف مقارن ہے نہ کہ عرف متأخر۔

(الامشباہ ص ۶)

العرف المقارن | وہ عرف جو درون نص کے وقت موجود تھا اسکی دو صورتیں ہیں
عرف لفظی | (۱) عرف لفظی (۲) عرف عملی اگر عرف منقطع ہے تو

شریعت میں اس کا اعتبار کیا جائے گا یعنی شریعت کے عام حکم کو اسی عرف کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ بشرطیکہ کوئی قرینہ عرف کی حدود سے باہر ہو جانے کا موجود نہ ہو اگرچہ لغوی معنی عرفی معنی سے وسیع کیوں نہ ہو مگر منصوص حکم کے عرف کی تعین عرف ہی کی روشنی میں کیا جائے گی۔ لغت کے معنی کو نظر انداز کر دیا جائے گا کیونکہ مخاطب کی زبان اس وقت عرف ہی ہوتی ہے البتہ اگر کوئی قرینہ ایسا موجود ہو کہ شریعت کے حکم کا مفہوم اس سے زیادہ وسیع یا محدود ہے جتنا معاشرہ میں رائج ہے تو پھر عرف کو نظر انداز کر دیا جائے گا۔
فارکان الشرع یقتضی الخصوص واللفظ یقتضی العموم اعتبارنا خصوص الشرع۔

عرف عملی | اگر نص عام معارض عرف لفظی نہیں بلکہ عرف عملی ہے تو اس کے قابل اعتبار ہونے کے سلسلے میں فقہاء کی رائیں مختلف

ہیں کہ اس سے نص عام میں تخصیص پیدا ہو سکتی ہے یا نہیں اگر وہ بالکل نص کے خلاف ہے تو اس کے بارے میں یہ حکم ہے التعامل بخلاف النص لا یعتبر (الامشباہ ص ۶) نص کے خلاف کوئی تعامل قابل اعتبار نہیں ہے۔

نص عام اور عرف خاص | اگر نص عام اور عرف خاص میں تعارض ہو تو حنفی علماء کے نزدیک عرف خاص

کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ عرف عام کے ذریعہ تخصیص و تبیین کی اس لئے اجازت دی گئی ہے کہ یہ شارع کا مشاء بھی ہے اور ایک ضرورت عامہ بھی ہے لیکن عرف خاص کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے اگر عرف خاص کو تخصیص و تبیین کی اجازت دے دی جائے تو شرعی احکام کھیل بن جائیں گے۔

حضرت العلامة ابن عابدینؒ اور علامہ ابن نجیم مصریؒ دونوں نے اس کی وضاحت کی ہے علامہ ابن نجیم لکھتے ہیں۔

والحاصل ان المذہب عدم اعتبار
العرف الخاص
خلاصہ یہ ہے کہ مذہب حنفی میں مفتی یہ
قول یہ حکم عرف خاص کا اعتبار نہیں
کیا جائے گا۔ (الاشباہ ص ۱۲۱)

از حضرت العلامة ابن عابدینؒ رقمطراز ہیں۔

وان كان العرف خاصاً فاته لا يعتد
وهو المذہب مثلہ۔
مذہب حنفی یہ ہے کہ اگر عرف خاص جو
تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

استصحاب بحال

استصحاب بحال کی تعریف | اسکی چند تعریفیں کی گئیں ہیں۔ (۱) بعض علماء
اسمیں علماء کا اختلاف
نے یہ تعریف کی ہے "اگر کوئی تسلیم شدہ
معاملہ ننانہ ہو جائے تو اس کے برقرار رہنے

کا فیصلہ کرنا۔ (۲) دوسری تعریف یہ ہے کہ تسلیم شدہ شے کو ہمیشہ مسلم الثبوت رکھا
جائے یا جو موجود نہ ہو اسکی نفی کی جائے۔

علامہ شوکانیؒ نے اسکی وضاحت اس طرح کی ہے "اسکا مفہوم یہ ہے کہ

اگر کوئی معاملہ گذشتہ زمانہ میں ثابت ہو جائے تو اصولی طور پر وہ زمانہ مستقبل میں بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔

یہ لفظ مصاحبت سے ماخوذ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جوں کا توں رہے جب تک کہ کوئی دوسری چیز آکر اسے تبدیل نہ کر دے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ استصحاب الحال حالت اثبات یا حالت نفی میں بھی ہوتا ہے اور موجود یا معدوم میں بھی ہوتا ہے اگر کوئی معاملہ زمانہ ماضی میں ہو تو وہ زمانہ حال میں بھی برقرار رہتا ہے لیکن بعض حنفی علماء نے جن میں مصنف عثمانیہ شارح ہدایہ بھی شامل ہیں، استصحاب کی یہ تعریف کی ہے۔

”اگر کوئی معاملہ کسی وقت بھی ثابت ہو جائے تو اسے دوسرے وقت میں بھی تسلیم کیا جائے گا۔“

اس تعریف کی بناء پر استصحاب کا مفہوم زمانہ ماضی کے ثبوت تک محدود نہیں ہے اسے زمانہ حال میں بھی برقرار رکھا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک اسکی دو قسمیں ہیں:-

(۱) جو شے زمانہ ماضی میں تسلیم شدہ ہے وہ زمانہ حال میں بھی تسلیم شدہ رہے گی مثلاً اگر کوئی آدمی گم ہو جائے اور یہ نہ معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے یا مردہ اسکے زمانہ ماضی کی زندگی کے حقوق زمانہ حال میں بھی برقرار رکھے جائیں۔ یہ سب کچھ استصحاب کے اصول کے مطابق ہوگا۔ لہذا جب تک اسکی وفات کا حکم نہ دے دیا جائے اس وقت تک اس کا مال وارثوں میں تقسیم نہیں ہوگا۔

(۲) جو چیز فی الحال ثابت ہو جائے تو زمانہ ماضی کے لئے بھی اس کا ثبوت برقرار رہے گا۔ اسکی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی عیسائی شوہر مر جائے اس کے بعد اسکی مسلمان بیوی آکر یہ دعویٰ کرے کہ میں اس کی موت کے بعد مسلمان ہوئی تھی تاکہ یہ کہہ کر وہ اپنے شوہر کی وارث بن سکے لیکن اس کے دیگر ورثا یہ کہیں کہ تو اس کی موت سے پہلے مسلمان ہوئی تھی یہ کہہ کر وہ اسے میراث سے محروم کرنا چاہیں تو ایسی صورت

میں وارثوں کا قول تسلیم کیا جائے گا اور اس عورت کی تصدیق اس وقت کی جائے گی جب وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں گواہ پیش کرے کیونکہ یہ میراث سے محرومی کا سبب فی الحال ثابت ہے لہذا حال کے مطابق ماضی کے معاملہ میں کبھی فیصلہ ہوگا اس قسم کو استصحاب المقلوب کہتے ہیں۔

استصحاب بحال حنفیہ کے نزدیک | احناف کے نزدیک استصحاب کا اصول کسی حق کو زائل کرنے کیلئے حجت ہے

اور استقرار حق کیلئے حجت نہیں ہے یعنی اس کے ذریعہ کسی حق کو ثابت نہیں کیا جاسکتا ہے اور نہ اسے ذلیق مخالف کے سامنے حق حاصل کرنے کیلئے پیش کیا جاسکتا ہے یہ وہ رائے ہے جسے علامہ ابو زید، شمس الاممہ سرخسی اور فخر الاسلام بزدوی نے قابل ترجیح سمجھا ہے۔

حاصل یہ کہ حنفیہ کے نزدیک اصول فقہ میں کمزور دلیل کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔

استصحاب کے اقسام | اس کی چند قسمیں اور صورتیں ہیں بعض میں علماء کا اتفاق ہے اور بعض میں اختلاف ہے۔

اہم اقسام درج ذیل ہیں :-

(۱) **استصحاب لعدم الاصلی** | جیسے ان باتوں سے بری الذمہ ہونا جن کا ثبوت شریعت میں موجود نہ ہو جیسے مچھی نماز فرض نہیں ہے۔

(۲) **استصحاب عقلی و شرعی** | اس کا تعلق ان مسائل سے ہے جنہیں عقل و شریعت نے ہمیشہ کیلئے ثابت کر دیا ہو جیسے نکاح ثابت

ہونے کے بعد بوی ہمیشہ کیلئے حلال ہو جاتی ہے یہ قسم کبھی قابل حجت اور عمل ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے یا اس کے متضاد کوئی چیز موجود نہ ہو

(۳) **استصحاب دلیل** | اس میں اسباب کا احتمال ہے کہ کوئی اور مخالف ثبوت آکر اسکی تخصیص کر دے یا اسے شسوخ کر دے یہ بھی

متفقہ طور پر قابل عمل ہے۔

غیر فانی شریعت | خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ فقہ اسلامی کے ان اصولوں پر غور و فکر سے کام لیں جنہیں ہم بیان کر چکے ہیں یعنی کتاب و سنت، اجماع، قیاس، استحسان، مصالحِ مرسلہ اور عرف و عادت وغیرہ اور ان اصولوں کا دوسری شریعت سے مقابلہ کریں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ اسلامی شریعت کا دائرہ بہت وسیع ہے وہ صرف عدل و انصاف کی حامی ہے بلکہ امن و امان اور عوام کی بھلائی کے ذرائع بھی اس میں بافراط مہیا کئے گئے ہیں اور نیز یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ قیاس و اجتہاد اور استحسان و عرف و عادت وغیرہ شریعت کے بنیادی اصول ہیں ان اصولوں کے ذریعہ شریعت اسلامیہ ہمیشہ تروتازہ ہوتی رہے گی۔

واللہ التوفیق

محترم و محرم! زید محمد کم

سلام مسنون! "دارالعلوم دیوبند" ہماری حیاتِ ملی کا علمبردار، نقیب اور محافظ ہے اور ہمارے دارالعلوم اس کا ترجمان ہے۔ بالفاظِ دیگر وہ ہمارا اپنا ترجمان ہے آگے ترقی و اشاعت اور ترقی خود ہمارے ارتقار کی ضامن ہے اسلئے آنجناب سے خصوصی درخواست ہے کہ رسالہ دارالعلوم کی توسیع اشاعت میں حصہ لیں، خود بھی خریداریں اور اپنے حلقہ اثر میں زیادہ سے زیادہ خریداریں کی کوشش فرمائیں۔ رسالہ دارالعلوم میں

- اسلامی تعلیمات کو سہل اور دلنشین پیرایہ میں پیش کیا جاتا ہے، اسلام کے قدیم و جدید منافعین کی بطریقِ حسن ملاحظہ کی جاتی ہے۔
- دقین علمی مسائل میں علماءِ دیوبند کے متفقہ مقالات شائع ہوتے ہیں
- دارالعلوم کے احوال و کوائف سے معاذین کرام کو مطلع کیا جاتا ہے۔
- تاریخ اسلام کے رجال و فکرو دعوت کی زندگی پر پڑا اثر مقلے پیش کئے جاتے ہیں۔

امید ہے کہ آنجناب رسالہ دارالعلوم کی توسیع اشاعت میں حصہ لے کر اپنی اولاد

کو مضبوط اور اپنے ترجمان کو طاقتور بنائیں گے۔ والسلام

قسط ۱

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

— (مولانا احسن قاسمی بستوی) —

معقولات نہصاب تعلیم میں موجودہ درس نظامی منطق و فلسفہ کی بہت سی کتابوں کا اضافہ بغیر کسی غور و فکر کے محض،

اتفاقہ طور پر ہو گیا ہے اور عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتابیں ابترا ہی سے درس نظامی میں موجود ہیں۔ ملا نظام الدین سہالویؒ کے بعد منطق میں رسالہ میرزا ہد کا حاشیہ غلام یحییٰ قاضی مبارک کی شرح سلم، ملا مبین کی شرح مسلم اور ملا حسن کی شرح مسلم کا اضافہ ہوا اور بعض مدارس میں بحر العلوم کی شرح سلم، ملا حمد اللہ کی شرح سلم، میرزا ہد کا حاشیہ بحر العلوم اور میرزا ہد کا حاشیہ ملا مبین کا اضافہ ہوا۔

اس اضافہ کی تاریخ بہت دلچسپ ہے مولانا مفتی محمد فاروق چڑیا کوٹی اپنے استاد مفتی محمد یوسف سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے بچپن میں شرح سلم علی السموام راجح نہیں تھی، بلکہ قاضی مبارک کے شاگرد مولوی مدن وغیرہ اپنے شاگردوں کو سلم کے ساتھ شرح سلم قاضی مبارک بھی پڑھاتے تھے اور ملا حسن کے شاگرد شرح سلم ملا حسن پڑھاتے تھے اور بحر العلوم کے خاندان میں شرح سلم بحر العلوم چلتی تھی اور حمد اللہ کے تلامذہ اپنے استاد کی شرح سلم حمد اللہ پڑھاتے تھے، پڑھانے میں ایک مدرسے پر نوک جھونک بھی ہو جایا کرتی تھی اس لئے ایک کو دوسرے کی کتاب دیکھنا ضروری ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ ساری کتابیں درس میں داخل ہو گئیں جن کو اگر ہم کہنا چاہیں تو ناخواندہ مہمان یا سبزہ خود رو سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

موجودہ نصابِ تعلیم | اس زمانہ میں جو نصابِ تعلیم رائج ہے وہ درسِ نظامی

ہیں اور منطق کی پندرہ، تفسیر کی جلالین اور بیضاوی ہے اور منطق کی، صغریٰ، کبریٰ ایسا غوجی، قال احوال، میزان المنطق، تہذیب، شرح تہذیب، قطبی، میر قطبی، محمد اللہ ملاحسن، میر زاہد غلام سبکی، میر زاہد ملا جلال، قاضی مبارک علی ہیں۔ اس نصاب میں تاریخ جزانیہ، علم اعجاز القرآن، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سیر میں خصوصاً سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین کی تاریخیں اور علمِ تعبیر الروایا بالکل موجود نہیں ہے۔

(اسلامی علوم و فنون ہندستان میں علماء)

نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والے عصمتِ انبیاء اور حجیت صحابہ جیسے مسائل میں تردد کرنے لگتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں کوئی حرفِ شکایت لانے یا صحابہ رضی اللہ عنہم پر کچھ اچھا لہنے میں انہیں باک نہیں ہوتا اور ائمہ مجتہدین کی خان میں وہ گت خیا کرتے ہیں کہ الامان والحصن، رنتہ رنتہ ان کی اتباع و تقلید ہی سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی عقل کو امام گردان کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اس کا سبب وہی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں میں انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کی فوقیت و برتری کا سکہ نہیں بٹھایا اور ائمہ مجتہدین کی وقعت و عظمت کی چھاپ ان کے دل پر نہیں لگائی۔ اور نصابِ تعلیم میں جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں زیادہ تر رفع یدین، اس میں باکھر ناختم خلف الامام کے مباحث رٹائے جاتے ہیں اور اخلاقی مسائل پر زور صرف کیا جاتا ہے اور وہ حدیثیں جن کا تعلق اخلاق و معاشرت، عادات و معاملات، زہد و تقویٰ

لہ یہ کتابیں اگر مجموعی طور پر فی الوقت کسی جگہ نہیں پڑھائی جاتی تو اس سے کوئی اثر نہیں ماند نہیں ہوتا کیونکہ ممکن ہے دوسری جگہوں میں پڑھائی جاتی ہوں نیز ہم نے نصاب کی حیثیت سے گفتگو کی ہے اسامی تریب میں یہ نام کتابیں نصاب میں داخل نہیں آتیں۔

جسٹریٹس، جنت و نار، فضائل انبیاء اور مناقب صحابہ سے ہے ان کی ورق۔ گردانی کر لی جاتی ہے اور بس۔ رہی فقہی کتابیں تو اس کے اسباق صوم و صلوة اور حج و زکوٰۃ تک محدود ہوتے ہیں۔ طلباء ہر سال اپنی کتاب کو کتاب الطہارت، منہذ عن ایان و نذو، حدود و کفارات، بیح و شرا، سیر و جہاد صنعت و زراعت کو مسائل کی خبر نہیں ہوتی۔ اس لئے ضرورت ہے کہ موجودہ نصاب میں اصلاح کی جائے اور وہ کتابیں جن کا دین و دنیا سے کوئی تعلق نہیں انھیں نصاب سے یک لخت خارج کیا جائے اور قرآن و حدیث، فقہ و تفسیر، اصول فقہ، اصول تفسیر، ادب، بلاغت، علم اعجاز القرآن اور اسلامی تاریخ پر بحث کی جائے اور ایسے افراد تیار کئے جائیں جو جوہرہ زبانوں میں اسلام کی حقانیت اور اس کے محاسن و فضائل کو تقریر و لٹریچر کے ذریعہ اقوام عالم کے سامنے پیش کر سکیں اور اسلام پر ہر آنے والے اعتراض کا مدلل و مبرہن جواب دے سکیں، عیسائیوں، آریوں اور دوسرے فرقوں نے اپنے مذاہب کی ترویج و اشاعت کیلئے کتنی مشنریاں اور تبلیغی طریقے قائم کئے ہیں مگر ہم نے کیا کیا ہے۔ بجز اس کے کہ فروعی اختلافات میں بڑ کر اپنی عزت و آبرو کو خیر باد کہا اور غیبروں کو خوش ہونے کا موقع فراہم کیا۔ ہماری کتابیں اور رسالے ایسی مخالفت در سر کشی کی نذر ہوتی ہیں۔ اسلام دشمن تحریکوں کے خلاف ہمارا قلم نہیں چلتا، ان کے رد میں کتابیں نہیں لکھی جاتیں ایسے ادارے اور مبلغین نہیں تیار کئے جاتے جو اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں پھر ان کے عجز و ضعف اور ان کی تباہت و شاعت کی نشاندہی کریں اور اسلام کے محاسن و مکارم اور عقائد و عبادات کو موجودہ زبانوں میں سمجھائیں۔ ہمارے دشمن جو ہمارے استعمال اور ہمارے مذہب کے بالکل بیخ کنی کے درپے ہیں اس پر ہمیں بھولے سے بھی غصہ نہیں آتا اور ہمارا بھائی، ہمیں کچھ بڑا جھلا کہدے تو ہم اس پر تلوار لیکر کھڑے ہو جاتے ہیں نیا حمرتاہ دیا اسفاہ، حق تعالیٰ شاذ سے دعا ہے کہ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ہمیں حق بات سننے اور سمجھنے کی

توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

باب سوم

تدوین و ترتیب

منطق و فلسفہ کی تدوین مختلف زبانوں میں ہوئی مگر سب سے پہلے ارسطو نے ہی کی، باوجودیکہ ارسطو سے پہلے بقراط، سقراط، اور افلاطون جیسے حکماں پیدا ہو چکے تھے لیکن کسی نے یہ کام انجام نہ دیا، ارسطو ہی نے سب سے پہلے علوم عقلیہ کو مدون کیا اور اس پر کتابیں لکھیں، اس کے بعد اور لوگوں نے بھی اس کی تقلید کی اور اپنے اپنے زمانہ میں اس کی تدوین میں حصہ لیا مگر بنیاد کا سہرا ارسطو ہی کے سر ہے۔

تدوین اول ارسطو سب سے پہلا شخص ہے جس نے علوم عقلیہ کو مدون کیا اور اس میں کتابیں لکھیں، اسکی کتابوں کی ترتیب یہ ہے المنطقیات

الطبیعیات، الالہیات، الخلیقیات، منطقیات میں آٹھ کتابیں لکھیں، اول قافیور یا س یعنی مقالات، حنین نے اس کو نقل کیا اور زفور یوس اور فارابی نے اس کی تفسیر کی، دوم یاریمینیا س یعنی عبارت، اس کو حنین نے سریانی میں اور اسحق نے عربی میں منتقل کیا اور یعقوب بن اسحق کندی نے اس کی تفسیر کی، رسد ماناو طیقیا یعنی تحلیل القیاس، اس کو بنو دروس نے عربی میں منتقل کیا اور کندی نے اس کی تفسیر کی، چہارم انذر طیقا یعنی البرہان، اس کو اسحق نے سریانی میں منتقل کیا اور متی نے اس نقل کو عربی میں منتقل کیا اور فارابی نے اس کی تشریح کی، پنجم طومقا صحر، الجدل، اس کو اسحق نے ذر مانا، منقل، اس اور اس نقل، کو یحییٰ بن یوسف نے

لے عربی میں منتقل کیا اور فارابی نے اسکی تفسیر کی، ششم سو سطحاً یعنی المداخلہ اس کو ابن ناصر عبدالمسیح حمصی نے سریانی میں نقل کیا اور اس نقل کو یحییٰ بن عدی نے عربی میں منتقل کیا اور کنڈی نے اس کی تفسیر کی۔ ہفتم ریطوریکا یعنی الخطابۃ اس کو اسحق نے عربی میں منتقل کیا اور فارابی نے اس کی تفسیر کی، ہشتم انوطیقاً یعنی الشعر، اس کو ابوبشر متی بن یونس نے سریانی سے عربی میں منتقل کیا۔ ارسطو نے طبیعیات اور الہیات میں تین کتابیں لکھیں اول کتاب السماع الطبیعی، یہ آٹھ مقالے ہیں اسکندر نے اس کی تفسیر کی ہے دوم کتاب السماع والعالم یہ چار مقالے ہیں از دو یوس نے اس کی تفسیر کی ہے، سوم کتاب الکنون والفساد، اس کو حنین نے سریانی میں اور اسحق نے عربی میں منتقل کیا۔ ارسطو نے خلقیات میں ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الاخلاق ہے۔ اس کی تفسیر ذفور یوس نے کی ہے۔

(نظر المحصلین یا حوال المصنفین ص ۳۳)

تدوین ثانی | امامون الرشید کے زمانہ میں جن لوگوں نے یونانی کتابوں کے ترجمے کئے تھے ان میں ہر ایک کا ترجمہ دوسرے سے مختلف

تھا اور وہ ترجمے باقاعدہ مرتب و مہذب نہ تھے اس لئے منصور بن نوح سامانی نے ابونصر فارابی متوفی ۳۳۹ھ کو ان تراجم کی تانخیص و تہذیب کا حکم دیا۔ چنانچہ فارابی نے ان کو تلخیص و مہذب کیا۔ اسی لئے فارابی کو معلم ثانی کہا جاتا ہے لیکن اب بھی یہ تراجم مبدیضہ کی شکل میں آئے تھے اس لئے دوبارہ ان کی تلخیص و ضرورت پڑی جیسا کہ آگے آگے گا۔ یہ سارا ذخیرہ اصفہان کے کتبخانہ میں سلاطین مسعود کے زمانہ تک رہا۔ اس کتبخانہ کا نام صوان الحکمت تھا فارابی نے ان تراجم کو مرتب و مہذب اور کتابی شکل میں اس لئے نہیں کیا کہ اس کے مزاج میں سیر و سیاحت کا غلبہ تھا اس لئے اس کو موقع نہ مل سکا۔

(اسلامی علوم و فنون ہندستان میں ص ۳۲۹)

تدوین ثالث | ابونصر فارابی کی یہ کاوش بیاض تک نہ آسکی تھی صرف مسودہ

ہی کے درجہ میں تھی اس لئے سلطان مسعود کے حکم سے بوعلی بن حسین بن سینا نے
 یاسن سینا متوفی ۳۲۸ھ نے اس کو تیسری بار مدون کیا اور فارابی کی تصانیف سے
 اقتباس کر کے کتاب الشفاء وغیرہ کتابیں لکھیں۔ ابو محمد بن احمد اندلسی وزیر
 عبدالرحمن مستنصر بالله اور محمد زکریا رازی متوفی ۳۲۲ھ نے سبھی چوتھی صدی ہجری
 میں اس پودے کو پر دان چڑھایا۔ آخر الذکر نے تو فلسفہ ارسطو کی دھجیاں،
 فضا کے آسمانی میں اڑائیں اور اعتراضات و شبہات کا بے پناہ ذخیرہ کتابوں
 میں رکھ چھوڑا، پانچویں صدی ہجری میں اور اس کے بعد امام ابو حامد محمد بن محمد
 غزالی متوفی ۵۰۵ھ بن رشد متوفی ۵۰۵ھ، غزالی رازی متوفی ۵۰۵ھ، غزالی بن سہلان
 ابن تیمیہ حرّانی متوفی ۷۲۸ھ، افضل الدین خوہنجی وغیرہ نے ان فنون میں پارکیار
 پیدا کیں اور اجتہادات کئے۔ آخر الذکر کی کتابیں دو سو سال تک داخل نعاب
 رہیں۔ (نظر المحصلین ص ۳۳۷) (باقی آئندہ)

قرآن سے شخصی سلطنت ثابت ہے کہ جمہوری حکومت

(حکیم الامت حضرت مولانا اثر علی تھانویؒ)

”لیکن گفتگو (اس وقت) یہ ہے کہ یہ جو خیال ہے کہ جمہوری سلطنت شریعت ہی کی تعلیم ہے
 اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سلطنت بھی جمہوری ہی تھی، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سو میں کہتا ہوں
 کہ بالکل غلط ہے۔ یہ لوگ دلیل میں امرہم مشورۃ یلینہم۔ و شاید رھم فی الامر کو پیش کرتے ہیں
 کہ دیکھئے۔ مشورہ کا حکم ہے، اور جمہوری سلطنت کی یہی حقیقت ہے کہ وہ مشورہ سے ہوتی ہے۔ لیکن ان
 مبتدعین کی وہ حالت ہے کہ حَفِظْتَ شَيْئًا وَقَابَتْ عِنْدَكَ اَشْيَاءُ کہتے تو یہ ہیں کہ ہم تو بے فلسفی
 ہیں مگر حقیقت میں کچھ نہیں سمجھتے۔ صاحبو! جمہوری سلطنت صرف مشورہ کا نام نہیں ہے بلکہ جمہوری
 سلطنت میں مشورہ کے خاص اصول بھی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اگر اختلاف ہو تو کثرت
 رائے پر فیصلہ ہوا۔ بادشاہ اس کے خلاف ہرگز نہ کر سکے۔ اور اگر بادشاہ سب کو جمع کر کے طے
 نے طے سب کے خلاف اپنی رائے پر عمل کرے تو وہ سلطنت شخصی ہوگی پس معلوم ہوا کہ بعض مشورے

سے سلطنت کا جمہوری ہونا لازم نہیں آتا۔ اب اس کو ثابت کیا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سلطنت میں کبھی یہ بات ہوئی ہو کوئی ایک ہی واقعہ بتلا دے کہ خلیفہ مشورہ لینے کے بعد جمہور کیا گیا ہو۔ واقعہ میں شریعت میں سلطنت شخصی ہی ثابت ہے۔

”چنانچہ یہی آیت شریفہ وَاَشَارُوا فِي الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مِنْ اٰمَاتِ نَبِيِّكُمْ“

بظاہر یہ آیت شریفہ دونوں سے ساکت معلوم ہوتی ہے تقریر اثبات کی یہ ہے کہ اسی سے آگے زمانے میں قَادِ اَمْرَهُمْ فَتَوَشَّلَ عَلَيْهِمُ اللّٰهُ (اپس جب تو ادا کرے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر) یہ جملہ صاف بتلا رہا ہے کہ شریعت میں سلطنت شخصی ہے کیوں کہ مشورہ کے بعد اَمْرَهُمْ اَكْمَلُوْهُمُ يٰۤاِذَا اَمْرُهُمْ يٰۤاِذَا اَمْرُهُمْ يٰۤاِذَا اَمْرُهُمْ نہیں فرمایا بلکہ مدارِ کارِ محض آپ کے عزم پر رکھا کہ بعد مشورہ لینے کے جب آپ تنہا کسی بات کا عزم فرمائیں تو خدا پر توکل کر کے اسے کر لیجئے۔ اب بتلائیے کہ اس آیت شریفہ سے سلطنت شخصی ثابت ہوئی یا جمہوری؟

”اور اس سے بھی واضح مسئلہ ایک دوسری آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ

الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِذَا كَانُوْا اَعْمٰرًا عَلٰى اٰمِرٍ جٰمِعٍ كَلَّمُوْهُ حَتّٰى يَسْمَعُوْا لِقَوْلِهِمْ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَلَّمُوْا لِقَوْلِهِمْ اَوْ لِقَوْلِكَ الَّذِيْنَ يُوَدُّهُمُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ كَاِذَا اٰتٰتُكَ لِقَوْلِهِمْ

سَمِعُوْا لَهُمْ قَاذَنْ لِقَوْلِهِمْ مِّنْهُمْ وَاَسْتَضْفِرُ لِحُكْمِ اللّٰهِ ۗ (انور ۶۱)۔ بس مسلمان تو رہی ہیں جو اللہ

اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کیلئے مجمع کیا گیا ہے (اور اتفاقاً

وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہو) تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے (سے پیغمبر جو لوگ آپ سے

ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو جب اہل ایمان لوگ (مجمع

واقعہ پر) اپنے کسی (ضروری) کام کیلئے آپ سے (جانے کی) اجازت طلب کیا کریں تو ان میں سے آپ جس کیلئے مناسب

گمہ کہ اجازت دینا) چاہیں اجازت دے دیا کریں اور (اجازت دیکر بھی) آپ ان کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا

کرائیں) (اس میں اول تو یہ حکم ہے کہ پوچھ کر جایا کریں پھر کئے جاتے ہیں کہ جب وہ مجمع میں ہو جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ سو غور کیجئے کہ

اِذَا اٰتٰتُكَ لِقَوْلِهِمْ اَوْ لِقَوْلِكَ الَّذِيْنَ يُوَدُّهُمُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ كَاِذَا اٰتٰتُكَ لِقَوْلِهِمْ مِّنْهُمْ وَاَسْتَضْفِرُ لِحُكْمِ اللّٰهِ ۗ (انور ۶۱)۔ بس مسلمان تو رہی ہیں جو اللہ

اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کیلئے مجمع کیا گیا ہے (اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہو) تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے (سے پیغمبر جو لوگ آپ سے

ایسے مواقع پر اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو جب اہل ایمان لوگ (مجمع واقعہ پر) اپنے کسی (ضروری) کام کیلئے آپ سے (جانے کی) اجازت طلب کیا کریں تو ان میں سے آپ جس کیلئے مناسب

گمہ کہ اجازت دینا) چاہیں اجازت دے دیا کریں اور (اجازت دیکر بھی) آپ ان کیلئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرائیں) (اس میں اول تو یہ حکم ہے کہ پوچھ کر جایا کریں پھر کئے جاتے ہیں کہ جب وہ مجمع میں ہو جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں۔ سو غور کیجئے کہ

اِذَا اٰتٰتُكَ لِقَوْلِهِمْ اَوْ لِقَوْلِكَ الَّذِيْنَ يُوَدُّهُمُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ كَاِذَا اٰتٰتُكَ لِقَوْلِهِمْ مِّنْهُمْ وَاَسْتَضْفِرُ لِحُكْمِ اللّٰهِ ۗ (انور ۶۱)۔ بس مسلمان تو رہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام پر ہوتے ہیں جس کیلئے مجمع کیا گیا ہے (اور اتفاقاً وہاں سے جانے کی ضرورت پڑتی ہو) تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں نہیں جاتے (سے پیغمبر جو لوگ آپ سے

_____	درج ہفتم	_____	مولوی زین العابدین میہجوبی
_____	درج ششم	_____	مولوی معین الدین گونڈوی
_____	درج پنجم	_____	حافظ محمد سلمان منصور پوری
_____	درج چہارم	_____	عبدالحسب مظفر پوری
_____	درج سوم	_____	شفیق عالم دین شاہ پوری
_____	درج دوم	_____	احمد حسین کٹھیاری
_____	درج اول	_____	نذر الاسلام سندھ گدھی
_____	"	_____	فیض الرحمن بیگوسرائے بہار

(۲) مجلس عاملہ کا اجلاس | ۱۹/۱۸ جمادی الثانی کو مجلس عاملہ کا دوروزہ اجلاس دارالافتاء میں انعقاد پذیر ہوا۔ عاملہ کا یہ اجلاس اس

مخالف سے نہایت اہم ہوتا ہے کہ اس میں دارالعلوم کے پورے سال کی کارکردگی اور دیگر معاملات و امور کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اگلے سال کیلئے لائحہ عمل پر غور و خوض ہوتا ہے مجلس نے اپنے دوروزہ اجلاس میں پوری زور نگاہی اور میدان مغزی کے ساتھ دارالعلوم کے جملہ مسائل و معاملات پر غور و فکر کیا اجلاس میں درج ذیل حضرات نے شرکت فرمائی۔

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا معراج اکبر صاحب المدین دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاضی زین العابدین صاحب میرٹھی، حضرت مولانا عبدالکلیم صاحب جوہوری، حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی معاون مہتمم دارالعلوم دیوبند، جناب الحاج نواب عبید الرحمن خان شیردانی اپنی علالت اور ہمہ گیر مصروفیات کی بناء پر شریک اجلاس ہو سکے۔

(۳) حضرت معاون مہتمم صاحب کا دورہ مغربی یوپی و شہر کانپور | حضرت مولانا وحید الزماں صاحب مدظلہ معاون مہتمم اواخر چند ہفتوں سے تنظیمی ترتیباتی دورہ فرما رہے ہیں اس سلسلے میں وہ مغربی یوپی کے اضلاع بلند شہر، غازی پور

میرٹھ، مظفرنگر اور مہارن پور وغیرہ کے دورہ سے تقریباً قانع ہو چکے ہیں ان اضلاع کے ایجاب خیر و درمندان ملت اور یہی خولہ دارالعلوم نے اس موقع پر دارالعلوم کی امداد و اعانت کا

مولانا سید اظہار علی صاحب رکن شہودی دارالعلوم نظامیہ
 حمید الشکران پوری اور ان کے رفقاء نے ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱
 کے عتوان سے کانپور میں تین روزہ اجلاس کا پروگرام بنایا ان جلسوں کی دعوت پر مولانا
 سے حضرت سادق ہاشمی صاحب حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب استاد حدیث اور قائم مقام ناظم
 تنظیم و ترقی قاری فخر الدین صاحب وغیرہ کانپور تشریف لے گئے جہاں ان حضرات کی مشورہ
 تقریریں ہوئیں، بالخصوص سادق ہاشمی صاحب نے کانپور کی عملی عملی کاشت کر کے وہاں کوہستان
 کو دارالعلوم کی صحیح صورت حال سے باخبر کیا اور مخالفین کی جانب سے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات
 کو دور فرمایا جس سے اہل کانپور عید تازہ ہوئے اور بغیر کسی خاص تحریک کے تقریباً ایک لاکھ کی خطیر
 رقم آہنی خدمت میں پیش کی یہ تین روزہ پروگرام اپنے مقصد میں نہایت کامیاب رہا۔ مسلمانان کانپور
 نے بڑی گرم جوشی اور اپنائیت کے جذبے سے مہانوں کا استقبال کیا اور انکی ہر طرح سے خدمت
 و تواضع کی۔ مولانا مفتی منظور احمد صاحب اور انکے رفقاء بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں
 نے ایک قابل تقلید سلسلہ کا آغاز کر دیا اور دیگر اہل شہر کو اس سیرت کے پروگرام قریب کرنے کی
 تلخیصات عملی دعوت دی ہے امید ہے کہ دیگر قصبہات اور شہروں کے مسلمان بھی اپنے فضائل
 پر اس سیرت کے پروگرام بنائیں گے۔

تعارف و تبصرہ

حبيب الرحمن قاسمی

ایرانی انقلاب، خمینی اور شیعیات | از حضرت مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی

لاہور کتابت، طباعت و نشر، صفحات ۲۹۶، قیمت بیسویں روپے، ناسطہ الفرقان بکڈ پرو ۳۱ نیا
 گاؤں مغربی گلبرگ آباد کھٹنڈو، کتاب کی اہمیت و اگادیت کیلئے حضرت مولانا موصوف کا اہم گرانگانی
 ہے مزید برآں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہ کے رفیع اور فخران عزیز مقدم نے مدنی حمد و قیمت
 میں ہزار چھ لاکھ دے دی ہیں، ایرانی انقلاب اور مذہب طہیجہ کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے یہ
 کتاب کئی حقیقت کی حامل ہے حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا موصوف نے اس کتاب کو لکھنے

اور خمینی فتنہ کے ناز و پود بکھیر کر رکھ دیئے۔ اس کتاب کے مطالعہ کے بعد خمینی کی حمایت و تائید اور ان کے زیر اثر برپا انقلاب کو اسلامی انقلاب کہنے کی اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ کتاب عام دماغوں و دلوں حلقوں کیلئے یکساں طور پر مفید ہے مزدورت سے کہ اسے مسلمانوں کے ایک ایک گھر میں پہنچایا جائے تاکہ شیعیت کے سلسلہ میں اہل سنت و اجماعت کے حلقوں میں جو غلط فہمیاں بعض جماعتوں کی حاجت سے پھیلا دی گئی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور خلعین اسلام کی اصل صورت و حقیقت ٹھہر کر سامنے آجائے۔

سید المرسلین = از مولانا حافظ عبدالمجید شاکر چغتائی کھرور پکا۔ تقطیع متوسط کاغذ، کتابت، طباعت عمدہ۔ صفحات ۴۷۶ قیمت تین روپے

تاسران، چغتائی جنرل اسٹور اینڈ بکڈپو کھرور پکا ملتان مولانا حافظ عبدالمجید علمائے ملتان میں اپنی تبلیغی اور دینی سرگرمیوں کے لحاظ سے نمایاں حیثیت کے مالک ہیں۔ تبلیغی مصروفیوں کے ساتھ مولانا تصنیف و تالیف کے ذریعہ بھی دعوت و تبلیغ کی خدمت انجام دیتے ہیں اس سے پہلے موصوف کی متعدد کتابیں شائع ہو کر مقبول ہو چکی ہیں زیر تھرو کتاب موصوف کی وہ اہم ترین تصنیف ہے۔ جسے حکومت پاکستان کی ذلت امور مذہبیہ کی جانب سے دس ہزار کا انعام حاصل ہو چکا ہے۔ موصوف نے سیرت کے موضوع پر ایک نئے انداز سے قلم اٹھایا ہے اور حق یہ ہے کہ موضوع کا بڑی حد تک حق ادا کر دیا ہے۔ البتہ بعض جگہ اڑد و نماوردوں کے استعمال میں تسامح ہوا ہے اور امید ہے کہ اگلے ایڈیشن میں انکی اصلاح کر لی جائے گی۔

تذکرۃ الفنون = از مولانا محمد عثمان مودنی اعظمی۔ تقطیع خورد کاغذ، کتابت، طباعت قابل قبول۔ صفحات ۱۱۲ قیمت ۴/۔ دوپے ملنے کے چتے۔

مکتبہ دینیہ دیوبند دارالاشاعت اسلامیہ کوٹلوٹہ کلکتہ سے ہلال بکڈپو بہارک پور اعظم گڑھ اور سرہاجہ دارالعلوم کوپا گنج اعظم گڑھ۔ مولانا محمد عثمان صاحب مودنی طلبہ اور تہذیب کیلئے بکلی بھلی کتابیں لکھ کر شائع کرتے رہتے ہیں اسی سلسلہ کی ایک کڑی زیر نظر کتاب بھی ہے اس میں اختصار کیا ساتھ علوم قرآنیہ و حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، کلام، تاریخ، منطق، فلسفہ، نحو ادب، بلاغت، عروض، منہج تصوف و غیرہ اور تاریخ وغیرہ پر روشنی ڈالی گئی ہے بطور خاص طلبہ کیلئے یہ کتاب بڑی مفید ہے۔

عکرمی !

زید مجدکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

یہ امر یقیناً آپ کیلئے باعث اطمینان و مسرت ہوگا کہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند اب انتہائی پرسکون اور خوشگوار علمی اور دینی ہمہ جہتی ترقی کی راہ پر زیر سرپرستی حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند گامزن ہو چکا ہے، دفتری نظام کو مستحکم اور تیز رفتار کر دیا گیا ہے۔ طلبہ میں دینی بیداری، اسباق اور نماز کی پابندی کا جذبہ فروغ پر ہے بہت سے ایسے شعبہ جات جو یا تو بند ہو چکے تھے یا نیم جان تھے ان کو از سر نو قائم کرنے اور فروغ دینے کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ دارالعلوم جیسے عظیم مرکز اسلامی کی تعلیمی، تربیتی، تبلیغی اور اشاعتی سرگرمیوں کیلئے جس قدر وسیع اور کثیر عمارتوں کی ضرورت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے جگہ کی تنگی کے باعث کام میں حرج واقع ہوا ہے۔ اس وقت مندرجہ ذیل ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہنانا از حد ضروری ہے۔

- (۱) دارالافتاء کتب خانہ، دارالافتاء اور مہمان خانہ کی موجودہ عمارتوں میں فوری توسیع۔
- (۲) جدید کشاہدہ مسجد اور دارالمدرسین کی فوری تعمیر۔
- (۳) نلحق آراضی کے اعطاء کی تعمیر اور ان پر لب سٹریک دروازوں کی تعمیر۔
- (۴) پانی کی فراہمی کیلئے ایک بڑی تنگی کی تعمیر۔
- (۵) ایک مزید جنرل کیمپس کا انتظام۔
- (۶) دارالعلوم کے فلیش سسٹم میں توسیع۔
- (۷) طلبہ کے مطالعہ کیلئے شروع کتب کی خریداری۔

اللہ کے توکل اور یہی خواہاں دارالعلوم کے تعاون پیش نظر اکثر شکریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اب فرودت ہے کہ دارالعلوم موجودہ اخراجات اٹھانے کا کھروپیہ کے علاوہ فوری اور ہنگامی سرمایہ فراہم کیا جائے اگر فضلاء دارالعلوم اپنی روایات کی مطابق اس طرف خصوصی توجہ سے کام لیں اور وہ از خود اور دوسرے اصحاب خیر کو خصوصی توجہ دلا کر فراہمی سرمایہ میں تعاون شروع

کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی سے امید ہے کہ دارالعلوم کے تمام تر منصوبہ جات ہندوستان کے غیور مسلمانوں کے مخلصانہ عطیات سے پورے ہو جائیں گے اور فرزند ان دارالعلوم کا نام سرفہرست رہے گا جسکی آساں صورت یہ ہے کہ فضلا دارالعلوم دار علمی کی تعمیر نو میں سب سے پہلے اپنے عطیات حسب توفیق الہی روانہ کرنا شروع کر دیں مگر ضروریات میں کسی ایک کیلئے خاص رقم ہو تو اسکی تصریح کر دی جائے اگر اس سلسلے میں خدام دارالعلوم کے دورہ کی ضرورت ہو تو اسکا پروگرام بھی بنایا جاسکتا ہے طویل المعیاد اور مختصر المعیار منصوبوں کے سلسلے میں ضروری تفصیلات بعد میں روانہ کی جائیں گی جلد رقوم نقد ڈانٹ ذیل کے پتہ پر دانہ بچھائیں اور مہربانی فرمائیں کہ یہ بھی حوالہ دیا جائے کہ یہ رقم اس خط کے جواب میں حالیہ منصوبہ کی تکمیل کیلئے بھیجی جا رہی ہے۔

تعاون کے سلسلہ میں آپکے امیدوار جواب موصول ہو جانے پر اس سلسلہ میں ضروری اقدامات کئے جائیں گے خدا کرے آپ بعافیت ہوں۔ (مولانا وحید الترمذی)

جملہ رقوم نقد ڈانٹ بھیجئے کا پتہ
مولانا مرطوب الرحمن دارالعلوم دیوبند

ادبیات

اَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ

(حضرت کاشف الہامی کا غیر مطبوعہ کلام)

غناہت کی گئی ہے دولت کون و مکان تم کو	بطور تجودی ہے حیات جا دواں تم کو
گہر کی پاسبانی کی ہے موجوں کی تباہی میں	نظر بگرد کھایا ہے جمال بیکراں تم کو
شب تاریک سہتی کو تاشائے سحر بخشا	کیلئے انجم سیاب پا کا ہم عشاں تم کو
خش رکھ کر دل بیتاب میں فکر و عالم کی	کیلئے نکتہ دان گردش ہفت آساں تم کو
مبادا نکتہ چین ہوں پھر کوئی تقدیر امکاں پر	بنایا ہے سرد سامان تعمیر جہاں تم کو
تمہیں شکوہ ہونا چاہئے فیضان قدرت کا	کہ قدرت نے بنایا ہے تمہیں کہاں تم کو

میان فقر ظلمت صورت تاجنہ گئی دکھا ہے
خاں بندی جن میں ہر گل نوخیز کی کمی ہے

مدان سینہ بسکلیں، یہ عنوان لڑکپن ہے
 نسیم صبح کو بخشی ہے روح نکتاں کس نے
 یہ آخر کون بجلی ن کے پھیرہ ہر اکٹھے میں
 یہ اک صورت بنا کی ہے تماشا کے حقیقت کی
 جنوں کو آگیزہ بردار معنی کون رکھتا ہے
 یہ اخسوں جس میں چھونکا ہے کس نے زندگی میں
 یہ بالادستیاں کس کی ہیں ہر شے کو اٹھاتی ہیں
 بگڑ جاتی ہیں تقدیریں، بدل جاتی ہیں تقدیریں

یہ گل کے واسطے مسلمانِ سفینم کون کرتا ہے

سور مسلمانِ شریحِ حرتِ مہم کون کرتا ہے

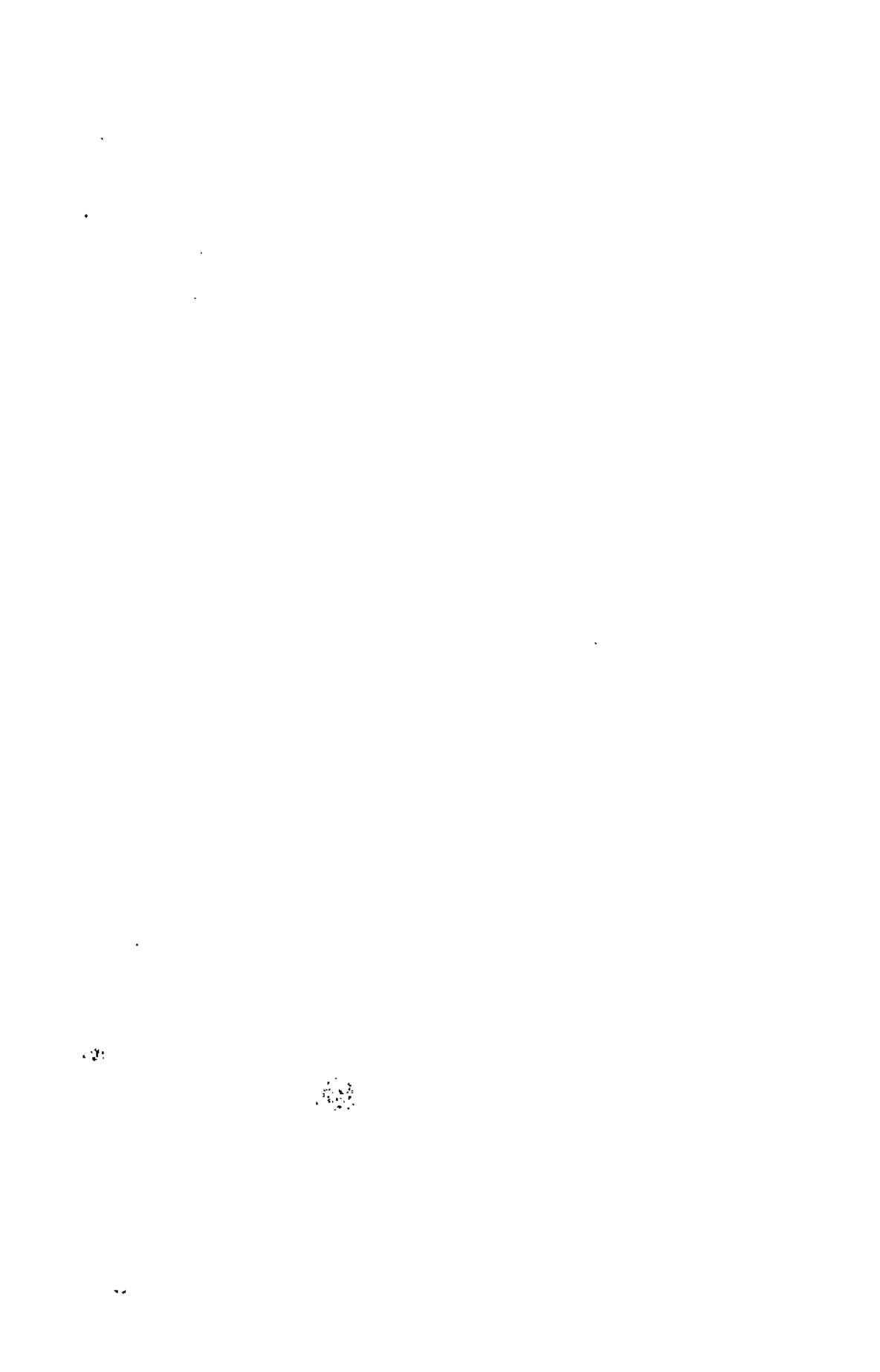
جزا کے مدد گل، روح جن افتادگی کب تک
 جزا کے عندلیبِ گل نوا سبھی کا موسم ہے
 تمہیں شکوہ ہے تقدیر عمل محکم نہیں ہوتی
 ملاجے بے یقینی، انجن کی شور میں کب نہیں
 بڑی مشکل سے ہوتی ہے گلِ ترکی حنا بندی
 بالآخر کار ہستی مرکز نور محسوس ہو گا
 بیانا گل بیفتانیم دے مساعرا اندازیم
 وہی غم خاد دہقان وہی کا شاندا سلفاں
 تجھے کیا مل سکے گا ہوا گرد و فترتِ حکمت

سکوت ساحل دہنگا مڑ طوفان تم سے ہے

یہ خشفت دستک، یہ تیرا یہ ایوان تم سے ہے

فہرست کتب مکتبہ دارالعلوم دیوبند (شعبہ نشر و اشاعت دارالعلوم دیوبند)

نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت
فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱	۲۴/۰	دیوان المتنبی	۱۱/۰	انتصار الاسلام	۹/۰
"	۲	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۴/۰	مصابیح التراویح	۶/۵۰
"	۳	"	۴/۰	تفسیر معوذتین	۲/۰
"	۴	"	۱۲۵/۰	اسلامی عقائد اور سائنس	۲/۰
"	۵	"	۱۵/۰	مودودی مذہب	۳/۵۰
"	۶	سوانح قاسمی جلد اول	۴/۰	نظریہ دوزخ آئی پر ایک نظریہ	۲/۰
"	۷	"	۳۳/۰	مکتوبات ثلاثہ	۳/۵۰
"	۸	"	۲۸/۰	دو مہروری سنئے	۱/۰
"	۹	مخطوطات جلد اول	۱۹/۰	جماعت اسلامی کا دینی رخ	۳/۵۰
"	۱۰	"	۳۱/۰	"	۲/۵۰
"	۱۱	قبلہ نما	۳۸/۰	"	۲/۵۰
مقدمہ ابن الصلاح	۱۱/۰	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۶/۵۰	"	۲/۰
ایضاً الحدیث	۱۲/۰	ناقابل فراموش واقعات	۳۶/۰	اجتماع گفتگو	۱/۰
مشکوٰۃ الآثار	۱۱/۰	المنار الانوار	۷/۰	در مختار اول	۱/۰
افتحیہ	۲۱/۰	مشنوی شروع	۴/۵۰	"	۱/۰
نغمۃ الادب	۶/۰	براہین قاسمیہ	۱۰/۰	اعجاز اللہیہ	۱/۰
تفسیر مدارک التنزیل	۸/۰	حکمت قاسمیہ	۵/۰	ایمان و عمل	۳/۰
الاشباہ والنظائر	۳/۰	مدارج سلوک	۱۲/۰	دارالعلوم دیوبند ایک م	۱۶/۵۰
عقیدہ طحاوی	۱۱/۰	جانز تراجم قرآنی	۱۱/۰	فتویٰ اور اسکی حقیقت	۱۱/۰
حصالی	۲۴/۰	سیران حکم	۵/۰	ماثورہ ڈ عامس	۱/۵۰
لاحسن	۳۱/۰	حجۃ الاسلام	۲/۰	دستور عقائد	۲/۵۰
مقالات حسری	۲۵/۰	امریٹیل	۲۳/۰	مکتوبات	۲/۵۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دارالعلوم مہتابیہ کے ترقیاتی منصوبے

- ① رداق خالد کی دوسری منزل اور مزید جدید دائرہ اقامت کی تعمیر و طلبہ کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لئے کافی ہو
 - ② دارالقریبیت، دارالاطفال، کافتیام اور اس کی تعمیر
 - ③ ایک وسیع مسجد کی تعمیر جس میں اضافہ شدہ تمام طلبہ کی گنجائش ہو (قدیم مسجد ناکافی ہو چکی ہے)
 - ④ علمی و ذہنی اجتماعات کے لئے ایک وسیع ہال کی تعمیر۔ — ⑤ ملازمین کے لئے مکانات کی تعمیر
 - ⑥ مہمان خانہ کی توسیع۔ — ⑦ نئی درسگاہوں کی تعمیر۔ — ⑧ لائبریری کی تعمیر و ترقی
 - ⑨ اساتذہ دارالعلوم کی علمی ترقی کے لئے عالم اسلام سے علمی کتابوں کی فراہمی کا انتظام
 - ⑩ تمام دنیا میں پھیلے ہوئے فضلاء دارالعلوم سے روابط اور ان سے متعلقہ امور
 - ⑪ نصاب تعلیم اور نظام تعلیم پر تمام ذمہ داران مدارس عربیہ کا اہم کونشن طلب کرنا۔
 - ⑫ تعلیم و تربیت کے نئے اصول و ضوابط کی ترتیب اور ان کا اجراء۔
- اس ادارے کے تمام منصوبوں کی تکمیل کے لئے

دستِ تعاون بڑھانے کی شدید ضرورت ہے

مندرجہ ذیل پتہ پر اپنی امداد روانہ فرمائیں _____ شکریہ

(مولانا) مرغوب الرحمن (صاحب) دارالعلوم دیوبند دہلی

پتہ: دیوبند، یو پی

دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

دارالعلوم

جلد ۶۸ مئی ۱۹۵۷ء مطابق شعبان ۱۳۷۵ھ شماره ۲

تجوید

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی بجنوری

مدیر تحریر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پروجہ ۲/۵۰ سالانہ ۲۵/۰۰

سالانہ ہڈل اشتراک (سودی عرب کویت ابو ظہبی ارمین) ۱۱/۵۰ جنوری و مئی از فقہ دہلیہ ۲۵/۰۰

بیرون ممالک سے (امریکہ کینیڈا وغیرہ بڑیو ارمین) ۱۲/۵۰ پاکستان بڑیو ارمین ۱۵/۰۰ بنگلہ دیش ۲۵/۰۰

محبوب پریس دیوبند؛ مرقع نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہر تعلقہ ختم ہو گیا ہے۔

ترتیب مضامین

صفحہ	مضمون و نگار	مضمون	نمبر شمار
۳	مدیر	حجرت آغاز	۱
۶	مولانا قاضی اظہر مبارک پوری	امام طبری کا اصول تاریخ نویسی	۲
۱۱	مولانا حکیم محمد ساجد قاضی دیوبند	قلب طب اور شرع کے آئینہ میں	۳
۱۴	مولانا محمد رحمت اللہ کشمیری ناہنل دیوبند	عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت	۴
۳۰	مولانا حفیظ الرحمن قاسمی بیگومرائے	حسد اور اس کے ہلک اثرات	۵
		قرآن و حدیث کی روشنی میں	
۳۸	مولانا محمد اظہر قاسمی بستوی	منطق و فلسفہ ایک تحقیقی جائزہ	۶
	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	مولانا محمد عثمان صاحب صاحبہ، تمہارے علوم کا ساکھ اور تعالیٰ	۷

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ 25/ روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پرنسپل دارالعلوم، مولوی بازار، ضلع مولوی بازار، بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو دو سالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

خریداران حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں، اور سیدنی آڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کر دیں۔

والسلام

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حشر آغاز

(حبیب الرحمن قاسمی)

ادیان و ظل کی تاریخ سے واقفیت رکھنے والے اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہر قوم و ملت میں جو عالمی اور ازدواجی دستور و قوانین واقع ہوتے ہیں انہیں ہر ملت اپنا مذہبی شعار سمجھتی ہے جبکہ تقدیریں اور حفاظت کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں۔ جن کے چھوڑنے کو انتہائی عار اور اسمیں کسی طرح کی مداخلت کو اپنے ملی تشخص اور وقار کے سراسر خلاف تصور کرتے ہیں

اسلام! جو نبی نوع انسان کیلئے مہد سے نیکر محمد تک کا مکمل لائحہ عمل اور دستور حیات پیش کرتا ہے وہ کھلا اس اہم ترین شعبہ زندگی کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا چنانچہ مشران حکیم جو مذہب اسلام کا اولین اور سب سے عظیم ترین خدائی دستور ہے وہ عام طور پر اصول قانون کے بیان پر اکتفا کرتا ہے۔ مگر ازدواجی مسائل کے بیان میں اس نے صرف اصول پر اکتفا نہیں کیا ہے بلکہ وہ اس شعبہ کی اکثر جزئیات کو بھی پورے اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے اس طرز بیان سے اس مسئلہ کی نزاکت اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔

مسئلہ کی اسی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر جو حکومتیں کسی قوم کے مذہبی امور میں مداخلت پر نڈ نہیں کرتیں وہ ہر قوم کے "پرسنل لار" کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہیں۔ چنانچہ خود ہمارے ملک ہندوستان میں مسلم عہد سلطنت میں یہاں کے حکمرانوں نے شخصی حکومت کے مابوجود یہاں کے بیسنے والی ہر قوم کے مذہبی معاملات

میں نہ صرف یہ کہ کسی طرح کی مداخلت کو جائز نہیں سمجھا بلکہ ان کے مکمل تحفظ کا بھی، انتظام داہتمام کیا۔ مسلم حکومت کے سقوط کے بعد جب ملک پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے بھی اپنے پورے دور میں یہاں کے جلا اہل مذاہب کے عائلی وازدواجی مسائل کو ہمیشہ محفوظ اور آزاد رکھا۔ ملک کی آزادی کے بعد جب یہاں سیکولر حکومت قائم ہوئی تو اس کے بنیادی دستور میں یہ ضمانت دی گئی کہ ہر قوم کے "پرسنل لاء" کا تحفظ حکومت کا فریضہ ہوگا۔ چنانچہ اسی دستور کے مطابق آجہانی مسز انڈرا گاندھی اپنے دور حکومت میں مسلمانوں کو یہ یقین دہانی کراتی رہیں کہ "مسلم پرسنل لاء" میں حکومت کوئی مداخلت روا نہیں سمجھتی اور فرقہ پرست افراد اور تنظیموں کے شور و غوغا کے باوجود انہوں نے یکساں سول کوڈ کے نظریہ کو مسلمانوں پر تھوپنے کو پسند نہیں کیا۔ موجودہ وزیر اعظم مسز راجیو گاندھی نے بھی بغیر کسی اہتمام کے نہایت وضاحت کے ساتھ اپنے بیانات میں اس بات کا اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی قوانین میں حکومت کسی ترمیم کو پسند نہیں کرتی۔

دستور ہند میں دی گئی ضمانت کے مطابق مسلم پرسنل لاء کا تحفظ کیسا جا سکتا ہے لیکن عملاً حال بنام شاہ بانو بیگم کے مقدمہ میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے نے حکومت کے قدیم عمل، دستور ہند کی مستحکم ضمانت اور سربراہان ملک کی مسلسل یقین دہانیوں پر خطہ تشکیک کھینچ دیا ہے اور اس پر یہ ہے کہ اس فیصلے کی تائید میں سورۃ بقرہ کی آیت "وَلَا تُطْلَقَاتُ مَنَاقِبُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا لِّلْمُتَّقِينَ" کو پیش کیا گیا ہے جبکہ مطلقہ کے نان و نفقہ سے اس آیت کا کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اس میں تو مطلقہ کو متادینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے چنانچہ تمام اگر تفسیر نے بغیر کسی اختلاف کے مانع بعضاً قیض یعنی متادینے کے معنی میں لیا ہے اس سلسلہ میں جمع البیان طبری، جامع احکام القرآن شریعی، تفسیر کبیر نیر رازی احکام القرآن ابن عربی و جصاص رازی، ابن کثیر تفسیری سعود، کثافات روح المعانی، سید اوسما، تفسیر احمدی، فتح القدر، شوکانی وغیرہ کی جانب مراجعت کی جاسکتی ہے ہمارے فاضل حج خلیفہ اس سے واقف نہیں کہ قرآن حکیم کی وہی تفسیر و تشریح معتبر اور قابل اعتماد سمجھی جاتی ہے، جو حامل وحی آتائے مدنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تابعین عظام اور علمائے اربعین کے اقوال و تشریحات کی مطابقت ہو اس سے ہرگز قرآن کی جو تفسیر و تشریح کی جائے گی

وہ غیر مقبول اور مردمانی جاتی ہے اسلئے فاضل حج کا اپنے فیصلہ میں اس آیت کریمہ کا حوالہ دینا کوئی وقت نہیں رکھتا بلکہ یہ احوال تغیر کے اعتبار سے قرآن میں تحریف ہے جسے مسلمان کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کر سکتے۔ فاضل حج نے اپنے فیصلہ میں دستور ہند کو نظر انداز کرتے ہوئے "مسلم پرسنل لار میں مداخلت کی ہے۔ مسلمانوں کی سب سے مقدس مذہبی کتاب میں تحریف کا ارتکاب کیا ہے اخلاق و مذہب پر توحید دینی ہے جو کسی مذہب کے اعتبار سے بھی درست نہیں۔ مزید برآں اپنے منصب اور مردود کا لحاظ کئے بغیر حکومت کو یہ مشورہ دیا ہے کہ لاکھوں مسلمانوں کو ڈانٹ کر دیا جائے جبکہ ان کا یہ مشورہ دستور ہند کے خلاف ہونے کیسے تھا ایسے وقت میں پریس میں آیا ہے کہ آسام، پنجاب اور گجرات کے واقعات و مسائل، حکومت اور ہر عہدہ وطن کیلئے دوسرے ہونے والے ایسے نازک وقت میں ایک انتہائی جذباتی مسئلے کو چھڑ کر ملک میں بسنے والی دوسری اکثریت کے جذبات کو برائے گنہگار بنانے کے لئے اندر اشتعال پیدا کرنے کی مذہم کوشش کرنا دانشمندی اور وطن دوستی دونوں کے منافی ہے۔ ہم اس موقع پر فاضل حج کے علم میں یہ بات لادینا چاہتے ہیں کہ دین اسلام میں مذہبی مسائل کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو باک تعلق عرف و رسم دروایاج یا شخصی اور مقامی حالات سے ہوتا ہے یہ مسائل عرف اور حالات کے بدلنے سے متاثر ہو سکتے ہیں اور احوال و ظروف اور مکان و زمان کے تابع ضروری حد تک انہیں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ تغیر و تبدل بھی علماء و راہنما ہی کر سکتے ہیں پھر کسی دیکھنے والے کو شریعت اسلامی نے یہ حق نہیں دیا ہے۔ دوسرے وہ مسائل ہیں جو زمان و مکان، اشخاص و احوال اور حالات و ظروف کے بدلنے سے قطعاً متاثر نہیں ہوتے یا اسلام کے غیر متبدل قوانین ہیں جو نزول قرآن کے وقت سے تباہ تک کیے ہیں۔ ان میں کو تغیر اور تبدل خواہ کتنی ہی نیک نیتی سے کیا جائے وہ دین میں تو حریف کہلائے گا اور اسلامی حیثیت سے بالکل ناقابل قبول ہوگا۔ تمام عبادات اور ازواجی و عائلی مسائل اسی دوسری قسم میں داخل ہیں نکاح و طلاق کے ذریعہ جو چیزیں حلال و حرام، واجب اور مستحب ہوتی ہیں اور جن کی حدود و شرائط کے ساتھ ہوتی ہیں انہیں قطعاً کسی ذاتی یا مکانی اور شخصی و قومی اختلاف کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لہذا شریعت اسلامیہ کی رو سے مطلقاً کوئی تغیر و تبدل عدت گذرنے کے بعد شوہر کے ذمے سے ساقط ہو جائیگا اب اگر کوئی شخص اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو دین اسلام میں تو حریف کہتا ہے جسے مسلمان کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان گزارشات کے بعد ہم حکومت ہند سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مسلم پرسنل لار کی حفاظت و ضیافت کے سلسلہ میں جلد از جلد دو نوک فیصلہ کر کے مسلمانوں کو مطمئن کرے اور دستور فوجداری کے جس دفعہ کا سہارا لے کر مسلم پرسنل لار میں مداخلت کی گئی ہے چونکہ یہ دفعہ دستور ہند کی اس بنیادی دفعہ سے متعارض ہے جس میں تمام مذاہب کے مذہبی امور کی حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے اسلئے اس میں مناسب ترمیم کی جائے۔

امام طبریؒ کا اصول تاریخ نویسی

(ابولانا قاضی اطہر مبارک پوری)

امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری (ولادت ۲۲۴ھ وفات ۳۲۰ھ) رحمۃ اللہ علیہ اسلامی علوم و فنون کے اجلہ ائمہ میں سے ہیں، فقہ، تفسیر، حدیث، قرأت اور تاریخ میں امامت کا درجہ رکھتے تھے، امام ذہبیؒ نے ان کو ائمہ مجتہدین کے طبقہ سادسہ میں شمار کیا، اور امام نوویؒ نے تہذیب الاسما واللغات میں ان کا شمار امام ترمذی اور امام نسائی کے طبقہ میں کیا ہے، یوں تو ان کی متعدد کتابیں ہیں مگر تاریخ طبری کو خاص مقبولیت و شہرت حاصل ہے، ان کی تفسیر کی عظمت و اہمیت اور افادیت کا اندازہ امام ابو حامد اسفرائینیؒ کے اس قول سے ہوتا ہے کہ اگر تفسیر طبری کے حاصل کرنے کے لئے کوئی شخص چین کا سفر کرے تو یہ کوئی بڑی اہم بات نہیں ہوگی۔ (تاریخ بغداد ۲ ص ۱۶۳)

ایک مرتبہ امام ابو بکر بن خزیمہؒ نے ابو بکر بن خالویہؒ سے پوچھا کہ آپ نے تفسیر ابن جریر طبری دیکھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اس کو اول سے آخر تک دیکھا ہے، میرے نزدیک روئے زمین پر اس وقت محمد بن جریر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے مگر خاندان نے ان پر بہت زیادتی کی ہے، ایک مرتبہ امام محمد بن اسحاق بن خزیمہؒ نے حسین بن علی تمیمی (المشہور بکسینک) سے پوچھا کہ آپ نے کس کس عالم سے علم حاصل کیا ہے؟ انہوں نے اپنے شیوخ و اساتذہ

کے نام بتائے، جب محمد بن جریر کا نام لیا تو حسینک نے نفی میں جواب دیا اور کہا کہ ابن جریر بغداد میں تھے اور حنابلہ کی رکاوٹ کی وجہ سے ان کے یہاں جانا مشکل تھا، یہ سنکر ابن خزیمہ نے کہا کہ اگر آپ ان سے حدیث کا سماع کر لیتے تو سب سے بہتر ہوتا۔

حنابلہ نے ان کی زندگی میں ان کے خلاف سخت فتنہ برپا کر کے ان کے علم کو روکا، ہمارے زمانہ میں امام محمد بن جریر طبریؒ کی تاریخ کے خلاف کچھ لوگ آواز بلند کر کے ان کو شیعوں رافضیوں ثابت کرنے کے چکر میں ہیں، کیوں کہ انہوں نے کربلا وغیرہ کے واقعات کو ان کے راویوں کی ذمہ داری پر نقل کر دیا ہے اور اپنی تاریخ کی اہمترار میں تاریخ نویسی کا یہ اصول مراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے:

وليعلم المناظر في كتابنا هذا ان اعتدادي في كل ما احضرت ذكره فيه متيا شرطت اني راسمه فيه انها هو على ما رويت من الاخبار التي انا ذكرها فيه والا ثار التي انا مسندها الى روايتها دون ما ادرىك بفتح العقول، واستنبط بفكر النفوس الآ اليسير القليل منه، اذ كان العلم بما كان من اخبار الماضين، وما هو كائن من انباء الحادئين غير واصل الى من لم يشاهد هم ولم يدرك زمانهم، الا باخبار المخبرين ونقل الناقلين، دون الاستخراج بالعقول والاستنباط بفكر النفوس، فبايكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ما يستنكره قارئه او يستشبهه سامعه من اجل انه لم يعرف له وجهًا في الصفة، ولا معنى في الحقيقة فليعلم انه لم يوت في ذلك من قبلنا، وانما اتى من قبل بعض ناقله العيانا انما اذينا خذك على نحو ما اتى الينا

(تاریخ طبری ۱۲ ص ۱۷۵)

یعنی ہماری اس کتاب (تاریخ طبری) کو دیکھنے والے کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ میں

نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے اس میں میرا اعتماد صرف ان واقعات و اخبار پر ہے جن کو میں نے ان کے راویوں کی سند سے بیان کر کے اپنی ذمہ داری ختم کر دی ہو۔ عقلی دلائل اور فکری استنباط سے کام نہیں لیا ہے صرف چند مقامات کو عقل و فکر کے معیار پر جانچا ہے، کیوں کہ ماضی کے واقعات و حوادث کا علم بعد والوں یا ان میں حاضر نہ ہونے والوں تک راویوں اور ناقلوں کے ذریعہ ہی پہنچتا ہے اور اسی بارے میں عقل و فکر کا دخل نہیں ہوتا اس لئے میری اس کتاب میں جو خبر ایسی ہو کہ اس کے پڑھنے والے یا سننے والے کو غیر معتبر و مشکوک، یا نا پسندیدہ و مکروہ معلوم ہو اور اس کے نزدیک اسکی صحت و معنویت ناقابلِ فہم ہو تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ صورت ہماری طرف سے پیدا نہیں کی گئی ہے بلکہ راویوں اور ناقلوں کی طرف سے لائی گئی ہے، اور بطور امانت کے جیسی ہمارے پاس آئی تھی ویسی ہی ہم نے ادا کر دی ہے۔

در اصل مورخ کا کام تاریخ سازی نہیں بلکہ تاریخ نویسی ہے۔ ماضی کے واقعات کو ان کے مشاہدوں اور ناقلوں کے ذریعہ بیان کر دینا تاریخ نویسی ہے، اخبار و واقعات کی صحت و نوعیت پر نقد و نظر مورخ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دوسرے اہل فکر و نظر کا کام ہے۔ اور جیسا کہ امام طبری نے اپنی تاریخ کی ابتداء میں تصریح کی ہے، اسی اصول تاریخ نویسی پر اپنی کتاب مرتب کی ہے وہ ناقل ہیں ناقد نہیں ہیں، یہ پڑھنے والوں کا کام ہے کہ اپنی اپنی استعداد و بصیرت کے مطابق راویوں اور ناقلوں پر اعتماد کریں یا نہ کریں، اور واقعات کی صحت و واقعیت کے بارے میں غور و فکر سے کام لیں، تیسری حد تک مورخین اور محدثین اسی اصول پر تاریخ اور حدیث کی کتابیں دیکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ امام طبری نے واقعات کو اپنے سلسلہ سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور بعض کے رجال و رواۃ کی جرح و تعدیل نہیں کی ہے۔

امام طبری نے بعد میں اپنی تاریخ کا ذیل لکھا ہے، امام سخاوی لکھتے ہیں:

ولدہ علی تاریخہ ذیل، بل ذیل علی السدیل ایضاً طبری کا اپنی تاریخ پر
ذیل ہے بلکہ ذیل کا لکھا ذیل ہے (الاعلان بالتاریخ ص ۱۱) بعد میں عبداللہ بن
احمد بن جعفر منورفانی نے بھی اس کا ایک ذیل لکھا تھا۔

(معجم الادب اربا یا قوت ۶ ص ۱۱۱)

اس کے بعد ایک جماعت نے تاریخ طبری کا تکملہ لکھا اور اپنے اپنے زمانہ
تک کے واقعات اس میں درج کئے۔ مگر یہ لوگ تاریخ نویسی میں معتبر نہیں تھے
ابن ندیم نے لکھا ہے۔

وقد الحق به جماعة من حيث قطع الى زماننا هذا، لا يقول
على الحاشم لانه ليس ممن يختص بالذوال وبالعلم، یعنی تاریخ طبری
جہاں تک ختم ہو گئی ہے اس کے بعد ایک جماعت نے ہمارے زمانہ تک کے حالات کا
ذیل و تکملہ لکھا ہے۔ مگر ان پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا کیوں کہ ان کے مصنفین نہ حکومت
سے متعلق تھے اور نہ وہ علم سے تعلق رکھتے تھے۔

محمد بن عبدالملک ہمدانی نے بھی تاریخ طبری کا ایک ذیل یا تکملہ لکھا ہے جس
میں معتدر کے زمانہ سے لیکر ستظلر کے زمانہ تک کے واقعات ہیں۔

افرض تاریخ طبری پر بہت سے تکملے، اذیال، مختصرات اور الحاقات لکھے
گئے ہیں، جو اسکی عظمت و مقبولیت کی دلیل ہے، حضرات محدثین رحمہم اللہ عام
طور سے تاریخ طبری کی روایات کو اپنی شروح حدیث میں نقل کرتے ہیں اور اس
پر کامل اعتماد رکھتے ہیں کیوں کہ وہ ان ہی کے اصول پر مرتب کی گئی ہے اور ایشیا
داخلہ کی طرح حالات اور واقعات کو اس میں سند کے ساتھ بیان کیا گیا ہے پھر
ام طبری طبقہ فقہاء و محدثین میں امامت و ثقاہت کے جس بلند مقام پر ہیں۔
کوئی دوسرا مورخ نہیں ہے اس لئے مغازی ابن اسحاق، اور مغازی موسیٰ
بن عقبہ وغیرہ کے بعد سیر و مغازی کے سلسلے میں تاریخ طبری معتبر و مستند کتاب
ہے اور علماء و محدثین نے اس پر کامل اعتماد کیا ہے، جب کہ بعد کے ذیل اور

الحاقات غیر معتبر ماننے لگے جیسا کہ ابن ندیم نے لکھا ہے مگر ادرصہ پچھلے چند سالوں سے تاریخ طبری اور دیگر تاریخی کتابوں اور ان کے مصنفوں کے بارے میں طرح طرح کی بے سرو پا باتیں لکھی جا رہی ہیں، اور ان کو رافضی، غالی شیعہ اور غیر معتبر قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیوں کہ انہوں نے واقعات کو ہلا اور اموی دور خلافت کے واقعات کو ان کے راویوں اور ناتلونوں کے ذریعہ درج کر دیا ہے، حالانکہ خود انہوں نے ایسے واقعات اور روایات کے بارے میں، ابتداء ہی میں اپنی برأت ظاہر کر دی ہے ادا ہے کو صرف ناقلاً قرار دے کر تاریخ نویسی کے اصول پر ہر قسم کے واقعات ان کی سندوں اور راویوں کے ساتھ درج کر دیے۔

ان کو غیر معتبر بنانے والوں میں اتنا علمی و فکری شعور نہیں ہے کہ وہ لاپائیدار کی خود تحقیق کریں اور ان کے راویوں اور ناتلونوں پر جرح و تعدیل کی رو سے کھام کریں، اور کمال نادانی اور انتہائی بیجا جسارت سے اپنی تاریخ کو غیر معتبر بناتے ہیں، اس حرکت میں آج کل کے بعض اچھے اچھے لکھے پڑھے لوگ مبتلا رہیں اور صرف تاریخ طبری ہی نہیں بلکہ اسلامی تاریخ کی مشہور و متداول کتابیں ان کے نزدیک معتبر اور ان کے مصنف شیعہ اور رافضی ہیں، معلوم نہیں ایسے لوگ اسلامی تاریخ کے ان خزانوں کو چھوڑ کر کہاں سے تاریخی سرمایہ حاصل کریں گے؟ یہ درست ہے کہ تاریخ کی حیثیت ظنی ہے وہ کوئی یقینی علم نہیں ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تاریخ کا تمام ذخیرہ غیر معتبر مستند ہے۔

قلب

طب شرع کے آئینہ میں

تعداد
۱۰۱

— (محمد ساجد بستوی، مدرس دارالعلوم اسلامیہ، بستوی، روپی) —

ابتدائیہ: قرآن حکیم نے دعوت و پیغام کے موقع پر انسانی قلوب کو مخاطب کیا ہے جب کہ قدیم فلسفہ اور طب یونانی جملہ افعال و اعمال میں تحریکات دماغی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ بہت پہلے سے یہ متضاد نظریہ ذہن نارسا میں سوالیہ نشان بنا ہوا تھا، اس سلسلہ میں بار بار سوچا اور سمجھا یہ غور و فکر فن کی اساسی کتب کی روشنی میں ہوا۔ اب ذیل کی چند سطریں اس امید پر پیش کی جا رہی ہیں کہ شاید علمی حلقوں میں کچھ مفید ثابت ہوں۔

قلب کا پہلا اطلاق — تشریحی وضاحت — قلب صدوری
 شکل کا سینہ میں ایک عضو ہے جس کا اکثری (۳) حصے بائیں جانب کو آمل ہے اس عضو میں سطحی طور پر، دو حصے، اس اور قاعدہ پائے جاتے ہیں اندرونی طور پر یہ عضو تجولفی ہے جس میں خون کی گردش کیلئے چار مختلف حصے پائے جاتے ہیں قلب فضا صدر میں تر حصے طور پر آگے کی جانب عظم النض اور پسلی کی کریوں سے، کچھ کی جانب اور مٹی، اجوف نازل اور سینے کے مہروں سے گھرا ہوا ہے، چونکہ قلب ہی جلد و اح کی جائے تولید اور منبع ہے اس لئے اس کی تشریح اور منافع الاعضا حیثیت، اطباء کے یہاں کا حقا زیر بحث آتی ہے۔

قلب کا دوسرا اطلاق — تشریحی وضاحت — قلب کا
 اطلاق ایک اور مفہوم پر بھی ہوتا ہے کہ یہ مخلوق عطاء خداوندی ایک روحانی قسم کا

لطیفہ ربانی ہے، یہی فی الحقیقت جزئیات و کلیات کا مدرک اور عارف ہے، اسی سے اخروی حساب و کتاب اور مزاد جزار کا بھی تعلق ہے۔ اس تشریح کے اعتبار سے اس قلب معنوی کا قلب جسمانی کے ساتھ ایک گہرا تعلق اور ایک مخفی جوڑ ہے، لیکن اہل علم اس بارے میں سنجیدہ ہیں کہ اس علاقہ کی نوعیت کیا ہے۔ ظاہر ہے اس کا تعلق غیر ادرکی دنیا سے ہے، اور ہمارے علم و ادراک کی پونجی صرف اسی دنیا تک محدود ہے اس لئے اسکی وضاحت عام حالات میں دشوار، بلکہ ناممکن ہے ایسی باتوں کا تمام تر تعلق علم مکاشفہ سے ہے جو زبان و قلم کی تعبیروں میں بسہولت لایا جاسکتا ہے اور نہ ہی عام اذہان سمجھنے پر قادر ہیں۔

قلب کی پہلی تشریح کا تعلق فن طب کے علم تشریح سے ہے کیونکہ ارواح ثلاثہ روح حیوانی، روح نفسانی، روح طبعی کی جائے پیدائش قلب ہی ہے، آئندہ اس کی کچھ مزید لیکن مختصر تشریح کی جائے گی۔

قرآن و حدیث میں قلب کا ایک زمرہ دار کی حیثیت میں تذکرہ

صوفیاء کے دفا تریا قرآن و حدیث کے ذخائر میں قلب کو کیوں مخاطب کیا گیا ہے، اسکی دو وجہیں ممکن ہیں۔

پہلی بات یہ ہے کہ اگر قلب کو اس کے دوسرے مفہوم میں لیں تو کوئی خلیجان ہی نہیں رہتا کیوں کہ اہل تصوف کے نقطہ نگاہ سے یہی قلب مخاطب و معاتب ہے،

لہ روح حیوانی کا مرکز قلب ہے روح طبعی کا مرکز جگر اور روح نفسانی کا مرکز دماغ ہے مطلق روح کی پیدائش دم لطیف سے ہوتی ہے پھر یہی روح تینوں مقامات میں تین ناموں سے موسوم کی جاتی ہے یعنی روح جب جسم کو نسا و اور تعفن سے بچانے کا کام کرتی ہے تو اسے روح حیوانی کہتے ہیں اور جب روح سے تغذیہ و تنمیه کا کام انجام پاتا ہے تو اسے روح طبعی کہتے ہیں اور جب وہ حس و ادراک کی خدمت انجام دیتی ہے تو روح نفسانی سے موسوم کی جاتی

بنا چہ امام غزالیؒ اسی دوسرے مفہوم کو بیان فرماتے ہوئے، رقمطراز ہیں:

وهو المدرك للعالم العارف
من الانسان وهو مخاطب و
عاقب والمعاتب والمطالب

ترجمہ :- انسان کا قلب ہی عالم و عارف
ہے یہی مخاطب ہے دنیا و آخرت کی جزا و
نزا اسی سے متعلق ہے اور اعمال و اشغال کے

(۱) احیاء العلوم ج ۳

اور چونکہ اس قلب معنوی کا قلب محسوس جسمانی سے گہرا تعلق ہے۔

جیسا کہ امام غزالیؒ فرماتے ہیں:

لها بهذا القلب الجسماني تعلق (۱) ترجمہ :- اس قلب معنوی اور اس قلب جسمانی

میں ایک رابطہ ہے۔

اس لئے قرآن و حدیث کے بیشتر مقامات میں قلب جسمانی ہی کو ذمہ وار قرار
یا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ حدیث میں فرمایا گیا۔

"ان في الجسد هضغة" اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت

سد الجسد كله الا وهي القلب" (الحدیث)

جسم انسانی میں ایک غوثی نو تھڑا ہے جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک
رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن ہی بگڑ جاتا ہے یا در کھودہ نو تھڑا دل ہی
یا جیسا کہ ایک اور موقع پر جبکہ حضرت اسامہ نے ایک شخص کے لاله الا للہ اتو
یہ لینے کے باوجود اس کو قتل کر دیا تھا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا: "ہلا شفقت قبلہ"
تم نے اس کا دل چیر کر نہ دیکھا؟، تو شوق قلب فی الواقع اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ
سارے قلب جسمانی مراد لیں اگرچہ مقصود، حضرت اسامہ رضی کو ان کی نخرش پر مغموم
نہ تھا، درحقیقت مقتول کے قلب کو چر دانا پھر دانا نہیں تھا، مادہ میں بھی جو شخص
معاظف و میلانات کا منکر ہو قائل کرنے کیلئے اس سے کہتے ہیں کیا تم نے میرا دل
دیکھا ہے کہ انکار کر رہے ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ شرعی اطلاقات و بیانات کے
واقع پر قلب کو مفہوم ثانی کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے جیسا کہ ایک موقع پر

حدیث میں فرمایا گیا "ینام عینی ولا ینام قلبی" یعنی آنکھیں تو میری سو جاتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، کیونکہ قلب جسمانی کو تو طول العمر سکون ہے ہی نہیں — البتہ یہ مفہوم ثانی جو اکیلا دنیا فی فرحت انگیز کیفیت سے عبارت ہے اس کا تعلق شعور سے ہے جو اچھا اور اک میں بیداری کا پابند ہے مگر چون کہ پیغمبر علیہ السلام کی قوت قلبیہ فوق الغفۃ تھی اس لئے آپ کا اور اک و د جہان بحالت خواب بھی مثل بیداری باقی رہتا تھا۔ اور اس میں تعجب بھی کیا ہے یہ تو ہمارا اور آپ کا مسلسل مشاہدہ ہے کہ بعض سونے والوں کے سر پر آپ چلا تے رہے وہ کروٹ بھی نہ لیں گے جب کہ بعض ایسے ہوشیار سونے ہیں کہ ان کے قریب سے بھی گزرے تو فوراً بیدار ہو جائیں گے۔

راقرآن پاک میں - یا اولی الابصار یا یا اولی الالباب وغیرہ خطابات جس سے متبادر ہوتا ہے کہ مخاطب قلب نہیں بلکہ عقل ہے تو اول تو محققین کے یہاں یہی طے نہیں ہے کہ عقل کیا ہے اس کا محل کوئی مخصوص عضو جسمانی ہے یا یہ نقطہ کوئی معنوی فیض روحانی ہے — صاحب قاموس نے عقل کے مختلف معانی کے نقل کر لینے کے بعد لکھا ہے کہ حق یہ ہے کہ ایک روحانی نور ہے جسکی بدولت نفس علوم ضروریہ و نظریہ کا اور اک کرتا ہے۔

اگر کسی نے کچھ نشاندھی بھی کی ہے تو اس کا محل ایک گونہ قلب کو بتایا ہے چنانچہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم میں عقل کی بحث میں مختلف اقوال کو گناتے ہوئے اسد ابن الحاسبی کے قول کو سرفہرست رکھا ہے۔

فرماتے ہیں کہ: "انہ غریزۃً یتھیاؤ بہا ادراک العلوم التطریۃ

وکانہ نورٌ یقدف فی القلوب بہ یستعد لادراک الاشیاء (۱۲)

مطلب یہ ہے کہ عقل قدرت کی طرف سے ایک طبعی عطیہ ہے جس کے ذریعہ علوم نظریہ کے ادراک کی قوت پیدا ہوتی ہے گویا یہ ایک نور ہے جو قلب میں القا کیا جاتا ہے جس کے ذریعہ ادراک اشیا کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے — یا پھر یوں کہا جائے کہ مخاطب اول قلب ہے اور مخاطب ثانی یا منظر خطاب عقل ہے، جیسا کہ ذکر کیا

توجیہ کے ذکر سے پیشتر چند تمہیدی سطروں کو ملاحظہ کر لینا مفید ہوگا۔
اور یہ توجیہ حکما و اطباء کے نظریات کی مخلوط تعبیر ہوگی۔

جسم انسانی کے ابتدائی اعضاء مہضم میں مخصوص تغیرات کے نتیجے میں نفع تام کے بعد جگر میں جو خون حاصل ہوتا ہے اس کا کچھ حصہ قلب کے بخویف امین (دائیں خانے) میں پہنچتا ہے یہاں سے منتقل ہو کر قلب کی بخویف البیر (بائیں خانے) میں پہنچ کر مزید پخت و پز کے بعد ایک لطیف جسم بخاری پیدا ہوتا ہے اس جسم بخاری کی لطافت کی وجہ سے اس کو روح سے موسوم کیا جاتا ہے اسی روح کو قدرت کی طرف سے ایک قوت عطا ہوتی ہے جسکو قوت حیوانیہ کہتے ہیں۔ یہی وہ قوت ہے کہ جو انسان کو فساد و تعفن سے محفوظ رکھتی ہے اسی روح پر دو مزید قوتوں کا فیضان ہوتا ہے یعنی قوت طبیعی، قوت نفسانیہ — لیکن روح جب تک جو تذبذب میں رہتی ہے ان موثر الزکر دونوں قوتوں کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، پھر اس روح کا کچھ حصہ دماغ کی طرف چلتا ہے جس کو مخصوص تغیرات کے بعد روح نفسانی کہا جاتا ہے اب اس وقت اس روح نفسانی کے اثرات یعنی احساس و تحریک وغیرہ افعال ظاہر ہونے لگتے ہیں، اسی طرح روح کا کچھ حصہ جگر کی طرف منتقل ہوتا ہے جس کو مخصوص تغیرات کے بعد روح طبی کا نام دیا جاتا ہے اور اس سے بھی متعلقہ اعمال میں تخذت و نشوونما وغیرہ صادر ہونے لگتے ہیں۔

بدن انسانی میں جتنی بھی قوتیں پائی جاتی ہیں انہیں پر انسان کی بقا خواہ شخصی ہو یا نوعی موقوف ہوتی ہے اور جملہ افعال خواہ نفسانی ہوں، طبعی ہوں، یا حیوانی سب انہیں سے انجام پاتے ہیں اور چونکہ یہ قوتیں بقول حکما صورت یا عرض ہیں، اور بقول اطباء کیفیت ہیں۔ اس لئے یہ قوتیں اپنے مطلوبہ افعال و تحریک کی انجام دہی کیلئے متعلقہ اعضاء تک پہنچنے میں کسی خادم اور حامل کی محتاج ہوتی ہیں کوئی خادم نہیں بلکہ وہ خادم یہی ارواح ہوتی ہیں، پھر چونکہ ان قوتوں سے انجام پانے والے افعال خواہ مہضم غذا ہو یا اور اک شعور اور احساسات سمجھی لو اسد طہ قوی ارواح

ہی پر موقوف ہوتے ہیں اور ارجح کی جگہ تولید اور مرکز جیسا کہ بنا یا گیا قلب ہے اور قلب ہی میں جملہ قوتیں کبھی ارجح کو عطا ہوتی ہے اس لئے قرآن و حدیث میں قلب ہی کو مخاطب کیا گیا ہے کیونکہ یہ ارجح، قوی، اور جملہ افعال و تحریکات کے لئے اہل اور منبع ہے۔ غرضیکہ قرآن و حدیث و طب یونانی میں کوئی تضاد نہیں ایک کا رخ، بنیادی محرک پر ہے اور دوسرے کی توجہ اس محرک سے پیدا، احوال و عوارض پر، اور ظاہر ہے کہ عوارض کا براہ راست تعلق، اسی چیز سے ہوتا ہے جسکی وہ کیفیت دو نتیجہ ہے۔

ہندوستان کے ہر گوشہ کے لئے "مانٹیسری و سرکاری اسکولوں کیلئے خوشخبری"

کیا آپ کو اپنے اسکول کے لئے اُردو کی کتابیں چننے میں پریشانی ہو رہی ہے؟ اگر ہاں تو لیجئے! مانٹیسری و پرائمری اسکولوں کے لئے قابل اور تجربہ یافتہ ٹیچروں کے ذریعہ جدید دور کی ضرورتوں اور تعلیمی و نفسیاتی تکنیک کی مطابقت تیار کرائی گئیں اُردو کی کتابیں حاضر خدمت ہیں۔

"میری پیاری زبان اُردو حصہ" B.A. I. II. III. IV.

"صبا اُردو کارنگین قاعدہ"

"صبا اُردو کی پہلی کتاب"

"میری پیاری مشق تحریر اُردو" حصہ I. II. III. IV. V.

دوکاندار حضرات خط و کتابت سے معاملہ طے کریں

پبلشرز

شرف خاں نعیم خاں لوہیا بازار مسجد قاضیان مظفر نگر

عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت

محمد رحمت اللہ قاسمی کشمیری، دارالعلوم رحیمیہ باندھی پورہ کشمیر

"عصر حاضر سے اسلامی اقدار کی مناسبت" کا مسئلہ آجکل جگہ جگہ موضوع بحث بن چکا ہے اور ایسی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ بین الاقوامی سطح سے لے کر ایک فرد کی نجی زندگی تک اس کا اثر پہنچ چکا ہے اس موضوع پر اس وقت خوب فلمی اور زبانی معرکے گرم ہو رہے ہیں۔ اور ہر شخص اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ "خالق عقل" اور "حکیم کل" کی بتلائی ہوئی راہ کو اختیار کئے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ وقت کے محدود ہونے کی بنا پر اس وسیع موضوع پر مکمل یا تفصیلی بحث تو اس وقت ناممکن ہے البتہ اپنی مختصر معلومات کے پیش نظر اس سلسلے میں کچھ باتیں گوش گزار کرنے کی ہرأت کو رہا ہوں۔

اسلام میں تعلیمات، عقائد، تہذیب و تمدن اور آسمانی اصولوں کو لے کر آیا ہے ان کے بارے میں خود اس نے اعلان کیا ہے کہ یہ کامل اور ابدی ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان عام ہوا کہ

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارا دین
مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت تامہ لگا۔

(آیہ مکہ نامہ)

عہدہ معارف و اوقاف کشمیر، خیبر پختونخوا کے اقبال انسٹی ٹیوٹ کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار میں پڑھا گیا تھا۔

جب ان اصولوں کو کامل قرار دیا گیا تو ان کا ہر دور کی تمام ضرورتوں پر حادی ہونا لازمی بن جاتا ہے۔ تاکہ کوئی بھی شعبہ کسی بھی وقت تشہ نہ رہے، چنانچہ زندگی کے ہر بہرہ موز پر رہنمائی کرنے والے اصول موجود ہیں اور صرف رہنمائی ہی نہیں کرتے بلکہ یہ زندگی کے ٹکڑوں بھی ہیں کہ غلط راہ پر گامزن ہونے سے روکتے ہیں بھی ساعی ہیں۔ آج اس بات کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موجودہ سائنسی دور میں ان اصولوں پر عمل مشکل بلکہ ناممکن ہے اور دلیل میں اس وقت کے عام مسلمانوں کے حالات کو پیش کیا جاتا ہے لیکن یہ استدلال غلط ہے اگر کسی نظریہ کے ماننے والے اس نظریہ کے اصولوں کو اپنے لئے مشعل راہ نہیں بناتے اور ان کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نظریہ یا مذہب یا اس کے اصول غلط ہیں، بلکہ اس کو اس مذہب کے ماننے والوں کی غلطی کہا جائے گا۔

اسلام وہ دین ہے جس نے انسان کے تمام انفرادی اور اجتماعی مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ نیز مذہبی امور کے ساتھ ساتھ سیاسی، سماجی اور اقتصادی ضروریات کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے اور یہ رہنمائی ہر وقت اور ہمیشہ اس وقت ملتی ہے جب اس کو تلاش اور طلب کیا جائے۔ سائنسی اور غیر سائنسی تمام اقدار میں اس کے اصول تعلیمات اور اقدار بالکل موزوں مناسب اور قابل عمل ہیں بلکہ میں نے اپنے اساتذہ سے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا مقولہ بار بار سنا ہے کہ فلسفہ قدیم میں تو اسلامی نظریات کے ساتھ کہیں کہیں تضاد پایا جاتا تھا۔ لیکن فلسفہ جدید اور سائنسی تحقیقات، اسلامی اقدار کی تائید ہی کریں گے۔ یہاں پر مجھے اتنے طویل مسائل کو زیر بحث لانا نہیں ہے البتہ نمونہ دو تین اہم اسلامی اقدار کی حوز و نیت اور مناسبت بیان کرنے کی کوشش کروں گا، جو عام انسانیت سے متعلق ہیں۔

(۱) **تعلیم و تربیت**۔ اسلام نے بنیادی طور پر تعلیم پر انتہائی زور دیا ہے، یہاں یہ بنیادی نقطہ ذہن نشین رہنا

چاہئے کہ اسلام، تعلیم کو عبادت قرار دیتا ہے۔ اور بیۃ محاش یا تجارت نہیں خوب

کے اس ماحول میں، جہاں تعلیم یا نسترِ ازاد کا تناسب مشکل سے ایک یا دو فی صد تھا، دعوتِ ایمان کے بعد سب سے پہلے تعلیم کی طرت توجہ دلائی گئی اور تا ابد یہ پیغام باقی رہے گا۔

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ
وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (سورہ زمر پارہ ۱)

کیا علم والے اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ (یعنی نہیں ہو سکتے)

اور کسی خاص مدد یا بات کیلئے یہ تاکید نہیں ہے، بلکہ ہر فرد کو اس کامکلف قرار دیا گیا ہے۔ چاہے مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، جب تک معاشرے کے سونی صد ازاد علم سے بہرہ در نہیں ہوتے تب تک یہ ذمے داری ختم نہیں ہو سکتی اور کسی خاص طبقے پر اس کی ذمے داری نہیں، بلکہ ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر اس بات کا جواب دہ ہے کہ وہ جو کچھ جانتا تھا، اس نے دوسروں تک اسے پہنچایا کہ نہیں؟ حضورؐ نے صاف اعلان فرمایا:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً (الحديث)

اگر ہماری ایک ہی بات کا علم ہو تو اس کو دوسروں تک پہنچا دو!

نیز فرمایا:

بُؤْسَتْ مُعَلِّمًا (الحديث)

بھوکو معلم بنا کر بھیجا گیا۔

پھر صرف تعلیم ہی کو مقصد نہیں بتایا گیا، بلکہ واضح کر دیا گیا کہ عمل کے بغیر جاہل کار نہیں صرف بلند بانگ دعوؤں سے کچھ نہ ہو گا۔ بلکہ عملی طور پر اسکی مظاہرہ کرنا ہر غرض تربیت کو تعلم کا جزو لاینفک قرار دیا گیا اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے اساتذہ، درس گاہوں، کتابوں، تعلیم کے انتظام میں معاون افراد، حتیٰ کہ کاغذ کے پڑوں تک کی تکریم اور احترام کرنے کو کہا گیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پڑ اندر فرسرد تھی، عاجزی، انکساری، محنت کشی اور تحمل کی عادت پیدا کرنے کی اہم تاکید کی گئی، اپنے اساتذہ میں اسکی لاتعداد مثالیں موجود ہیں، دور نہ جائیں ابھی سات آٹھ سال قبل اس عالم فانی سے رخصت ہونے والے، اپنے ہی وطن کشمیر کے

ماتہ نازف رزند علامہ محمد صدیق کشمیری کے بارے میں پڑھا ہے کہ صرف روٹی جیبت
لا کر رکھتے تھے اور جو نہیں موقع ملتا کھا لیتے یہی انکی کل غذا تھی۔ اپنے وقت کی
پجوت کے پیش نظر سالن کے استعمال کو ترک ہی کر دیا تھا۔ علمی دنیا نے ان کو امام النحو
کا خطاب دیا تھا۔

ام جلیل امام ابو حنیفہ جن کو دنیا امام اعظم کے نام سے پکارتی اور پہچانتی ہے
کے بارے میں ان کے استاد حضرت حماد کی ہمشیرہ عاتکہ لکھتی ہیں کہ امام صاحب
ہمارے گھر کی روٹی دھننے تھے۔ دودھ ترکاری لا کر دیتے اور بہت سارے کام
کیا کرتے تھے۔ آج یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ حماد کے گھر کا یہ خادم تمام عالم کا
مخدوم بن گیا۔

مشہور امام فخر الدین کو مرو میں دیکھا گیا کہ بادشاہ ان کی بہت تعظیم کرتا اور وہ
بار بار سہراتے کہ میں عزت اور سلطنت محض استاد کی خدمت سے پائی، کیوں کہ میں
اپنے استاد قاضی امام ابو زید بوسوی کا تیس سال تک متواتر کھانا پکاتا رہا اور خود ادب
کے درجے اس میں سے کچھ بھی کھانے کی جرأت نہ کرتا تھا۔

شمس الائمہ طوائفی فرماتے ہیں کہ ہم کو علم جو بھی حاصل ہوا۔ اس میں علم کی عظمت
کو بڑا دخل ہے یہ کبھی کتاب کیا سادہ کا غذا تک کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھوٹتے تھے۔
اپنے اسلاف کی یہ چند مثالیں، تعلیم و تربیت کی آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ اگر اسلام
کی اسی قدر کو عام کیا جائے اور اسی پر عمل کی کوشش کی جائے تو دور حاضر کے تمام مدارس
کالجوں اور یونیورسٹیوں میں کیا اسڑاٹکوں اساتذہ کرام کی بے حرمتیوں اور اٹلاک
کے نقصان کی بدعت جاری رہ سکتی ہے؟ پھر کیا مہروم سازی اور علم دوستی کی وہ فضا
دوبارہ نمود نہیں کر سکتی ہے۔ جس پر معاشرے کی اصل بنیادیں تعمیر ہوتی ہیں اور جس
کے نتیجے میں قابل تقلید سلطنتیں اور اچھوتے ماحول وجود میں آتے ہیں۔

(۲) ایثار :- اسلام کی ایک اہم قدر، ایثار ہے۔ پہلے تو ہر ہر متنفس کا حق الگ
الگ بیان کیا گیا۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْحَبَارِ ذِي الْعُرْبَىٰ وَالْحَبَارِ الْجَنْبِ وَالْحَنَافِ
بِالْحَنِيبِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ (النساء پارہ ۴)

اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو
اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اہل قربت کے ساتھ بھی اور یتیموں وغیب
غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی اور یتیموں وغیب
غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اہل قرابت کے ساتھ بھی جو تمہارے اہل قرابت
میں ہیں۔

لاحظ فرمائیں کہ راہ گیاروں تک کا حق بیان کیا گیا پھر کچھ حقوق ایسے ہیں جو آپسی
عقود اور معاملات کی وجہ سے لازم ہو جاتے ہیں ان میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا
گیا کہ یہ عقود بھی آپسی تعلق اور محبت بڑھانے میں معاون ہوں، مثال کے طور پر
کسی چیز کو بیچا جا رہا ہے، گاہک اس کو ادھار خریدنا چاہتا ہے گاہک کی دقتی مجبوری
اور ضرورت کے پیش نظر اس کو ادھار خریدنے کی اجازت دے دی گئی، لیکن اس بات
کا پابند بنایا گیا کہ دقت متعین کرے کیوں کہ ادائے گی کا وقت متعین و معلوم ہوگا،
تو کسی قسم کے تفرقے یا نزاع کا اندیشہ نہیں ہوگا، ہر ایسا معاملہ جس میں نتیجاً تعذر
یا اختلاف کا امکان ہے اس کو غلط قرار دیا جائے گا، یہاں یہ بات بھی معلوم رہے کہ
شریعت کے جزوی احکام بھی اپنے اندر مستقل اصولوں کو سموتے ہوئے ہیں، اسی وجہ
سے یہاں پر اصول اس بات کو قرار دیا گیا کہ اجل معمول پر جسکی ادائے گی کا وقت
معلوم نہ ہو قرض دینا ناجائز ہے، غرض حقوق چاہے کیسے بھی ہوں ان کی ادائے گی
پر زبردست زور دیا گیا، مشہور حدیث شریفہ سے کہ جناب رسول کریم ﷺ نے صحابہ
اکرام رضی اللہ عنہم سے معلوم کیا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ عرض کیا کہ ہم مفلس اس کو کہتے ہیں
جس کے پاس مال و دولت روٹی کپڑا اور مکان نہ ہو، لہذا یہ نہیں وہ مفلس نہیں
میری اہمیت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز خوب سارے اعمال کے ساتھ حاضر
ہوگا، لیکن اس نے بے شمار حقوق پامال کئے ہوں گے حق داروں کے حقوق کے عوض

میں جب اس کے اعمال تقسیم کئے جائیں گے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے لیکن لوگوں کے حقوق پھر بھی باقی رہیں گے۔ لہذا حق داروں کے گناہ بقدر حقوق اس کے اوپر لادے جائیں گے جس سے یہ آخر کار جہنم رسید ہوگا۔ اَعَاةَ نَا اللّٰهَ مِنْهُ۔ حقوق کی ادائے گی پر ہی بس نہیں کیا گیا بلکہ مزید ایثار کا حکم دیا گیا۔ اور ایثار کرنے والوں کو سراہا گیا۔

وَيُؤْتِرُدُونَ عَلَىٰ انْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

سورہ حشر۔ پارہ ۵۷

داپے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگرچہ خود خاتمے میں ہوں ان اصولوں کے اثرات کیا ہوئے تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے خود آقائے دو جہاں ایک موقع پر اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے، یا کسی پر زیادتی ہوئی ہے تو وہ مجھ سے دنیا ہی میں بدل لے لے۔ ایک جاں نثار صحابی رضی اللہ عنہ نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا مطالبہ پیش کیا تو پیارے نبیؐ نے مطالبے پر اپنے بدن مبارک سے کرتا مٹا کر اس کے سامنے پیش کیا اور اس صحابی نے مہربانیت کو جوم کہ اپنی دلی مراد حاصل کر لی۔ اور ایثار کی مثالیں تو زبان زد عوام و خواص ہیں۔ اس بات میں حضرت ابو جحیم ابن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہی کافی ہے کہ میرا موک کا معرکہ زوروں پر ہے، میدان کارزار گرم ہے پانی ساٹھ لے کر ابو جحیم اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے بعد اس حال میں پاتے ہیں کہ وہ دم توڑ رہے ہیں اور جانکنی شروع ہے جو نہی پانی پلانے کا ارادہ کیا تو قریب سے کسی قریب لڑگ نے آہ کی چچا زاد بھائی نے اشارہ کیا کہ پہلے ان ہی کو پانی پلاؤ ان کی خدمت میں پانی لے کر حاضر ہوئے پلانا ہی چاہ رہے تھے کہ میرے کی آہ سنائی دی، ان صاحب ماجد حضرت ہشام ابن ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے اسی آدمی کے پاس جھلنے کا اشارہ کیا۔ پانی لے کر وہاں پہنچے تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے واپس پہلے دوغ صوابی کے پاس آئے تو ان کی ردھیں بھی پرداز کر چکی تھیں۔ خدا رحمت کند این

عاشقانِ پاکِ طہیّت را کیا انتہا ہے اس ایثار کی کہ آخری گھڑی میں ان اللہ کے پیاروں نے جان، جان آفریں کے سپرد کر دی، لیکن ایثار کے اپنے نشان کو نہ چھوڑا جذبہ ایثار پیدا کرنے کیلئے ہی اموال میں غریبوں اور مستحق لوگوں کا حق، زکوٰۃ، صدقہ فطرہ، اور عشرِ ذبیحہ کی صورت میں متعین کر دیا گیا، اور حتی الامکان غریبوں پر ایثار کیلئے آمادہ کیا گیا، کیوں کہ ممکن تھا کہ اس طبقے کو سماج میں پس ماندہ، غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اس کیلئے مختلف قسم کی صورتیں اختیار کی گئیں، ایک چھوٹی سی مثال پر غور فرمائیں، میوے کے درخت پر جب تک میوہ ظاہر نہ ہو اور آفات سے محفوظ رہے تب تک مالکِ باغ کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب خود فروخت نہیں کر سکتا، تو اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا، تاکہ نقصان سے میوہ محفوظ رہے اور یہ رکھوالی کرنے سے خود قاصر ہے لہذا نا محالہ اس کو کسی ایسے شخص کو تلاش کرنا ہے جو اس کے باغ کی رکھوالی کا کام انجام دے سکے، اور یہ رکھوالی ایک غریب شخص ہی کر سکتا ہے۔ اس طرح سے غریب کیلئے روزگار کی صورت پیدا کی گئی۔ یہیں سے وہ الزام بھی دور ہوتا ہے جو اسلام پر سرمایہ داری کی طرف داری کے سلسلے میں دگایا جاتا ہے، غریبوں کی رعایت تو اسلام میں اتنی ہے کہ صاحبِ ثروت پر ہی یہ ذمے داری عائد ہوتی ہے کہ بغیر مطالبے کے مستحقین تک ان کا حق پہنچا دے، کسی کے مانگنے کا انتظار نہ کرے۔ اگر کوئی مستحق بل گیا جس نے اس کا حدتہ یا زکوٰۃ قبول کیا، تو اس کا احسان ماننے کو اس نے قبول کر کے زیبے کی ادائے کی میں میرا تعاون کیا، ذرا غور فرمائیے، کس قدر حکمتِ اختیار کی گئی ہے ساتھ ہی دورِ حاضر کے اس نظریے پر بھی نظر ڈالئے جو غریبوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کو اپنا مقام دلانے کے وعوے کر رہا ہے کہ انھوں نے جو اختیار کیا ہے اسکی وجہ سے سرمایہ دار اور غریب کے درمیان کی فلیج وسیع سے وسیع تر ہو کر دشمنی پر منتج ہوتی ہے اور باہمی اعتماد ختم ہو جاتا ہے اسلام کے نقطہ نظر سے آپ نے دیکھ لیا کہ خود سرمایہ دار، غریب تک ان کا حق پہنچاتا ہے پھر احسان مند بھی ہوتا ہے اور حاضر

میں اگر اسلام کی یہ قدر عام ہو جائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے تو کیا رشوت، ڈکیتی، چوری، دھوکہ دہی، حق تلفی، اور لوٹ مار کا یہی دور دورہ رہے گا جو آج ہماری نظروں کے سامنے ہے جسکی وجہ سے پوری دنیا بے چینی، بد اعتمادی، سن و فسادات اور معرکے اور باہمی لڑائی جھگڑے میں مبتلا ہے۔

(۳) مساوات :- اسلام کی ایک اہم قدر معاشرتی شعبے کا نظریہ مساوات ہے۔ اسلام کی یہ قدر بھی عظیم جامعیت اور حکمت کی حامل ہے۔

تمام انسانوں کی مساوات کا اعلان کر کے انسانیت کا سراپا نیا کر دیا گیا۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے۔

لا فضل للعربی علی العجمی (الحديث)

کسی عربی کو عجمی پر فوقیت نہیں۔

گویا، قوم، نسل، رنگ اور ملک کی بنا پر کسی پر فوقیت حاصل نہیں، ہاں فضیلت اور شرف کا مدار تقویٰ پر ہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ۔ (پارہ ۲ سورہ حجرات)

تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔

ذات پات، چھوت چھات، قومیت اور رنگ و نسل کے امتیاز کو سرے سے ختم کر دیا گیا۔ اس موقع پر آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی تو خاندان اور قبائل کا رواج ہے اور اسلام نے بھی ان پر کوئی نکتیر نہیں کی، تو عرض کروں گا کہ اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ دے دیا۔

جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا (پارہ ۲ سورہ حجرات)

کہ تم نے خاندانوں اور قبائل میں تم کو تقسیم کیا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔

خاندانوں اور قبائل کا ہونا فی نفسہ ضروری تھا، ایک ہی گھر میں جب تین چار برادر

موجود ہیں تو ایک دوسرے کو پہچاننے کیلئے نام الگ الگ رکھے جاتے ہیں، یہی فرقہ کو

لئے کافی ہے لیکن جب الگ محلے میں رہیں گے تو کسی شخصوں کے نام ایک جیسے

ہوتے ہیں وہاں پر فرق خاندان کے اعتبار سے ہوگا اور اسی طرح قصوں اور شہریں کا رخ کوئی تو قبائل کا اعتبار ہوگا، غرض یہ محض تعادلت اور پہچان کا ذریعہ ہیں، پھر آپ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسلام نے نکاح میں کفو اور خاندان کا اعتبار کیا ہے کیا یہ مساوات کے منافی نہیں ہے؟ میں جواباً کہوں گا، وہاں پر کفو کا اعتبار تفصیلت کے لئے نہیں کیا گیا۔ بلکہ ازدواجی کو آسان اور بہتر بنانے کیلئے ایک اہم ضرورت کی تکمیل کی گئی ہے اسی وجہ سے اس کفایت میں صنعت و حرفت، نسب مہر و نفقہ (مال) اور دیانت کو ہی معتبر مانا گیا غرض مزاج، رہن، سہن اور طہ و تزکیہ کی زندگی میں یکسانیت اور توافق پیدا کرنے کے لئے کفایت کا اعتبار کیا گیا اگر ایسا نہ ہوتا تو ان کی زندگی تلخ اور اجیر بن جاتی۔ شریعت نے انسان کی فطرت کے عین مطابق یہ حکم جاری کیا ہے۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو حالت ناگفتہ بہ ہوتی اور ایک شادی شدہ جوڑے کو ملازک مراحل سے دوچار ہونا پڑتا۔ رہا نفس ہنز کا معاط، تو اسلام نے نفس ہنز کو حقیر نہیں جانا۔ خود صاحب شریعت علیہ السلام نے اپنے جوتے گانٹھے۔ صواب کرام پتھر توڑتے تجارت کرتے۔ محدثین اور مفسرین میں سے آپ کسی کو مٹھائی کا کاروبار کرنے والا کسی کو عطریات کا اور کسی کو ٹوپی بننے والا پائیں گے اگر کسی ہنز کی تحقیر کی جاتی تو یہ حضرات خود ان کو اختیار کیوں کرتے اور ایسا الزام کون دے سکتا ہے کیوں کہ اسلام نے اس کو مسلم تک کو، جو قبل اسلام اپنے یہاں کسی ادنیٰ سے ادنیٰ سے خاندان سے تعلق رکھتا تھا سنیے سے دکھایا اس کا اکرام کیا ابتداء اسلام میں تو یہاں تک علم تھا کہ غیر مسلم جس مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا۔ اسی کے خاندان کا زور شمار کیا جاتا حتیٰ کہ غلاموں کو، جن کو سوسائٹی میں ورنہ اور پالنے والوں سے بھی ادنیٰ تصور کیا جاتا تھا۔ گلے سے لگایا۔ ان کو اس ذلت سے رہائی دلانے کی، انتہائی کوشش کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی قسم کھا کر توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ شریعت میں غلام کو آزاد کرنا ہے۔

فَكَفَّارَتُهُ اِطْلَاعُهُمْ عَلَىٰ سِرِّهِمْ مَسْكِينٍ اس کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو

مِنَ اَوْسَابِ مَا تُطْعَمُونَ اَهْلِيكُمْ
 اَوْ كَسُوْا تِلْهُمَّ اَوْ تَحْرِيرُ رُقَبَةٍ
 کھانا کھلائے، وہ درمیان کھانا جو تم اپنے
 گھرواؤں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑا پہناتا
 ہے یا ایک غلام کو آزاد کرنا (مفہوم)

(ماائدہ، پارہ ۵)

اسی طرح اگر کوئی یمین ظہار کرتا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو
 اس کفارہ میں سب سے پہلے غلام کو تلاش کرنا ہے تاکہ اس کو آزاد کر کے کفارہ
 ادا کر سکے۔

وَالَّذِينَ يَظْهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ
 نَهْمٌ يَعُوْدُونَ لِيَهَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ
 رُقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيَا نِسَاءَهُ
 اور جو لوگ اپنی بیویوں سے ظہار کرتے
 ہیں، پھر اپنے کبے کو توڑتے ہیں، تو قبل
 اس کے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔
 (سورہ محادلہ، پارہ ۵)

(مفہوم)

اگر کوئی روزہ رکھ کر توڑ دیتا ہے تو اس کا بھی کفارہ یہی ہے۔ غلام آزاد کر کے
 چنانچہ اسلام کی بددلت، دنیا کا ٹھکرایا ہوا، یہ طبقہ سلطنتوں پر کسی قابض ہو گیا، بڑے
 بڑے محدث، مفکر، فقیہ اور علماء ان میں پیدا ہوئے۔

خلیفہ عبدالملکؓ ایک مرتبہ حج کیلئے گئے اس وقت کے مایہ ناز علماء میں سے فلام
 زہریؒ تھے ان سے ملاقات ہوئی دوران گفتگو عبدالملکؓ نے سوال کیا کہ مکہ میں اس
 وقت سب سے بڑے عالم کون ہیں امام زہریؒ نے موالیٰ میں سے کسی کا نام بتا دیا۔
 خلیفہ نے پوچھا مدینہ منورہ میں کون تو جواب میں یہاں بھی کسی موالیٰ کا نام بتایا
 گیا۔ غرض تمام مشہور جگہوں کے بارے میں یہی جواب ملا کہ وہاں کے امام وقت
 غلام شخص ہیں جو موالیٰ (غلاموں) میں سے ہیں عبدالملکؓ نے جب پوچھا کہ کون ہے
 کون ہے؟ تو امام زہریؒ نے فرمایا کہ وہاں پر امام ابراہیم نخعیؒ ہیں پوچھا یہ کس خاندان
 سے ہیں؟ جواب ملا قریش سے بادشاہ نے ذرا سانس لیا اور کہا کہ میں تو یہ سمجھنے لگا تھا
 کہ اب تو اس شرف سے موالیٰ ہی مشرف ہیں۔ یہاں پر اس اشکال کا۔۔۔ دور کرنا بھی
 ضروری معلوم ہوتا ہے جو آپ حضرات کے ذہنوں میں اٹھ رہا ہوگا کہ مرد اور عورت

کے تعلقات کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر شاید مسادات کے منافی ہے، کیونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
مردوں کو عورتوں پر فوقیت حاصل ہے
(پارہ ۵ سورہ النساء)

لیکن مرد اور عورت کے بارے میں اسلام نے جو حد بندیاں کی ہیں، وہ مسادات کے منافی نہیں۔ بدعین انصاف اور مسادات پر مبنی ہیں، ورنہ معاشرے میں عجیب قسم کی سطلق العنانیت پیدا ہو جاتی ہے، نیز اس مسئلے کو سمجھنے کیلئے ہمیں ذرا مگر دیکھنا ہوگا کہ عام تہذیبوں اور مذاہب نے عورت کو کیا مقام دیا تھا۔ اور اسلام نے اس بارے میں کیا حکم دیا۔ قدیم زمانے میں عورت کی حیثیت یہ تھی کہ اس کو جوئے میں بلا تکلف ہرا دیا جاتا، شراب کے چند گھونٹوں کیلئے بطور معاوضہ عورت کی خرید و فروخت ایک سہل ترین تدبیر تھی، بلکہ عورت اس عالم رنگ و بو میں ایک ایسی غلیظ چیز تھی، جسے بے محابا زندہ درگور کیا جاتا رہا۔ اس کو طفل نابالغ اور باندیوں کا درجہ دیا جاتا تھا۔ اسلام کے نظریات پر توجہ کیجئے، اسلام نے عورت کے مقام کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا۔ حضورؐ کا ارشاد ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یا عورت میں حضرت عائشہؓ پر تہمت لگائی گئی تو ان کے دفاع کیلئے قرآن کریم میں سورت نازل ہوئی۔ نیز اس عورت کا واقعہ مشہور ہے جس کی شکایت پر پوری سورت مجاہدہ نازل ہوئی، معصوم بچیوں کے قتل ناحق کو حرام قرار دیا گیا، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ قیمتی سرمائے کی طرح پردے اور حفاظت میں رکھنے کی تاکید کی گئی ان کو مرد کی زر خرید محکوم نہیں، بلکہ مشیر و رفیقہ حیات اور وزیر کا درجہ دیا گیا یہ ہے عورت کی عزت، عظمت اسلام میں کہ خود خدائے کائنات ان کی معمولی گذارشات پر بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہیں اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام ہی نے صنف نازک کو خاک سے طاق پر پہنچا دیا، جب کہ اس صنف نازک کو دنیا کی قوموں نے بلند یوں سے پستیوں کی طرف دھکیل دیا تھا۔ بیوہ کے حق کو آج کوئی تسلیم کرنے

کو تیار نہیں بلکہ بعض نو میں بیوگی کو نحو سمت تصور کرتی ہیں اسلام نے بیوہ کے ساتھ رکاح کو پسندیدہ قرار دیا حضورؐ کی تمام ازود راج مطہرات بیوہ تھیں، سوائے ایک کے اسلام نے عورتوں کے ساتھ ایسا مشفقانہ برتاؤ کیا، ان کو اس منزل پر لا بٹھایا، جس کی نظیر نہیں اسلام کی چند اقدار کو نمونے کے طور پر آپ کے سامنے اجاڑی طور پیش کیا گیا اور اس کے ضمن میں کچھ جزئیات بھی آپ کے سامنے آئیں یہ اقدار ہر زمانے میں رہیں ہیں اور رہتی آئیں ہیں۔ آج کل بھی ملک کا وجود ہے لیکن ذرا کم، اسی وجہ سے آج کی دنیا بے چین ہے، پوری انسانیت آج اطمینان اور سکون کی متلاشی ہے سمجھ کیلئے سرگرداں اور حیران دہشتناک ہے کبھی اس مقصد کے حصول کیلئے بین الاقوامی سطحی اور ملی سطحوں پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کہیں کونسلیں بنائی جا رہی ہیں اور کہیں مشاورتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن میں اتنا عرض کرنے لگی جرات کرتا ہوں کہ مسائل نہ کانفرنسوں سے حل ہوں گے نہ ظاہری معاہدوں سے بات بنے گی، نہ آپس مشاورتوں سے کوئی نتیجہ برآمد ہو گا، بلکہ اگر دنیا کو امن و چین اور سکون کی ضرورت ہے گورے اور کالے کے اختلاف کو حل کرنا ہے ملکی اور غیر ملکی نزاع کو رفع کرنے سے ذات پست، چھوت، چھپات کے فرق کو مٹانا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے اور یہ نسخہ کوئی نیا نہیں بلکہ آرزو اور تجرب ہے اور اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں کہ ان اسلامی اقدار کو اپنی اصلی صورت اور طرز کے ساتھ عام کیا جائے اور ان کو اپنایا جائے یہ اب سے ہزار سال پہلے کے حالات کا آپ اندازہ لگائیں جب معاملات بھی محدود تھے، مواہلات بھی محدود، تجارت بھی محدود، ہر خطہ اور ہر بستی کی اپنی ایک الگ دنیا تھی، اس ماحول میں جب ان اقدار کو اپنایا گیا تو دنیا نے دیکھ لیا اور ہم، آپ، سب جاتے ہیں

۱۔ اس مسئلے پر تفصیل کے لئے راقم کے کتابچہ "اذان بطلان" کو دیکھئے، جس میں کلاماً کثیر حقیقتاً اسی کے ساتھ خاص ہے ۵

کہ پوری دنیا نے اطمینان کا سانس لیا، اور امن و چین کی زندگی نصیب ہوئی آج جبکہ مشرق و مغرب کا راستہ قریب سے قریب تر ہو چکا ہے ہزاروں مہینوں کی مسافت طے کرنے کیلئے چند منٹ یا گھنٹے صرف ہوتے ہیں پوری دنیا مثل ایک گھر کے ہو گئی ہے ایسے حالات میں ان اقدار کو زیادہ اپنانے کی ضرورت ہے اور زیادہ سے زیادہ ان پر عمل پیرا ہونے کی حاجت ہے تاکہ پوری دنیا اطمینان اور آتشی کا گہوارہ بن جائے سکین بشرط یہ ہے کہ ان اقدار کو انکی اصلی حالات پر بغیر کسی ترمیم اور تغیر و تبدل کے اپنانا جائے کیوں کہ یہ خود ہی کامل اور مکمل ہیں۔ اسلام کی وہ اضافی اقدار ہیں جن میں کسی مذہب فرتنے یا قوم کا اختلاف تقریباً نہیں ہے نہ ہی ان میں اجتہاد و تجدید کی ضرورت ہے اور نہ ہی قدامت و تجدید کا سوال ہے، ان امور کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے سلسلے میں حسب ذیل صورتیں اختیار کیجا سکتی ہیں۔

(۱) مدرسوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے نصاب میں اخلاقی تعلیم کو رائج کرانے کی کوششیں کیجائیں۔

(۲) ہندوستان اور کشمیر میں تعلیم بالغان (Adult Education) کا پروگرام چل رہا ہے۔ اس میں بھی اس تعلیم کا انتظام کر دیا جائے۔

(۳) ذرائع ابلاغ اور نشر و اشاعت میں ان چیزوں کو موثر اور مثبت پیرائے میں عوام کو سمجھانے کی کوشش کیجائے۔ (۴) سرکاری وغیر سرکاری تمام تعلیمی اداروں میں ہر مذہب کے طلباء کیلئے ان کے مذہب کے مطابق ایک ایک مستند و معتبر عالم کا تقرر کیا جائے جو ان کو مذہبی طور پر بھی ان کی جانب مائل کرے (۵) ہر قصبہ یا محلے میں ایک ایک انجمن یا کمیٹی قائم ہو جس میں وہاں کے علماء اور حکماء کے علاوہ مقامی ذر داران کو شامل کیا جائے تاکہ ان امور کے نفاذ میں دشواری نہ ہو۔ اور ان کمیٹیوں یا انجمنوں کی ضلعی، صوبائی اور قومی سطح پر ایک مرکز بیت ہو جو کہ کم از کم ہر ماہ ان انجمنوں اور عام محاضروں کے عملی کام کا جائزہ لیا کرے۔ (آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ (آمین)

مولانا حفص الرحمن قاسمی

قسط ۲

حسد اور اسکے مہلک اثرات قرآن و حدیث کی روشنی میں

ماہرین کا خیال ہے کہ حسد کے آثار بچپن سے ہی رونما ہوتے ہیں اور عمر کے ساتھ ساتھ وہ بھی نشوونما پاتے رہتے ہیں اس لئے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسیں والدین کا اہم کردار ہوتا ہے اگر والدین نیک و صالح اور تعلیم یافتہ ہوں، خویش و بیگانوں میں محبت و الفت اور بغض و حسد سے نفرت و عداوت رکھتے ہوں تو ان کی اولاد میں مثبت اثرات پیدا ہوتے ہیں ان میں خیر غالب اور شر مغلوب ہوتا ہے کیوں کہ ان کے والدین ان کی صحیح تربیت کرتے ہیں، انہیں بچپن ہی سے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ اکرام و تعظیم کا معاملہ کریں، چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئیں دوسروں کا اگر بھلا نہ کر سکیں تو بھلا ضرور چائیں، اور اگر کسی کی شان میں کوئی گستاخی ہو جائے تو فوراً ان سے معافی کے طلبگار ہوں اور اگر خود انہیں کسی سے شکایت ہو تو عفو و درگزر سے کام لیں وغیرہ وغیرہ۔ پہلی اسلام کی تعلیم ہے،

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے :

”احب لاخیک ما تحب لنفسک، و عامل الناس بما تحب ان یعاملوک“
 بہ، یعنی جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کیلئے بھی پسند کرو، اور لوگوں کے ساتھ وہی برتاؤ کرو جس کے تم اپنے لئے ان سے خواہاں ہو۔ یہ وہ نسخہ کیمیا و آسمانی علاج ہے جو نہ صرف یہ کہ تمام خرابیوں اور برائیوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے بلکہ ایک دوسرے کیلئے دلوں میں وسعت و محبت و ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا کرتا ہے جس سے

ایسا صالح دستہ معاشرہ و جمود میں آتا ہے جسکی زبانیں گمراہی پر مبنی ہوتی ہیں لیکن ان کی آواز ایک اور صرغ ایک ہی ہوتی ہے وہ ہے: "راہ کبر، نہ چاہو اور نہ دیکھو اس کے برعکس اگر والد خود حسد کے مرض میں مبتلا ہوں تو اولاد "الولد من لا بیہ" کے مطابق "کریا و نیم چڑھا کا صحیح مصداق ہوتی ہے ان میں برے عادات و ذمہ داریوں پر چڑھتے ہیں۔ بغض و حسد کو فروغ ملتا ہے اس لئے وہ اپنی ساری انرجی دتوانائی مثبت راہ کے بجائے منفی راستوں میں صرف کرتی ہے حتیٰ کہ وہ سورطنی، سب و دشتم اور فقرے بازی جیسے حرکات شنیعہ بھی گریز نہیں کرتے جس سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ الخ: مسلمان وہ شخص ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی گزند نہ پہنچے (بخاری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بخاری میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذ جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکوم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیراً اولی صیت" جس کو حق تعالیٰ اور قیامت کے دن پرایمان ہو وہ اپنے ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچائے، یہاں کی خاطر مدارات کرے اور بری بات منہ سے نہ نکالے بلکہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا "ای عائشۃ ان شرا الناس منزلة عند اللہ من ترکہ او ودعہ الناس اتقاء ذمہ" اے عائشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ آدمی سب سے برا ہے جسکی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس کو کچھ نہ کہیں اور برائیوں پر خاموش رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث الخ" بدگمانی کرنا سب سے

بجو، کیوں کہ بدگمانی سب سے بدتر جھوٹ ہے اس زمانہ میں یہ مرض بہت عام ہو گیا ہے ساری خرابی و بیماری اسی بدظنی سے پھیل رہی ہے حتیٰ کہ مدارس و خانقاہیں جیسی خاص اصلاحی جگہیں بھی اس مرض سے محفوظ نہیں ہیں۔ الامان المحفیظ۔

حسد کی ممانعت | مذکورہ بالا تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ حسد شیطان کا نہ صرف ہتھیار ہے بلکہ اسکی مرغوب

غذا ہے جسکے ذریعہ وہ انسانی شکار کرتا ہے مگر کتنا انسوس کا مقام ہے کہ آج ہم اسی ہتھیار و غذا کا استعمال خود اپنے لئے اور اپنے بھائیوں کیلئے کرتے ہیں، جس سے مزارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: "ایاکم والحسد" تم حسد کے مرض سے بچو اس لئے کہ فان الحسد یا کل الحنات کساتا کل النار الحطب "حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو جلا دیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ایاکم والظن فان الظن کذب الحدیث، ولا تجسوا ولا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تخاصدوا ولا تباغضوا ولا تداہروا وكونوا عباد الله اخوانا" تم دوسروں کے متعلق بدگمانی سے بچو، کیوں کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے تم کسی کی کمزوریوں کے ٹوہ میں بھی نہ رہا کرو اور جاسوں کی طرح بازو دارانہ طریقے سے کسی کے عیب معلوم کرنے کی کوشش بھی نہ کیا کرو اور نہ ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کی بے جا حس کر دو، آپس میں حسد کرو اور نہ بغض و کین رکھو اور حق تھالے کے بندے و بھائی بھائی ہو جاؤ۔

ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "دب الیکم داء الامم قبلکم، الحسد والبغضاء والبغضة ہی العالقة، لا اقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدین" تم سے پہلے... امتوں کی ایک بیماری

تم لوگوں میں منتقل ہو گئی ہے وہ بیماری حسد اور بغض ہے یہ بیماری دین کو تباہ کر دیتی ہے یعنی حسد سے ایسے اقوال و افعال سرزد ہوتے ہیں جو اس کے دین کو تباہ کر نیکا سبب بن جاتے ہیں۔

صحیحین میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "لا تبغضوا ولا تناسدوا ولا تدابرا وادکونا عباد اللہ اخوانا، ولا یحل لمسلم ان یتجرأ علیہ فیکفہ ثلاث لیل" یلتقیان فیعرض ہذا و یعرض ہذا و یدیرہما الذی یدبہما السلام" تم آپس میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد مت رکھو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی مسلمان بھائی سے شکر رنجی ہو جائے تو تین روز سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ جب کسی جگہ آنا سامنا ہو جائے سلام و ملاقات کا موقع ہو تو ایک اپنا منہ ادھر پھیر لے دوسرا اپنا منہ دوسری طرف پھیر لے اور دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام و ملاقات میں پہل کرے۔

ایک جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "کاد الفقران یکون

کفرا و کاد الحسد ان یغلب القدر"

اسی طرح اپنے ارشاد فرمایا: "اخوف ما اخاف علی امتی ان یکثر فیہم

المال فتیحاسدون و یقتنون" میں اپنی امت کیلئے سب سے زیادہ خطرناک چیز مال و دولت کو سمجھتا ہوں اسلئے کہ اگر ان میں اسکی زیادانی دہنات ہو گئی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بغض و حسد کرنے لگیں گے۔ اور پھر مرنے مارنے کیلئے تیار ہو جائیں گے۔

ترمذی شریف کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے

ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یا معشر من آمن بلسانہ

ولم یدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا ولا تتبعوا عوراتہم فان من اتبع

عورتا لہم یتبع اللہ عورتہ، ومن یتبع اللہ عورتہ یفضحہ فی بیتہ۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: "ایاکم وسوء ذات البین فانہا الحالقة"۔ امام ترمذیؒ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں "سوء ذات البین" بغض و حسد کو کہتے ہیں اور "الحالقة" کے معنی ہیں رین کو فٹانے کر دینے والی چیز گویا سوء ذات البین سے دین و دنیا دونوں کا پیر غرق ہو جاتا ہے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ "ان لنعم اللہ اعداء، فقیل من ہم، فقال: الذین یحسدون علی ما آتاهم اللہ من فضلہ" کچھ لوگ اللہ کی نعمتوں کے دشمن ہیں۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون لوگ ہیں آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو مرد کو نعمت و فضیلت جسکو محض اپنے فضل و کرم کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے دیکھ کر جلتے ہیں۔

حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو یوم حساب سے ایک سال قبل ہی جہنم میں پہنچے جائیں گے جنہیں ایک حاسد بھی ہوگا جو مرتد حسد کی بنا پر اس سزا کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ سنن ابی داؤد میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ان تعرف ہذہ السدیار فقلت ما عرفنی بہا و باہلہا، ہذہ دیار قوم اہلکم اللہ البغی والحسد" کیا تم اس جگہ سے واقف ہو، راوی نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا جگہ ہے اور یہاں کون لوگ آباد تھے۔ ارشاد ہوا یہ وہ جگہ ہے جس کے باشندے بغض و حسد کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے۔

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا "تفتح البواب الجنة یوم الاثنين و یوم الخمس فیغفر لکل عبد لا یشرك باللہ شیئا الا رجلا کانت بینه و بین اخیه شحنا، فیقال، انظر و اھدین یمصلحنا" دو شہنشاہ اور جمہرات کو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں پھر شرک کے علاوہ ہر شخص کی مغفرت کی جاتی ہے مگر اس شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی جو اپنے بھائی سے دشمنی و حسد رکھتا ہو، پھر فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو جو آپس میں کینہ رکھتے ہیں، چھوڑے رکھو یہاں تک کہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔

پر ممانعت | حسد سے ممانعت کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ جو شخص حسد کرتا ہے وہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے نظام ربوبیت پر نکتہ چینی کرتا ہے جو بالشریہ خیال کرتا ہے کہ خدا نے خود اسے اس نعمت سے محروم رکھ کر اس کے ساتھ مانا انصافی کی ہے کیوں کہ وہ دوسرا شخص اس کے خیال کے مطابق خود اس کے مقابلے میں اس نعمت کا اہل نہ تھا۔ گویا وہ شخص جو اس نعمت، خوبی یا فضیلت سے بہرہ ور ہے اسے اور اس شخص کے مقابلے میں حاسد خود زیادہ اہل، لائق اور ہنرمند ہے۔ خود بالشریہ ظالم ہے کہ اس نے مستحق نعمت کے مقابلے میں ایک غیر مستحق کو انعام و اکرام سے نواز دیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے جو اس بخلق نے اپنے دوسرے بندوں پر فرمائی ہے۔

حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: "الحاسد عدو نعمتی، متسخط لمقضائی غیر راض بقسمتی المتی قسمت بین عبادی محاسد ہی نعمت کا دشمن اور میرے فیصلہ کا منکر ہے نیز میری اس تقسیم پر جو میں نے اپنے بندوں پر فرمائی ہے چراغ پا دینا لاں ہے ظاہر ہے کہ ایک عبد، بندے اور غلام کا یہ منصب اس لیے کہ وہ اپنے آقا کی تقسیم پر اعتراض کا خیال بھی دل میں لائے۔

سد کے اثرات و نتائج | حسد درحقیقت ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہے جس کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ جیسا کہ

بیان کیا گیا کہ حسد، غرور، تکبر، باہمی عداوت اور خباثت نفس سے پیدا ہوتا ہے نیز سری بہت سی اخلاقی بیماریوں کے پیدا کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔

فراڈی نقصان | حسد سے پیدا ہونے والی برائیوں اور اس کے مہلک اثرات پر اگر ہم ذرا گہری نظر فرمائیں تو غالباً یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ حاسد ماں خدا سے عداوت کرنے کے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے اور ایک باغی کی سزا جو ہوتی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی سزا تو حسد کو یہ ملتی ہے کہ وہ اپنے مالک نظر کو ہم سے محروم ہو جاتا ہے دنیا میں رسوائی و ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور

عاقبت میں سزائے جہنم ہے۔
 ایک حاسد شخص اپنے محسوس کو جس سے حسد کرتا ہے نقصان پہنچا سکے یا نہ پہنچا سکے
 لیکن خود اپنے کو فرد نقصان پہنچاتا ہے اور وہ اس طرح کہ اس کے اپنے نفس
 میں ایک آگ سی لگی رہتی ہے جو ہمہ وقت جسم و جان کو جلاتی رہتی
 ہے اسکی جو تمنائیں اور آرزوئیں ہوتی ہیں وہ تانوں خداوندی "و یا بی اللہ الا ان
 یتیم سورہ" کے پیش نظر پوری نہیں ہو پاتیں اور محسوس کو مرنے کا خم اُسے کھائے جاتا
 ہے اور وہ ہمہ وقت ایک سرگردانی کی کیفیت سے دوچار رہتا ہے قناعت و اذعان
 کی زندگی کو رخصت کر کے ہر وقت خلش اور دنیاوی کوفت میں مبتلا رہتا ہے
 اسی کی تصویر کھینچے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

اصبر علی مفضض الہو : دفان صبرك قاتلہ

السنارتا كل بعضہا ان لم تجد مائتا كلہ

حاسد کو ایک دم ہیں راحت جہاں میں ، رخ حسد ہے جان ہے جینک کہ جان میں
 کبھی کبھی یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جب اسکی ساری کوششیں بلکہ سازشیں محسوس
 کو نقصان پہنچا سکی بیکار جاتی ہیں تو اس پردہ جادو، ٹوٹنے اور منتر کو اٹانے پر اثر
 آتا ہے جسکا ارتکاب بالآخر کفر کا سبب بن جاتا ہے اور اسکی تمام نیکیاں آخرت کے
 نقطہ نظر سے رائیگاں بیکار اور ضائع ہو جاتی ہیں۔

اجتماعی نقصان | حسد کا یہ خساد خود حاسد کی اپنی ذات تک ہی محدود نہیں

رہتا بلکہ حاسد اپنے آپ کو منعم علیہ کے مقابلے میں اسی نعمت
 کا زیادہ مستحق سمجھ کر اپنے اور افعال کے ذریعہ معاشرہ میں اختلال پیدا کرنے کا سبب
 بن جاتا ہے اسکی زبان شکوہ و شکایت کی زبان بن جاتی ہے اسکی ظاہری ادب و باطنی
 قوتیں اور صلاحیتیں صحیح عمل سے معطل ہو کر غلط عمل میں لگ جاتی ہیں اور دوسروں
 کا ذہن اسکی باتوں سے بجا طور پر متاثر ہوتا ہے جس کا بالآخر یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ معاشرہ

سے باہمی کرپاؤ اخلاق مٹا جاتا ہے باہمی اخوت، اردو اداری، ہمدردی اور چشم پوشی ختم ہونے لگتی ہے۔ اور معاشرے کے افراد ایک دوسرے سے باہمی کینہ، بغض و حسد رکھنے کے سبب بچھو کی خاصیت اختیار کر لیتے ہیں کہ موقع ملے تو ڈنک ماریں اور نقصان پہنچائیں ایسا معاشرہ نلاج سے بے بہرہ اور امن و سکون اور محبت و سلامتی سے نا آشنا ہو جاتا ہے جس کے سبب ایک اچھا معاشرہ جو کبھی کبھی باغ و بہار اور منشتی بھتی اور مسکراتی کلیوں کا گلزار تھا وہ بغض و عداوت، رکشی و ریشہ دانیوں کا شکار ہو کر انسانی معاشرہ کھلانے کا بھی مستحق نہیں رہتا، جسکی بہترین منظر کشی قرآن کریم کی اس آیت "تحسبہم جہیغا و قتلو بہم شتی، ذالک بانہم نوم لایعقلون" میں کی گئی ہے

شریعت نے اسی واسطے ان چیزوں کا بڑا اہتمام کیا ہے اور ہر پہلو سے اسکی نرابی کو بتلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور تمام امت مسلمہ کو بھی اس اسانیت سوز نہلک مرض سے بچنے کی توفیق ارزانی عطا فرمائے اور ایک دوسرے کی مدد، حسن سلوک، لغت و محبت کی دولت سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین۔

پانچویں قسط

بِسْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

منطق و فلسفہ

ایک علمی و تحقیقی جائزہ

(مولانا اطہر حسین قاسمی بستوی)

باب چہارم
تحقیقی جائزہ

علوم عقلیہ کی عظمت تمام عالم اسلام پر پانچویں صدی ہجری کے بعد ہی سے چھائی ہوئی ہے اس کے سر تا پا محقول و مدلل اور محکم و مبرہن ہونے پر عام طور پر اتفاق رہا ہے اس کے بارے میں درسی و علمی حلقوں میں جس قدر غالباً اندر مبالغہ آمیز عقیدت قائم رہی ہے اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو ان علوم سے نا آشنا ہو اس کو دیگر علوم و کمالات سے منصف ہونے کے باوجود جاہل اور اجتناب سمجھا جاتا رہا ہے اور عرصہ تک ہندستان میں ان کو دانشمندی اور ان کی کتابوں کو کتب دانشمندی کے نام سے یاد کیا جاتا رہا ہے اس غلو اور عقیدت کے خلاف رد و عمل بھی قدرتی امر ہے اور ناممکن ہے کہ اہل حق اور ارباب بصیرت علماء و مفکرین ان کا نوٹس نہ لیں اس لئے آئینہ اور اوراق میں ہم ان علوم کا تحقیقی طور پر تحلیل و تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اب انشاء اللہ ان کے بارے میں کوئی معتدل رائے قائم کی جائے گی اور ان کو ان کا صحیح حق اور صحیح مقام دیا جائے گا۔ لیجئے پہلے منطق کا تجزیہ ملاحظہ فرمائیے۔

منطق
منطق سے داغی و رزش ہوتی ہے | منطق ایک طرح کی ذہنی ورزش اور دماغی

ریاضت ہے اس سے نشیمن ذہن کا کام لیا جا سکتا ہے اگر اس کو اسی حد تک رکھا جائے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں!

وَإيضًا فَإِنَّ السَّنْظَرَ فِي الْعُلُومِ
السَّادِقِيَّةِ يُغْتَرَقُ السَّادِقِيَّةِ
وَيُؤَدِّرُ بِهِ بِمِثْلِ وَيُقَوِّيهِ عَلَى الْعِلْمِ
فَيَصِيرُ مِثْلَ كَثْرَةِ السَّرْمِيِّ
بِالنَّشَابِ وَرُكُوبِ الْخَيْلِ يُعِينُ
قُوَّةَ السَّرْمِيِّ وَالسَّرْكَوبِ وَرَأَتْ
لَمْ يَكُنْ ذَا الْإِلْفِ وَقَتَ قِتَالِ
وَهَذَا مَقْصِدٌ حَسَنٌ

نیز علوم و دقیقہ میں غور مطالعہ ذہن سے
کھلتا ہے اور اس کی مشق ہوتی ہے اور
علم کی طاقت حاصل ہوتی ہے جس طرح
سے تیر اندازی اور شہسواری کی مشق سحر
نشانہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور گھوڑے کی
سوار کی آسان ہو جاتی ہے اور لوگ جنگ
سے پہلے بھی ان چیزوں کی مشق کرتے
ہیں، یہ ایک اچھا مقصد ہے۔

(الرد علی المنطقيين ص ۱۳۵)

بعض لوگوں کی ذہنی ساخت اور افتاد طبع ایسی
واقع ہوتی ہے کہ ان کو مقدمات کا لامیہ و منطقیہ
کے بغیر تشفی نہیں ہوتی، ان کو اس سے فائدہ پہنچتا

منطقی طریقہ بعضوں کیلئے
نفع بخش ہے

ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ علم و یقین ان طریقوں پر منحصر ہے بلکہ وہ ایک دائمی
کیفیت ہوتی ہے جو خاص ماحول و تربیت اور نفساتی حالات کی وجہ سے بن جاتی
ہے چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ طریقہ استدلال جس قدر دقیق اور خفی ہوتا
ہے اور اس کے مقدمات جتنے کثیر اور طویل ہوتے ہیں اسی قدر ان کے
لئے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں اس لئے کہ انہیں بارہا میں طویل غور و فکر
کی عادت پر مبنی ہوتی ہے جب کوئی بات یا دلیل قلیل المقدمات ہوتی

ہے یا بہت واضح اور علی ہوتی ہے تو ان کو اس سے خوشی اور تسکین نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے مقابلہ میں کلامی اور منطقی طریقہ استدلال کو استعمال کرنے میں مضائقہ نہیں اس لئے نہیں کہ مطلوب کا علم اس پر موقوف ہے بلکہ اس لئے کہ یہ اس کے حال کے مناسب ہے کیوں کہ اس طرح کے لوگوں کو حسب ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جو عوام کو معلوم ہیں اور غیر ذہین لوگ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی خاص بات معلوم نہیں ہوتی اور ان کو کوئی علمی امتیاز حاصل نہیں ہوا وہ طبعی طور پر ایسے دقیق اور غامض مسائل کو جانتا چاہتے ہیں جو کثیر المقدمات ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ بیشک یہ راستہ اختیار کیا جاسکتا ہے“

(الرد علی المنطقیین ص ۲۵۵)

منطق سے زبان و بیان میں
تسکلی ہو جاتی ہے

منطق سے اکثر اوقات یہ نقصان پہنچتا ہے کہ طبیعت کی جولانی اور زبان و خیالات کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔

اسی لئے جو لوگ منطقیانہ اصول و قواعد کی پابندی کرتے ہیں ان میں ژد بیداریاں مشکل پسندی و اغلاق اور ایک طرح کی ذہنی کمی ہو جاتی ہے چنانچہ متاخرین کے متن اور کچلے دور کی نصابی کتابیں اس کا واضح نمونہ ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں :-

مسلمان اہل نظر و مناظرہ شرع سے اہل منطق پر کڑی تنقید کرتے رہے کہ اس سے اغفال کرنے والوں میں اکثر یہ عیب پیدا ہو جاتا ہے کہ بے تکلف اظہار خیال نہیں کر سکتے ان کی زبان و قلم میں بندش اور رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے ذہن اپنا پورا کام نہیں کرتا اور زبان صاف

وَمَا زَالَ نَظَرُ الْمُسْلِمِينَ يُعْيِبُونَ
طَرِيقَ أَهْلِ الْمُنْطِقِ وَيُبَيِّنُونَ إِنَّمَا
مِنَ الْفِعْلِ وَاللُّكْمَةِ وَفُضُّوا وَالْحَقْلُ
وَعَجْزُ الْمُنْطِقِ وَيُبَيِّنُونَ أَنَّهَا
إِسَادُ الْمُنْطِقِ الْحَقْلِي وَاللِّسَانِي أَقْرَبُ
مِنْهَا إِلَى تَعْوِيمِ ذَالِدٍ
(الرد علی المنطقیین ص ۱۹۱)

نہیں دیتی اور وہ اس بات کو واضح کرتے رہے کہ بجائے ذہن اور زبان کی ترقی و تقویت کے اکثر یہی دیکھا گیا ہے کہ اس نے ذہن اور زبان کو نقصان پہنچایا ہے۔

ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ رقمطراز ہیں:-

یہ قاعدہ ہے کہ جب عقول و تصورات میں وسعت ہوتی ہے تو عبارتوں میں پیدا ہوتی ہے اور عقول و تصورات میں تنگی ہوتی ہے تو عبارتوں میں بھی تنگی پیدا ہو جاتی ہے سو ماخ تنگ اور تصورات محدود ہو جاتے ہیں۔ انسان ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ عقلی اور لسانی طور میں جو کس ہے جیسے کہ منطوق یونانی سے اشتغال کرنے والوں کو اکثر پیش آتا ہے۔ تم دیکھو گے کہ وہ اپنے علم و بیان میں بڑے تنگ من اور اپنے تصور و تعبیر میں بڑے عاجز نظر آتے ہیں اسی لئے ان میں جوڑکی ہوتا ہے جب وہ علوم میں تصرف کرتا ہے اور اہل منطوق کا راستہ اختیار کرتا ہے تو طویل و تھیں اور منطوق و مشقوت کرنے لگتا ہے اور زیادہ سے

إِذَا تَسَعَّتِ الْعُقُولُ وَتَصَوَّرُوا
تُعَارِ تَسَعَّتْ عِبَارَاتُهَا وَإِذَا ضَلَّتْ
الْعُقُولُ وَالتَّصَوُّرَاتُ بَقِيَ
صَاحِبُهَا كَأَنَّهُ مَحْيُوسٌ الْعَقْلُ
وَاللِّسَانُ كَمَا يُصِيبُ أَهْلَ الْمُنْطِقِ
الْيُونَانِي تَجِدُهُ مِنْ أَحْيَاقِ النَّاسِ
عِنَاءً وَبَيَانًا وَعَجِيزِهِمْ تَصَوُّرًا
وَتَعْبِيرًا أُولَئِكَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ
ذَكِيًّا إِنْ تَصَوَّرَتْ فِي الْعُلُومِ وَ
سَلَّمَ مَسَلَّةَ أَهْلِ الْمُنْطِقِ
طَوَّلَ وَضَمَّقَ وَتَكَلَّفَ وَتَعَسَّفَ
وَعَايَشَهُ بَيْنَ الْمُبِينِ وَالْجِنَاحِ
الْوَاضِحِ مِنَ الْقَيِّ وَقَدْ يُوَقِّعُهُ
ذَلِكَ فِي الشَّوَارِعِ مِنَ الْمَسْفُطَةِ
الَّتِي عَايَ اللَّهُ بِهَا مَنْ يَسْتَلِدُّ
كِرْمِيَّةً - (الرُّؤْيُ عَلَى الْمُنْطِقِينَ ص ۱۷۸)

بلہ یقیناً بعض اعلیٰ من ایسے ہم گزارے ہیں جو ماخ علم و حکمت میں۔ باقی ماخ سیر و تہذیب

زیادہ اس کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ ایک معلوم چیز کو بیان اور ایک واضح چیز کو زیادہ واضح کر دے اور اس کا نتیجہ ہے کہ منطق کے اشتغال سے بعض اوقات وہ سفسط اور حقائقِ اشیاء کے انکار کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے وہ لوگ محفوظ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے پر چلاتا ہے۔

منطقی حدود و تعریفات ز پورے طور پر جامع و مانع ہوتی ہیں نہ نئی طور پر مکمل، ان میں طویل بڑ بیج، پر تکلف اور مرعوب کن

منطق دماغی ترکان اور کثرت ہذیان کا سبب ہے

باتیں ہو جاتی ہیں، جن کا اثر اضعاف و قوت، دماغی ترکان اور کثرت ہذیان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور بعض اوقات گمراہی، جہالت آفرینی اور نفاق تک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

علامہ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں!۔

ابنہاک رکھنے اور ان علوم میں درجہ امامت تک پہنچنے کے باوجود بڑے شگفتہ قلم نویس تخریر اور ادیب واقع ہوئے مثلاً ابن سینا جس کا قصیدہ عربیت کا عمدہ نمونہ اور حسن کی تخریر میں اہل منطق و فلسفہ کے برغلاف علوت و بلاغت پائی جاتی ہے تو یہ درحقیقت اس کے اسلامی و عربی ادب و تہذیب کے اشتغال کا فیض اور مسلمانوں کے علوم و ادب سے فائدہ اٹھانے کا نتیجہ ہے ورنہ اگر وہ اپنے پیشروؤں کے راستے پر چلتا اور مسلمانوں کے علوم و ادب سے اعراض کرتا تو اس کی عقل و زبان کسی ان ہی کی طرح کوتاہ اور قاصر نظر آتی۔

(الرد علی المنطقیین ص ۱۹۹)

وَصَارُوا يُعْظَمُونَ أَمْرًا حُدُودًا
 وَيَدْعُوْنَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمُحَقِّقُونَ
 لَدَا إِلَهِكَ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ كَرَاهَةً غَيْرِ دَعْوِهِمْ
 مِنَ الْحُدُودِ وَإِنَّمَا هِيَ لِقَاطِيَةٌ
 لَا تَقْبَلُ تَعْرِيفَ الْمَاهِيَةِ وَالْحَقِيقَةَ
 بِخِلَافِ حُدُودِ دِهْنٍ وَيَسْئَلُونَ
 النَّظْرَ الصَّعْبَةَ الطَّوِيلَةَ وَ
 الْعِبَارَاتِ الْمُتَشَكِّفَةَ الَّتِي لَا تَلْمَأُ
 وَلَا تَلْسَسُ لِذَلِكَ قَائِلَةٌ إِلَّا
 تَضْيَعُ الرَّمَانَ وَرَاتُصَابُ الْأَذْهَانَ
 وَكَثْرَةُ الْهَدْيَانِ وَدَعْوَى
 الشَّحِيقِ بِإِذْكَ دَبِّ وَالْبَهْتَانِ
 وَسُغْلُ السُّفُوسِ بِمَا لَا يَنْفَعُهَا
 بَلْ تَدْبِيضُهَا عَمَّا لَا بَدَّ لَهَا
 مِنْهُ وَاثْبَاتُ الْجَهْلِ السِّدِّي
 هُوَ أَصْلُ التَّفَاقُ فِي الْقُلُوبِ وَإِنْ
 إِذْ عُوَاثَهُ أَصْلُ الْمَعْرِفَةِ وَالْحَقِيقِ
 (الترد على المنطقين ص ۱۱۱)

اہل منطق حدود منطقیہ کی اہمیت میں
 بڑا مبالغہ کرتے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ
 وہ فن کے محقق ہیں اور یہ کہ ان کے علاوہ
 دوسرے علماء جو حدود بیان کرتے ہیں
 وہ لفظی ہوتی ہیں اور حقیقت دہائیت
 کو پورے طور پر بیان نہیں کرتے۔
 بخلاف ان کے حدود کے حالانکہ یہ اہل
 منطق بڑے دستاوردار طویل راستے
 اختیار کرتے ہیں اور بڑی پر تکلف
 اور مرعوب کرنے والی عبارتیں استعمال
 کرتے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ سوائے
 اضاعت وقت و داغی زبان کثرت
 ہذیان اور دعویٰ تحقیق و دان زنی کے
 اس کا کوئی فائدہ نہیں، یہ لوگوں کو ایسی
 چیزوں میں مشغول کرتے ہیں جو کچھ مفید
 نہیں بلکہ بعض اوقات گمراہی اور جہالت
 آفرینی کے سوا جو قلوب کے نفاق کا زریعہ
 ہے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا اگرچہ ان کا
 دعویٰ ہے کہ یہ معرفت اور تحقیق کی بنیاد

منطق دینی و اہل حقائق کے
 بارے میں بے بس ہے

منطق کہ بلائے میں ایک غلو شروع سے
 چلا آ رہا ہے کہ جس طرح اس کے اصول و
 قواعد کو معقولات میں فیہلہ کن اور حکم تسلیم
 کیا جاتا ہے اسی طرح دینی و اہل حقائق کے بارے میں بھی اس سے بے تکلف کام

لیا جاتا ہے اور اس کے فیصلہ کو تسلیم کیا جاتا ہے لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ اگر منطق کو ایک میزان و ترازو کا بھی درجہ دیدیا جائے تو اس کا کام اور اس کا دائرہ عمل بہر حال محدود ہی رہے گا، اس پر حقائقِ دینیہ کو تو لانا ایسا ہی ہوگا جیسے لکڑی، سیسہ اور پتھر لوٹنے کے ترازو پر سونے چاندی اور جواہرات کو تو لاجائے۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں :-

” اتنی بات مسلم ہے کہ لکڑی اور سیسہ اور پتھر کو تو لنے کیلئے جو ترازو بنائے گئے ہیں ان پر سونے چاندی کو نہیں تو لاجا سکتا۔ نبوت کا معاملہ اور انبیاء علیہم السلام جن حقائق کو لے کر آتے ہیں وہ علوم میں اس سے کہیں زیادہ رفیع اور نازک ہیں جتنا کہ سونا مالیات میں ہے تمہاری منطق اس کیلئے میزان نہیں بن سکتی اس لئے کہ اس میزان میں جہل و ظلم دونوں جمع ہیں یا تو وہ ان کے وزن و درجہ سے واقف نہیں اور ان کو وزن کرنے کی اور ان کی حیثیت بیان کرنے کی اس میں صلاحیت نہیں لہذا جاہل ہے یا وہ حق کا انکار کرتی ہے اور اس کو قبول نہیں کرتی لہذا ظالم ہے حالانکہ علم نبوت حق ہے جس کا طبائع انسانی کے پاس کوئی بدل نہیں اور نہ ان علوم سے کسی کو استغناء ہے بلکہ اسی پر نوع انسان کی سعادت منحصر ہے۔ (نقض المنطق ص ۱۶۷)

اس موقع پر نامناسب نہ ہوگا کہ نویں صدی کے ایک دوسرے سلیم الطبع اور نقاد عالم ابن خلدون کا ایک اقتباس پیش کر دیا جائے جو بالکل اسی معنی و مفہوم کو ادا کرتا ہے، وہ عقل کے محدود ہونے اور اس کے حقائقِ دینیہ و غیبیہ کا احاطہ کرنے سے قاصر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

”عقل ایک صحیح ترازو ہے اس کے فیصلے یقینی ہیں جن میں کوئی جھوٹ نہیں لکین تم اس ترازو میں امور توحید، امور آخرت نبوت، صفات الہی اور وہ تمام امور و حقائق جو ماوراء عقل ہیں تول نہیں سکتے، یہ

یہ لامحالہ حاصل ہوگی، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے ایک ترازو دیکھی جو سونے کا وزن کرنے کیلئے تھی اس کو اس ترازو میں پہلوں کو وزن کرنے کا شوق ہوا جو ناممکن ہے اس سے ترازو کی صحت پر کوئی حزن نہیں آتا لیکن اس کی گنجائش کی ایک حد ہے اسی طرح کے عمل کا بھی ایک دائرہ ہے جس سے باہر وہ قدم نہیں نہیں نکال سکتی، وہ اگر اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتی اس لئے کہ وہ اس کے وجود کا ایک ذرہ ہے۔

المقدمہ ابن خلدون ص ۲۳۳

منطق علوم عقلیہ کی میزان نہیں | منطق منطق کو علوم عقلیہ کی میزان قرار دیتے ہیں اور اسی پر استدلال و استنتاج اور

علم و یقین کو موقوف سمجھتے ہیں مگر یہ غلط ہے یہ کیوں کہ دنیا کی قومیں اس کی وضع و ایجاد سے پہلے بھی حقائق اشیاء کو جانتی اور سمجھتی تھیں اور اس کی وضع و ایجاد کے بعد بھی بہت سی قومیں اس کو سیکھے بغیر حقائق اشیاء کا ادراک کر لیتی ہیں اس لئے اسی علوم پر علم و یقین اور ادراک و واقفیت کو موقوف سمجھنا درست نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں :-

"یہ لوگ کہتے ہیں کہ منطق علوم عقلیہ کی میزان ہے اور اس کی رعایت ذہن کو ذکری غلطی سے بچالیتی ہے جیسے فن عروض شعر کیلئے اور نحو صرف عربی کے مفرد و مرکب الفاظ کیلئے میزان کا درجہ رکھتے ہیں اور جس طرح آلات ہئیت اوقات کیلئے میزان ہیں لیکن واقعہ یہ نہیں ہے کیونکہ عقلی علوم ان اسباب اور اک کے ذریعہ حاصل کئے جاسکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی آدم کی فطرت میں ودیعت کئے ہیں، ان کا علم کسی شخص معین کر وضع کئے ہوئے میزان پر موقوف نہیں اور جس طرح بیت میں تقلید کے بغیر چارہ نہیں کیوں کہ وہ ایک قوم کی عادت ہے جو صرف سماعت پر

معلوم کیجا سکتی ہے اور ان کے قوانین کا ذریعہ علم صرف استقراء ہے اسی طرح عقلیات میں تقلید نہیں چلتی اور اسی طرح کیل، وزن، عدد و شمار اور زراعت وغیرہ میں پیمانوں سے استغناء نہیں۔

یونانی منطق کی وضع دایجاد سے پہلے بھی دنیا کی قومیں حقائق اشیاء کو جانتی تھیں اور اسکی وضع دایجاد کے بعد بھی اکثر قومیں منطق کی مدد کے بغیر حقائق اشیاء کو جانتی اور سمجھتی ہیں بلکہ تمام دنیا کی قومیں اور ان کے اکثر عقلا راسطوں کے ان اصول و قواعد کو سیکھے بغیر حقائق کو سمجھتے ہیں حتیٰ کہ یہ لوگ بھی اگر اپنی حالت پر غور کریں تو انکو محسوس ہوگا کہ ان کے نفوس کو اس وضعی فن کے بغیر حقائق کا علم حاصل ہو جاتا ہے

(الترغی علی المنطقین ص ۲۸)

منطق کا فکری غلطی سے بچانا صحیح نہیں

منطقی منطوق کی بڑی تعریف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ فکری

غلطی سے بچاتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ اس نے انہیں انہیات میں گمراہی سے کیوں نہیں بچایا اور وہ اس کو سیکھنے کے باوجود کیسے بھٹک گئے۔ محمد الف ثانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہند رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں:-

"علم منطق ایک آلہ کے طور پر ہے اور اس کے متعلق لوگوں نے کہا ہے

کہ وہ غلطی سے حفاظت کرنے والا ہے لیکن حیب وہ ان کے کام نہیں

آیا اور مقصد اعلیٰ میں ان کو غلطی اور خطار سے نہیں نکالا تو دوسروں

کے کیا کام آئے گا اور غلطی سے کس طرح نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ

سے دعا ہے کہ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ یعنی اے ہمارے پروردگار

ہمارے دلوں کو کج نہ فرما بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور

ہمیں اپنے پاس سے رحمت عنایت فرما بیشک آپ بڑے بخشنے

والے ہیں۔ (مکتوب جلد سوم بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی) باقی آئندہ

حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا ساختہ ارتحال

زیر نظر رسالہ کتابت کے مراحل سے گذر کر پریس میں جانے ہی والا تھا کہ اچانک حضرت مولانا محمد عثمان صاحب تبیسہ حضرت شیخ الہند نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا ساختہ ارتحال پیش آگیا۔ اس لئے مجلات تمام یہ چند سطور لکھ کر اس شمارہ میں شامل کی جا رہی ہیں آئندہ کسی شمارہ میں انشاء اللہ مرحوم و مغفور کے مفصل اور ضروری سوانح حیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔

حضرت مولانا شیخ الہند کے نواسہ، شہر دیوبند کے مہر دل عزیز اور محبوب لیڈر اور دارالعلوم دیوبند کے قدیم وابستگان میں تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ مرحوم بڑی خوبیوں کے مالک تھے۔ حق گوئی اور بیباکی میں تو اپنی مثال نہیں رکھتے تھے جو بات ہوتی تھی صاحب معاملہ کے مزید نہایت صفائی کے ساتھ کہہ دیتے بالعموم یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حق کہنے میں توجری ہوتے ہیں لیکن اپنے خلاف حق سننے کی ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ مگر مولانا مرحوم کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ جس طرح حق کہتے تھے بالکل اسی طرح سے پوری سنجیدگی اور متانت کے ساتھ اپنے خلاف سننے کیلئے بھی تیار رہتے تھے اس طرح کے لوگ اب کہاں سے تلاش کئے جائیں۔

مولانا مرحوم کو اچھڑ چار پانچ ماہ سے ضعف قلب کی شکایت ہو گئی تھی ذیابیطیس کا عارضہ تو پڑانا تھا ہی۔ ان دنوں مرضوں نے انہیں دو تین ماہ کے اندر بالکل نڈھال کر دیا تھا لیکن تحمل اور برداشت کی فطری صلاحیت کی بناء پر ہمیشہ ہشاش بشاش رہنے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انتہائی صنعت کجبات میں کبھی مدرسہ آتے رہتے تھے چنانچہ ہر شعبان کو جس وقت یا کچھ پیش آیا حسب معمول مدرسہ تشریف لائے اور اپنے دفتر میں کچھ دیر بیٹھے لیکن تکلیف زیادہ تھی اس لئے بیچینی

کی حالت میں کبھی لیٹ جاتے اور کبھی کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتے، مولانا کا یہ حال دیکھ کر ان سے کہا گیا کہ آپ گھر چلے جائیں لیکن اس کیلئے تیار نہیں ہو رہے تھے بدقت تمام انکی مرضی کے بغیر رکشٹا منگو کر ان کے ایک عزیز کے ذریعہ انہیں گھر روانہ کر دیا گیا۔ گھر پہنچتے ہی ڈاکٹر بلائے گئے، ڈاکٹروں نے یہ حالت دیکھ کر تشویش کا اظہار کیا اور آنسو میں چڑھنا شروع کیا مگر ابھی اس کا انتظام ہو ہی رہا تھا کہ مولانا مرحوم کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور تین بار کلمہ پڑھا اور روح نقص سے پر واز کر گئی بجلی کی طرح یہ خبر دارالعلوم اور پورے شہر میں پھیل گئی جو کبھی اس خبر کو سنتا ایک لمحہ کے لئے سناٹے میں آ جاتا۔ دارالعلوم میں اسی وقت کلمہ طیبہ کے ختم کا انتظام کیا گیا، جس میں تمام طلبہ کارکنان اساتذہ اور ذمہ داران مدرسہ شریک ہوئے کلمہ طیبہ کے ورد اور دعائے مغفرت کے بعد حضرت مولانا وحید الزماں صاحب معاون مہتمم دارالعلوم دیوبند نے مولانا مرحوم کے احوال و سوانح پر روشنی ڈالی اور مولانا مرحوم کے اوصاف حسنہ کو تفصیل سے بیان فرمائے بعد میں دارالعلوم میں عام تعطیل کر دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد العصرِ احاطہ مولسری دارالعلوم میں مولانا سید ارشد مدنی نے ادا کرانی اور قبیل مغرب حضرت شیخ الہند کی اس آخری یادگاہ کو مزارِ قاسمی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سپرد خاک کر دیا گیا۔

کیا خوب آدمی تھے خدا مغفرت کرے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
دارالعلوم دیوبند کا ترجمان

ماہنامہ

دارالعلوم

شمارہ ۳۱ | بابت ماہ جون ۸۵ء مطابق رمضان ۱۴۰۵ھ | جلد ۶۸

شکرانہ

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر تحریر
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

مدیر مسئولہ
مولانا ریاست علی بخٹوی

مسالفتہ - ۲۵/-

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰

سالانہ بدل اشتراک (سعودی عرب کویت بحرہیبی ایرمیل - ۱۱۵/- جنوبی مشرقی افریقہ و برطانیہ) ۱۲۵/-
بیرون ممالک سے (امریکہ کیناڈا وغیرہ بذریعہ ایرمیل - ۱۴۵/- پاکستان بذریعہ ایرمیل - ۵۰/- بنگلہ دیش ۳۵/-)

جوہر پریس دیوبند سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا رزق تعاون ختم ہو گیا ہے

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون نگار	مضمون	نمبر شمار
۳	مدیر	حرف آغاز	۱
۶	مولانا کفیل احمد علوی استاذ دارالعلوم	تعلیمات نبویؐ اور موجودہ جہوری نظام کی فاصلہ حدیں	۲
۱۳	مولانا امام علی دانش	توحید خالص اور کامل اتباع سنت	۳
۱۹	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی	حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کے ارشاد کی روشنی میں	۳
۲۷	ادارہ	منطق و فلسفہ - ایک علمی تحقیقی جائزہ	۴
۳۶	حبیب الرحمن قاسمی	ایک استفادہ اور اس کا جواب	۵
۴۳	دفتر اہتمام دارالعلوم	اسلام میں روزہ کی افادیت	۶
۵۲	محمد اسلم (کراچی)	قواعد اخلاقیہ پر طلباء جدید و قدیم	۷
۵۶	فخر مشرق شفیق جون پوری	ایک اہم مکتوب	۸
		ادبیات	-۸

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ -/25 روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پرنسپل دارالعلوم مولوی بازار منسلح بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کریں۔

خریداران حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ اور رسیدنی آرڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کریں۔

والسلام

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَفَظْنَا

وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

جو بارہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں

کہیں سے آب بقائے دوام۔ لے ساتی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد "ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعه من العباد ولكن یقبض العلم یقبض العلماء (الخ متفق علیہ) کا ظہور آج کل اس کثرت سے ہو رہا ہے کہ علم و دین کی اہم شخصیات اٹھتی جا رہی ہیں اور کوئی بھی اپنا بدل نہیں چھوڑ رہا ہے۔ ابھی ۶ شعبان کو حضرت شیخ الہند قدس سرہ کی آخری نشانی حضرت مولانا محمد عثمان صاحب نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند کا سانحہ ارتحال پیش آیا، مرحوم کا علم تازہ ہی تھا کہ دفتر جمعیتہ علماء ہند دہلی سے اطلاع آئی کہ حضرت شیخ التفسیر مولانا لاہوری کے فرزند رشید و جانشین حضرت مولانا عبید اللہ انور کا لاہور کے میوہسپتال میں، ۶ شعبان کو انتقال ہو گیا۔ اس دوپہرے علم کے آنسو ابھی خشک نہیں ہو پاتے تھے کہ حضرت مولانا محمد تاج صاحب جو پوری خلیفہ حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری ۴ شعبان کو داغ مفارقت دے گئے۔ ہفتہ عشرہ کے اندر علم و عرفان کی ان اہم شخصیات کا اٹھ جانا امت کا اتنا بڑا خسارہ ہے کہ اس پر جتنا بھی علم کیا جائے اور آنسو بہایا جائے کم ہے۔ ان مرحومین کی تعزیت کا سلسلہ ابھی جاری ہی تھا کہ ۴ رمضان کو ریڈیو پاکستان نے اپنے صبح کے نشریہ میں بیان دینا کہ خبر نشر کی کہ برصغیر کے نامور عالم دین، بلند پایہ مصنف، حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادی کا کل انتقال ہو گیا۔ مرحوم تقریباً سات آٹھ ماہ سے علیل چل رہے تھے، علاج و معالجہ کی غرض سے اپنی صاحبزادی اور داماد کے اصرار پر پاکستان گئے ہوئے تھے وہیں یہ حادثہ پیش آیا۔

مولانا مرحوم تقریباً ۷۰ سالہ میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ آبائی وطن پھر ایوں ضلع مراد آباد تھا

لیکن آپ کی پیدائش اور نشوونما اگرہ میں ہوئی جہاں آپ کے والد ماجد مقیم تھے اسلئے اکبر آبادی کی نسبت سے مشہور ہوئے۔ ابتدائی تعلیم والد ماجد کی زیر نگرانی گھر ہی پر ہوئی خانگی تعلیم کے بعد آپ کو مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل کروایا گیا۔ جہاں آپ نے متوسطات تک پڑھا پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے دارالعلوم دیوبند آئے اور تقریباً تین سال یہاں رہ کر محدث عصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری مفتی اعظم حضرت مولانا عزیز الرحمن عثمانی صاحب حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب، محدث دیوبندی، حضرت مولانا شبلیہ احمد عثمانی صاحب وغیرہ اساتذہ دارالعلوم سے درسیات کی تکمیل کی اور ۱۳۲۲ھ میں فارغ التحصیل ہوئے، اسکے بعد اوٹیل کالج لاہور سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا جس کی اس وقت بڑی اہمیت تھی تحصیل و تکمیل کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور دو سال جامعہ اسلامیہ ڈبھیل میں تدریسی خدمت انجام دیکر مدرسہ عالیہ فتحپوری دہلی میں السنہ شریفیہ کے استاذ کی حیثیت سے چلے آئے۔ یہیں کے زمانہ تدریس میں سینٹ کالج دہلی سے ایم۔ اے کیا۔ بعد میں اسی کالج میں لکچرار ہو گئے پھر یہاں سے ۱۳۶۸ھ میں مدرسہ عالیہ کلکتہ کے پرنسپل منتخب ہوئے۔ اور ۱۳۷۵ھ میں مسلم یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے صدر کے منصب پر فائز ہوئے۔ جس وقت مولانا اکبر آبادی مرحوم وہاں پہنچے اس وقت شعبہ دینیات انتہائی بے حیثیت اور کس مہر سی کی حالت میں تھا۔ مولانا مرحوم نے اپنی فعال و متحرک شخصیت اور بے لوث جدوجہد سے علمی اور انتظامی دونوں حیثیتوں سے اس شعبہ کو ترقی دیکر یونیورسٹی کے دیگر اعلیٰ شعبوں کے معیار پر پہنچا دیا۔ یہ مولانا اکبر آبادی کا ایسا اہم کام ہے جسے مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ دینیات میں پی، ایچ۔ ڈی کے شعبہ کا قیام بھی مولانا مرحوم ہی کی سعی مشکور کا نتیجہ ہے۔ علی گڑھ سے ریٹائر ہونے کے بعد کچھ دنوں تک ریسرچ انسٹی ٹیوٹ تعلق آباد میں علمی و تحقیقی خدمات انجام دیں۔

مولانا مرحوم ۱۳۷۵ھ سے آخری سانس تک ندوۃ المصنفین دہلی کے بلند پایہ علمی مجلہ "برہان" کے مدیر رہے۔ آپ کے ادارے بڑے مدلل اور نگرانگیر ہوتے تھے اور قہریم و جدید دونوں حلقوں میں شوق اور وقعت سے پڑھے جاتے تھے۔ مرحوم تقریباً ایک دہائی متعلقہ کتابوں

کے مصنف بھی تھے جن میں غلامانِ اسلام، وحی الہی، فہم قرآن، مسلمانوں کا عروج و زوال، صدیق اکبر، عثمان ذی النورین اپنے اپنے موضوع پر نہایت گرانقدر اور سیش بہا سعلوٹا کی حامل ہیں۔ ان کے علاوہ مختلف دینی، ادبی، تنقیدی اور سیاسی موضوعات پر آپ کے سیکڑوں سے زائد تحقیقی مقالے بھی ملک و بیرون ملک کے جریدوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ کوئی صاحبِ ذوق انہیں مرتب کر کے شائع کر دے تو یہ ایک بڑی خدمت ہوگی۔

مولانا مرحوم ایک بین الاقوامی شخصیت کے مالک تھے۔ ملک کے علاوہ ایشیا، یورپ اور افریقہ کے علمی سمیناروں اور ادبی و تحقیقی تقریروں میں آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی تھی۔ اس سلسلے میں آپ پاکستان، مصر، کناڈا، روس اور افریقہ وغیرہ کے متعدد اسفار کر چکے تھے۔ علی گڑھ کے زمانہ تیاتیم میں کناڈا کی مشہور میک گل یونیورسٹی میں ڈورٹینگ پروفیسر بھی رہے۔

مولانا اکبر آبادی صاحب ایک بلند پایہ مصنف و محقق ہونے کے ساتھ بہترین خطیب و مقرر بھی تھے، اردو، عربی اور انگریزی تینوں زبانوں میں تقریر کرتے تھے آپ کے خطبات بڑے فکر انگیز اور موثر ہوتے تھے اور خاص طور سے جدید حلقے میں بہت پسند کئے جاتے تھے۔ ان علمی کمالات کے ساتھ مرحوم ایک اچھے انسان بھی تھے۔ شہرت و مقبولیت کے بلندیٰ پرین مقام پر فائز ہوتے ہوئے، غرور و علم سے آپ کا دامن حیات بالکل پاک و صاف تھا۔ تواضع اور انکساری آپ کی عادت تھی نہ بن چکی تھی اپنے خوردوں اور شاگردوں کے لئے بھی تواضع کا کھڑے ہو جاتے تھے۔

آپ عمر کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے۔ جہاں پہنچ کر آدمی میں بالعموم خشکی اور یوست پیدا ہو جاتی ہے لیکن مرحوم کے مزاج کی شگفتگی اور سبک روچی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا جس مجلس میں بھی ہوتے اُسے اپنی نکتہ سنجیوں اور جولانیِ طبع سے باغ و بہار بنا لیتے رہتے۔

دارالعلوم دیوبند سے مرحوم کو فطری تعلق تھا ۱۳۸۲ھ سے اس کی مجلس شوریٰ کے رکن رہے۔ اور ۱۳۸۲ھ میں جب دارالعلوم میں شیخ الہند اکاڈمی کے نام تصنیف و تالیف کے ایک جدید شعبہ کا قیام عمل میں آیا تو مرحوم اس کے صدر منتخب ہوئے اس وقت سے آپ کا

مولانا کفیل احمد علوی استاذ دارالعلوم دیوبند

تعلیمات نبوی اور موجودہ جمہوری نظام کی فاصلہ ہیں

یہ مقالہ جامعہ دارالعلوم حیدرآباد کی میرٹ کانفرنس میں ۳ مارچ ۱۹۸۹ء کو پڑھا گیا تھا۔

حق تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب کسی قوم میں اجتماعی طور پر تہر و سرکشی اور فتنہ و فساد کی آگ بھڑکی ہے۔ نا اہل حکمرانوں، مغرور لوگوں کی جانب سے غریب اور تہی دست انسانوں پر لرزہ خیز مظالم ڈھائے گئے ہیں اور جب صلح پسند اور نیک لوگوں کیلئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اور جب ان کے لئے کوئی جائے پناہ نہیں رہی اور ان کی داد و فریاد کی سر آواز صدا بہ صحرا ثابت ہونے لگی تو ایسے حالات میں انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا گیا۔ لیکن ان حضرات کا دائرہ عمل علاقائی اور محدود رہا تاہم انہوں نے اصلاحات کی کوششیں کیں اور ان کے بہتر نتائج بھی سامنے آئے۔

حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل بھی نہ صرف عرب کے بلکہ پوری دنیا کے حالات انتہائی اتر چکے تھے۔ لوگ عام طور سے خلدئے واحد کو بھول چکے تھے اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو ٹھکرا چکے تھے۔ اور اگر کہیں مذہب کی تھوڑی بہت پاسداری تھی بھی تو اس کی حقیقت بس اتنی تھی کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو اپنی نفسانی خواہشات کے منہ بنے میں ڈھال کر اسی کو مذہب کا روپ دیدیا گیا تھا۔ اس طرح وہ مذہب کی آڑ میں پھلکے جھابھا

انسانیت سوز حرکات کا از کتاب کرتے رہتے تھے۔ روم میں انسانوں کو غلام بنا کر ان کے ساتھ جانوروں سے زیادہ بدتر سلوک کیا جاتا قانونی طور پر جائز تھا۔ ایران کی وسیع سلطنت میں غریب طبقوں کو جن میں زیادہ تر غیر ایرانی تھے۔ عملی طور پر یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ تم ہماری خدمت گزاری اور ہماری خواہشات کی تکمیل کیلئے پیدا ہوئے ہو۔ ہندوستان میں ایک بہت بڑا طبقہ ادنیٰ ذات والوں کے مظالم سہتے سہتے بری طرح احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا۔ انھیں شور و رعینا ناپاک قرار دیا گیا تھا۔ دنیا کے چند ملکوں ہی میں نہیں، ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا تھا۔

خود عسب کی سر زمین پر پھیلی ہوئی برائیاں کسی دوسری جگہ سے کم نہیں تھیں، جوا، شراب، لوٹ مار اور قتل و غارتگری وغیرہ جرائم ان کی معاشرت کو گھن کی طرح کھا رہے تھے۔ معصوم بچوں کو زندہ درگور کر دینا ان کی نظر میں کوئی گناہ نہیں تھا۔ ذات پات کی تفریق اور اسکے نتیجہ میں پیدا ہونے والی تمام برائیاں ان کے معاشرہ میں رچی بسی ہوئی تھیں۔

ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت کیلئے حجاز کا اہم علاقہ منتخب کیا گیا جو کرۃ ارضی کا وسطی علاقہ تسلیم کیا گیا ہے۔ کیونکہ آپ کے بعد رسالت و نبوت کے سلسلے کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دینا تھا۔ اسلئے ضرورت تھی ایک ایسی جگہ کو مرکزی حیثیت دینے کی جہاں سے روئے زمین پر آباد تمام انسانوں تک آپ کی تعلیمات ہدایات کو سہولت کے ساتھ پہنچایا جاسکے۔

آپ کا پیغام ہمہ گیر ہے۔ آپ نے دنیائے انسانیت کی ہدایت کیلئے تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تعلیمات میں ان تمام باتوں کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے جو ہر حالت میں ہر دور میں اور ہر جگہ رہنے والوں کی جملہ ضروریات کو پورا کر سکیں۔ وہ ضرورتیں انفرادی ہوں یا اجتماعی، عبارات سے متعلق ہوں یا اخلاقیات سے، معاشی و سماجی ضرورتیں ہوں یا تمدنی و سیاسی عرض یہ کہ زندگی سے متعلق کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں جس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انسب طریقہ پر رہنمائی نہ کرتی ہوں، یہ سمجھنا سراسر غلط ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کیلئے ہدایات پیش کرتا ہے، اسلام نے یٰٰٓأَيُّهَا النَّاسُ کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے۔

اسلام ہی وہ آفاقی مذہب ہے جس نے روئے زمین پر آباد تمام انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد بنا کر ذات پات اور طبقاتی آپدینے کی تمام دیواریں ڈھادی ہیں۔ اس کا اعلان ہے کہ خواہ کوئی کسی گھرانے میں پیدا ہوا ہو، عزیز طبقہ میں یا متول گھرانے میں عرب میں پیدا ہوا ہو یا عجم میں۔ اسلام کی نظر میں بحیثیت انسان سب برابر ہیں۔ نہ کسی عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر۔ اگر تمام انسانوں کو سمیٹ دیا جائے۔ تو ان کا پورا سلسلہ آدم و حوا پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، پھر پیدائشی اعتبار سے ادنیٰ پنج کا کیا مطلب؟ اسلام نے اس بلا وجہ کی تفریق کی شدت سے مخالفت کی ہے۔ اور اسلام ہی نے دنیا میں آباد کردہ لوگوں کو پستی کی ان ذلتوں سے نکال کر نیک معنی میں انسانیت کے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے۔ جس کے لئے ایسے لوگوں کو اسلام کا ممنون ہونا چاہئے!

ردیوں کی سرکوبی کیلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا شکر روانہ فرماتے ہیں اور اس کی تیادت کا شرف زید بن حارثہؓ کو دیا جاتا ہے۔ جو ایک آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ کے وصال کے بن خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلا اہم کام یہ کرتے ہیں کہ شام میں انہیں رومیوں کے..... جارحانہ عزائم پر ضرب کاری لگانے کیلئے ایک عظیم لشکر اساتذہ کی تیادت میں جو زید بن حارثہؓ کے باصلاحیت بیٹے ہیں۔ بھیج دیتے ہیں۔ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال سے کچھ عرصہ قبل سپہ سالاری کا یہ اعزاز خود اساتذہ کو مرحمت فرما چکے تھے۔ جسے صدیق اکبرؓ نے باقی رکھا اور اس کے نہایت خوشگوار نتائج سامنے آئے۔ لشکر کی تیادت کا شرف کوئی معمولی شرف نہیں تھا۔ اُس دور میں بھی اس کی اہمیت و افضلیت تھی اور آج بھی ہے۔ مجاہدین کے اس لشکر میں عمر فاروقؓ اور عبیدہ ابن الجراحؓ جیسے کئی اہم شخصیتیں موجود ہیں۔ بعض ان لوگوں کو جن کے دنوں سے ذاتی آپدینے کا احساس پوری طرح محو نہیں ہوا تھا، اس پر انقباض ہے۔ کچھ دوسرے حضرات بھی اساتذہ کی کم عمری کی وجہ سے مطمئن دکھائی نہیں دیرہے تھے۔ اُن کا کہنا تھا کہ ہم اراکین لشکر اپنی حدود سے دُور جا رہے ہیں۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ جنگی وسائل سے پوری طرح لیس ہیں اپنے علاقوں میں ہیں، جن کے لئے رسد و کمک کی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ اساتذہ کم سن ہیں کسی بڑی

جنگ کا تجربہ نہیں رکھتے۔ اس لئے قیادت بدل دی جلتے، صدیق اکبر فرماتے ہیں: یہ فیصلہ میرا نہیں، رسول اللہ کا فیصلہ ہے جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ بہتر جانتے تھے۔ میں اس میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں رکھتا۔“

صدیق اکبرؓ اس انقباض کو بھی محسوس کر رہے تھے جو اسامہؓ کے ابن غلام ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں میں پیدا ہو رہا تھا۔ اسی لئے لشکر کی روانگی کو تخیلیۃ المسلمین، سالار لشکر یعنی اسامہؓ کو ہدایات دیتے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں: اسامہ! کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا۔ بددیانتی سے کام مت لینا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ پھل دار درختوں کو مت کاٹنا۔ باغوں اور کھیتوں کو جلا کر خاک نہ کر ڈالنا۔ شدید ضرورت کے سوا بکری اور اونٹ وغیرہ کو بھی ذبح نہ کرنا۔ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ نرمی کے ساتھ انھیں اپنے نصب العین کی طرف دعوت دینا۔ کبھی کسی کے ساتھ بد عہدی نہ کرنا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو دنیا کو چھوڑ کر اپنی خانقاہوں میں مصروف عبادت ہوں گے، ان سے تعارض نہ کرنا،“

اسامہؓ گھوڑے پر سوار ہیں اور خلیفۃ المسلمین یا پیادہ۔ اسامہؓ بار بار گھوڑے سے اترا چاہتے ہیں۔ لیکن صدیق اکبرؓ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اسامہؓ کہتے ہیں۔ اچھا آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ حضرت ابوبکرؓ اس کے لئے بھی تیار نہیں ہوتے۔ مجاہدین حیرت سے اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں اسامہؓ کی قیادت پر انقباض تھا۔ اپنے انقباض پر نادم ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ حضرت صدیق کے اس طرز عمل کا مقصد جہاں ذاتی۔ اونچ نیچ کے احساس کو جوڑنے کا تھا۔ وہاں یہ بھی تھا کہ تعلیمات نبوی کے بموجب کسی بھی منصب کیلئے قرابت و درستانہ تعلقات سے شکر صرف دیانت و اہلیت پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ نیز اہل زوجانوں کی حوصلہ افزائی بھی ناگزیر ہے۔

فاتح اندلس طارق ابن زیاد بھی افریقی النسل ایک غلام ہیں جنھیں سوہی ابن نصیر نے عرب سالاروں پر ترجیح دیکر اندلس بھیجا تھا۔ جہاں عیسائیوں نے اہل یہود کا ناطقہ بیکسکھا تھا جن کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ اور پھر ان یہودیوں نے مسلمانوں کے زیر اقتدار

صدیوں سکون و راحت کی زندگی بسر کی

درحقیقت قرآن کریم نے **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ كَيْفَ تَتَّقُونَ** انسانوں کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے اس کے بعد کسی کیلئے بھی پیدائشی برتری یا کم تری کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ اب اگر چھوٹے بڑے کا کوئی سوال ہو سکتا ہے تو وہ کردار کی بلندی یا پستی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ تعلیم یا جہالت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ شرافت یا عدم شرافت کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ایک شخص نیکو کار ہے، بلند اخلاق ہے، انصاف پسند ہے۔ خدا ترس ہے، معاملہ فہم ہے، بھلائی کے راستہ پر گامزن ہے جس کا برتاؤ سب کے ساتھ ہمہ دروازہ ہے۔ اُسے آخر ہم ایک ظالم اور بد کردار آدمی کے برابر درجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ یقیناً عقل و فہم اور دیانت کے سراسر خلاف ہوتا۔ **إِنَّا أَخْرَجْنَاكُمْ مِنْ بطنِ امواتٍ وَإِنَّا نَعْتَدُ لَكُمْ فِيهَا مآبِدًا يَوْمَ يُنْفَخُ الصُّورُ فَسَبِّحُوا لِلَّهِ حَمْدًا فِي مَا بَدَأَكُمْ إِذْ فَطَرْتُمُوهُم مِّنْ نَّسْلٍ مَّكِينٍ وَمِمَّا يُغْتَنَبَنَّ مِنَ الْعَمَلِ السَّيِّئِ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحِسَابُ**۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل احترام وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔

آج دنیا کی اکثریت انسانی مسادات کی طرف آرہی ہے۔ یہ درحقیقت اسلام ہی کا نقص ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات صحابہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صحیح امین ہیں خدا کے ان نیک اور مخلص بندوں نے اسلامی تعلیمات کو زندہ رکھتے، دور و دور تک فروغ دینے اور اپنی پوری زندگی میں رچا لینے کی جو بہترین مثالیں پیش کی ہیں، ان کا جواب کسی بھی نبی کی امت میں نہیں ملتا۔ انھوں نے زندگی کے نازک سے نازک موڑ پر بھی دینی تعلیمات کو نظر انداز نہیں کیا، جنگ کے اہم مواقع پر فتح سے ہمکنار انواع فرط جوش میں اپنے قواعد و ضوابط توڑ بیٹھتی ہیں۔ اور وہ سب کچھ کرتی ہیں۔ جو اس وقت ان کا دل چاہتا ہے۔ لیکن اسلام کے ان جاں نثاروں نے جنگوں میں بھی اپنی تعلیمات کے دائروں کو نہیں توڑا۔ اول تو سچ یہ ہے کہ ان حضرات نے حتی الامکان جنگوں سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ بحالتِ مجبوری اگر ان کی تلوار اٹھی ہے تو وہ لوگوں کو مسلمان بنانے، ملک گیری یا مال و دولت کے حصول کیلئے نہیں بلکہ اپنے تحفظ کیلئے اٹھی ہے، مدافعتاً اٹھی ہے یا مظلوم انسانوں کی حمایت کیلئے اٹھی ہے۔ یہ کتنا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ غلط ہے، قطعی بے بنیاد ہے۔ دراصل یہ پروردگار کی عجزانہ طور پر چابکدستی

عیسائیوں کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے۔ جن لوگوں کی نظر حقائق پر ہے اور جو اسلامی تعلیمات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ موجود ہے جس کے معنی ہیں کہ دین کے معاملہ میں کسی طرح کی زبردستی نہیں اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کے بعد کسی کو باجبر مسلمان بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام قبول کرنے کا معاملہ دراصل خلوص دل سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی لاپرواہ یا کسی رباؤ کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کا اسلام قبول نہیں کیا جاتا۔ پھر اسلام کو تلوار کے زور سے کیسے پھیلا یا جاسکتا تھا؟

مسلمانوں کی فتوحات کے بعد اگر لوگ جو درجہ جوق درجہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو اسکی وجہ مسلمانوں کی تلوار نہیں بلکہ ان کے کردار کی بلندی رہی ہے۔ ان کے اچھے معاملات رہے ہیں۔ ان کی انصاف پسندی رہی ہے۔ ان کی شرافت اور نیکی رہی ہے۔ جس کے نتیجے میں مفتوحہ اقوام بہت جلد اقتصادی اور اخلاقی و تہذیبی اعتبار سے ایک شاندار دور میں پہنچ گئیں۔ ورنہ دنیا کی تاریخ یہ تھی کہ جب کوئی قوم کسی ملک کو فتح کرتی تھی تو مفتوحہ قوم کی تمام املاک لوٹ لی جاتی تھیں۔ ان کا قتل عام ضروری سمجھا جاتا تھا۔ ان کے بوڑھوں کو بخشا جاتا تھا اور نہ عورتوں اور معصوم بچوں کو، ان کے مذہب یا تہذیب کو باقی رکھنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ فتوحات ایران کے موقع پر اسلامی سپہ سالار حضرت خالد بن ولیدؓ نے اپنے افسران سے فرمادیا تھا کہ "اگر یہاں کسی بھی شخص پر زیادتی کی گئی تو اس کو اس کے عہدہ سے معزول کر دیا جائے گا۔"

حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے فتح مدائن کے فوراً بعد چند افسران کو اس پیغام کے ساتھ پورے شہر میں گھما دیا تھا کہ "آپ سب لوگ پوری طرح مامون ہیں۔ خوف زدہ ہو کر گھروں میں بند رہنے کی ضرورت نہیں۔ ہماری آپ سے کوئی لڑائی نہیں۔ جن سے لڑائی تھی وہ بھاگ چکے ہیں۔" اس طرح کی بے شمار مثالیں معتبر تاریخی کتابوں میں موجود ہیں۔

اسلام ایک انقلابی دین ہے اس کا پیغام امن ایک عالمگیر پیغام ہے۔ وہ اپنی تعلیمات کے ذریعہ دنیا کی تاریک فضاؤں کو بدلنا چاہتا ہے۔ ظالم کی تلوار کو مظلوم کی گردن سے ہٹانا چاہتا ہے۔ امن و انصاف کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں انسانیت و مساوات کی روح بھونکنا چاہتا ہے۔ غور و فکر کے زاویے بدلنا چاہتا ہے۔ اخلاقی و معاشرتی اور تہذیبی قدیم بدلنا چاہتا ہے۔ ہمسایوں کے ساتھ پُر امن رہنے کے آداب سکھانا چاہتا ہے۔ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانا چاہتا ہے۔ دنیا کو ایک

توحیدِ خالص اور اتباعِ سنت

حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ارشادات کی روشنی میں

ملک کے ممتاز عالم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی مدظلہ لکھتے ہیں کہ "توحید کا پیغام اور شرک کی تردید قیامت تک کے لئے دینی دعوتوں اور اصلاحی تحریکوں کا بنیادی رکن ہے اور نبوت کی دائمی میراث ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِمْ لَعَلَّهُمْ يُرْجَعُونَ (زخرف)

اور یہ بات (حضرت ابراہیم) اپنی اولاد میں بھیچے
تھوڑے گئے۔ تاکہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں۔
اور یہی تمام مسلمین، مجاہدین اور اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کا شعار رہے گا۔
علماء اور نامتین رسول اور اصحاب دعوت کافر من ہے کہ وہ اس خطرہ سے چوکتا رہیں اور شرک کے معاملہ میں کسی ردواری اور رعایت سے کام نہ لیں۔

(عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح)

نبوت کی مذکورہ دائمی میراث کو ہر دور میں حقیقی نابین رسول علمائے حقانی اور شاخِ زبانی نے اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رجبی سلسلہ قادریہ کے امام ہیں۔ انھوں نے بھی نیابتِ رسول کا یہ حق بدرجہ اتم ادا فرمایا ہے۔ سچ بھی ان کے مواظفِ حسنہ کے دفاتر اور تصنیفات میں سب سے زیادہ توحید اور اتباعِ سنت کی اہمیت پر مشتمل بیانات موجود ہیں۔ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ ایک طبقہ سلسلہ قادریہ سے منسلک ہونے کا دعویٰ زور و شور سے کرتا ہے مگر توحیدِ خالص اور اتباعِ سنت کی دعوت کی مخالفت کرنے میں بھی پیش پیش ہے۔ "صلواتہ غوثیہ" تک ایجاد کر ڈالی ہے اور پریشانیاں دور کر بننے کے لئے سب مجرب وظیفہ یہ بتلاتے ہیں کہ حیبت میں پڑھنا چاہئے "أَعْتَبْنِي يَا غَوْثَ الْعَظَمِ"

اور المدد یا غوث الاعظم " کا نعرہ قاری بھی لگوا یا جاتا ہے۔ اس رویہ پر یہ قول صادق آتا ہے۔ ع یاروں نے بت شکن کو بت گر بنا کے چھوڑا۔

حضرت شیخ رحمہ کے یہ ارشادات جو تحریر کئے جا رہے ہیں۔ غور سے مطالعہ کئے جائیں۔ اور اس کی روشنی میں ان کی حقیقی اور سچی تعلیمات کو لائحہ عمل بنایا جائے تاکہ نسبت قاری کی سچی جلوہ گری سے قلوب و لذہان منور ہو سکیں۔ واللہ ولی التوفیق۔

(اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے فرار اور نفع اور نہ (فائدوں) کا حاصل کرنا اور نہ (بلاؤں) کا ٹاننا اور نہ عزت نہ ذلت نہ بلند کرنا نہ پست کرنا نہ حرکت دینا۔ نہ ساکن کرنا۔ سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ اسی کے حکم و اجازت سے ان کا چلنا ہے۔ ہر چیز ایک اجل امین تک چلتی ہے اور ہر چیز اس کے نزدیک ایک اندازہ کے ساتھ ہے وہ جس کو دیکھے کرے کوئی آگے بڑھائی نہیں اور جس کو آگے کرے کوئی دیکھے کرنا والا نہیں۔

اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور اگر وہ تم کو کوئی بھلائی پہنچانی چاہے تو کوئی اسکے فضل و کرم کو رد کرنے والا نہیں۔

(۱) توحید حقیقی
انہ لیس الی احدی
ضمد ولا نفع
ولا جلیب ولا دفع ولا عزی ولا ذلی
ولا دفع ولا خفض ولا فقر ولا غناء
ولا تحریک ولا تسکین الاشیاء
کلھا خلق اللہ بید اللہ بامرہ
واذ نہ جریانہا کل یجری لاجل
مستی وکل شیئی عنده بمقدار
لامتقدم ما اخر ولا مؤخر
لما تقدم۔

ای یسک اللہ بضر فلا کاشف
لہ الاھودان یردک بخیر فلا راد
لفضلم۔ (فتوح الغیب مقالہ ۱۷)

(۲) اللہ تعالیٰ ہی محتا وکل اور فاعل حقیقی ہے

الخلق مقترقا الیہ فقال لما یرید
تمام مخلوق اس کی محتاج ہے۔ جو چاہتا ہے

کرتا ہے اور تنہا وہی قادر ہے نئے نئے طور پر
اعمال بنانے پر اور ضرر اور بلا کے دور کرنے پر
اور اعیان کے پلٹنے پر اور حالات کے بدلنے پر
ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے !
یقین رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی
نہیں ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہ حرکت دینے
والا ہے نہ سکون اور خیر و شر اور نفع و ضرر
اور دنیا و دنیا کھولنا اور بند کرنا، موت اور
زندگی عمت اور ذلت فراخی اور تنگدستی
صرف اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ قدرت میں
ہے۔

تمہارے رب العزت نے فرمایا ہے۔ اللہ سے
اس کا نفضل مانگو۔ اور رب عزوجل نے فرمایا
بلاشک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو خدا کے
سوا وہ تمہارے رزق کے مالک نہیں بس خدا
ہی کے پاس سے رزق طلب کرو اور اسی کی
عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔

جس نے آدمیوں سے مانگا اس نے صرف اپنی
جہالت اور ایمان کے ضعف اور معرفت یقین
کی کمزوری اور صبر کی کمی کی وجہ سے مانگا اور
جس نے اس سے پرہیز کیا اس نے اللہ عزوجل

منفرداً بالقدرة على اختراع الاعمال
وكشف الضر والبؤى وتقليب الاعيان
وتغيير الاحوال كل يوم هو في شان
(غنية الطالبين ص ۱۳۳)
فيقطع ان لا فاعل على الحقيقة الا
الله ولا محرك ولا مسكن الا الله و
لا خير ولا شر ولا نفع ولا نفع
ولا عطاء ولا منع ولا فتح ولا
غلق ولا موت ولا حيوة ولا عز
ولا ذل ولا غنى ولا فقر الا بيد الله

(فتوح الغيب مقالہ علیٰ)
(۳) اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگو
بس اسی سے مدد چاہو۔

قال عز من قائل وَاسْتَسْئِلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّ الَّذِيْنَ
تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ لَكُمْ
رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ
وَاعْبُدُوْهُ - وَاشْكُرُوْا لَهٗ

(فتوح الغيب مقالہ علیٰ)
من سال الناس ما سأل الا لجهله و
ضعف ايمانه ومعرفته و يقينه و قلة
صبره و ما تعفف عن ذلك الا لونه و
علمه بالله عز وجل و قوة ايمانه و

یَقِينُهُ وَفَتْوحِ الْغَيْبِ مَقَالَهُ عَسَاكَ

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انتہ
قال بین انار دین رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اذ قال یا غلام احفظ اللہ
یحفظک اللہ احفظ اللہ تجدہ امامک
فاذا سئلت فاسئل اللہ واذ استعنت
فاستعن باللہ جفت القلم بہا وکائن
ولو جہد العباد ان ینفروا بشئی
لم یقضہ اللہ لک لم یقدر واولو
جہد العباد ان یمتروا بشئی لم
یقضہ اللہ علیک لم یقدر واولو

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟

فیعنی لکل مومن ان یجعل هذا الحدیث
مرآة لقلبه وشعلارة ودثارا فیعمل بہ
فی جمیع حركاته وسکاناته حتی یسلم
فی الدنیا والآخرة ویجد العزة فیہما
بوحیثہ اللہ - (فتوح الغیب مقالہ عساکہ)

(۴) کتاب سنت کے سوا کوئی راہ ہدایت نہیں۔

لیس لنا نبی غیرہ فنتبعہ ولا کتاب

کی پوری معرفت اور ایمان و یقین کی قوت کی
وجہ سے پر ہیز کیا۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے
مردی ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھا کہ آپ نے فرمایا۔
اے لڑکے خدا کے حقوق کی حفاظت کر دو
تیری حفاظت کرے گا۔ اس پر نگاہ رکھ اسکو
سامنے پائے گا۔ تو جب کچھ مانگے تو اللہ سے
مانگ اور جب مدد چاہے تو صرف اللہ سے
مدد چاہ جو کچھ ہوتا ہے تقدیر کا قلم اسکو لکھ چکا۔
اگر سب بندے کوشش کریں کہ تجھ کو کوئی
ایسا نفع پہنچائیں جو خدا نے تیرے لئے
مقدور نہیں کیا تو وہ اس پر قادر نہ ہوں گے اور اگر
سب اس کی کوشش کریں کہ تجھ کو کوئی ایسا
ضرر پہنچادیں جو خدا نے تیری تقدیر میں نہیں
لکھا تو وہ ایسا نہ کر سکیں گے۔

تو مومن کو چاہئے کہ اس حدیث کو اپنے دل کا
آئینہ بنالے اور اپنے اندر باہر کا لباس قرآن کریم
اور اپنی تمام حرکات و سکنات میں اسی پر عمل
کرتے تاکہ دنیا و آخرت میں سالم رہے۔ اور
اللہ کی رحمت سے دونوں جگہ عزت پائے۔

اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہمارے لئے

غير القرآن ففعل به فلا تخرج عنهما
فتهلك فيضلك هو الك والشيطان
قال الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك
عن سبيل الله (فتوح الغيب مقاله ۳۳)
اجعل الكتاب والسنة امامك والنظر
فيهما بتأمل وندبتر واعمل بهما ولا
تفتخر بالقال والقبل والهوس قال الله
تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما
نهاكم عنه فانتهوا - فتوح الغيب مقاله ۳۴
والسلامته مع الكتاب والسنة والهلاك
مع غيرهما بهما يرتقى العبد الى حالة
الولاية والبدلية والغرثية -

(فتوح الغيب مقاله ۳۳)

(۵) اعتقاد و عمل میں اہل سنت و الجماعت کی موافقت ہی طریقت کی بنیاد ہے۔

ثالذي يجب على المبتدئ في هذه الطريقة
الاتقادات الصحيح الذي هو الاساس فيكون
على عقيدة السلطنة الصالح اصل السنة
القديم سنة الانبياء والمرسلين والمجاهدين
والتابعين والاولياء والصدقيين -

(غنية الطالبين ص ۵۳)

على المؤمن اتباع السنة والجماعة -

کوئی نبی نہیں جس کی ہم پیروی کریں اور قرآن
کے سوا ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں جس پر
ہم عمل کریں ان سے قدم ہا ہر نہ نکالو ورنہ
ہلاک ہو جاؤ گے اور نفسانی خواہش اور
شیطان تم کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔
کتاب و سنت کو اپنا رہنما بنا لو اور ان میں تدبیر
و تفکر سے کام لو اور ان پر عمل کرو اور قولی قال
ہوئی و ہوس میں مت پھنسو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے جو تم کو رسول دیں لے لو اور جس سے
منع کریں رک جاؤ۔

اور سلاطی کتاب سنت کے ساتھ ہے۔ اور
ہلاکت ان کے غیر کے ساتھ ہے۔ انھیں کے
ذریعہ بندہ ولایت مابلایت اور غوثیت
کے درجے تک پہنچتا ہے۔

جو شخص اس راہ طریقت پر قدم رکھے اس
پر لازم ہے کہ اعتقاد صحیح رکھے جو کہ بنیاد ہے
سلف صالحین کے عقیدہ پر قائم ہے جو کہ
سنت قدیم والے ہیں۔ انبیاء و مرسلین کی سنت
اور صحابہ و تابعین، اولیاء و صدیقین کے
طریقہ پر چلنے والے ہیں۔
مومن پر ضروری ہے کہ وہ سنت و الجماعت کی

فالسنة ما سئد رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اتفق عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة الائمة الاربعة الخلفاء الراشدين المهديين

(غلبت الطالبين ص ۱۸)

پیروی کرے اور سنت وہ طریقہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور جماعت وہ امر ہے جس پر آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے چاروں خلفائے راشدین ہدایت کے دور میں اختیار کیا۔

(۶) سنت چریلو اور بدعت سے بچو

اتبعوا ولا تتبعوا واطيعوا ولا تمروا ووحدهم ولا تقترکوا

(فتوح الغیب مقالہ ۷۷)

وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتبدع فقال صلى الله عليه وسلم من احدث حدثا او ادى محدا فان عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه الصلوة والعذر

(غلبت الطالبين ص ۱۸)

سنت کی پیروی کرو اور بدعت ایجاد نہ کرو۔ فرمانبرداری اور شریعت کے احکام سے باہر نہ نکلو تو حید پر قائم رہو اور شرک مت کرو۔ اور بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتی پر لعنت کی ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو نبیہ دی۔ پس اس پر خدا کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے خدا نے اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل۔

(۷) آخری وصیت

حضرت شیخ جمیلانی قدس سرہ نے اپنے فرزند عزیز شیخ عبدالوہاب کو اپنے مرض وفات میں یہ وصیت فرمائی تھی جو تکملہ فتوح الغیب میں درج ہے۔

عليه بتقوى الله ولا تحف احد اسوي الله ولا ترح احد اسوي الله وكل الحوائج الى الله ولا تعتمد الا اليه واطيعها جميعا منه ولا تشق باحد

خدا سے ڈرو اور اس کے سوا کسی سے نہ ڈرو اور اپنی تمام حاجتوں کو خدا کے سپرد کر دو اور اس کے سوا کسی پر اعتماد نہ رکھو اور اپنی سب حاجتیں خدا سے طلب کرو اور خدا کے سوا کسی پر بھروسہ نہ رکھو

غیر اللہ التوحید التوحید اجماع الكل توحید پر قائم رہو اسی پر سب کا اجماع ہے

حضرت شیخ علیہ الرحمہ کی آخری وصیت پر اس مقالہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ حضرت شیخ جیلانی پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما۔ جو سچی توحید اور اتباع سنت کا پیغام آخری وقت تک دیتے ہوئے اور شرک و بدعت سے پرہیز رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے وصال فرما گئے اسے اللہ ان کی زریں ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق سے ہمیشہ ہم سب کو نواز اور اپنی رضامندی کے راستہ پر ہر وقت گامزن رہنے کی سعادت بخش دے۔ آمین۔

علماء اور طلباء مدارس کیلئے ایک قیمتی تحفہ تفسیر ادنیٰ لیسٹی تفسیر معارف القرآن

مفسر قرآن حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
مدف صالِحین کے مسلک پر اپنی شان کی نوالی تفسیر
جو قرآن مجید کے معنی و مفہوم کی توضیح و تشریح کے ساتھ ساتھ ربط آیات کی توجیہ پر
مشتمل ہے۔ جو احادیث صحیحہ، آثار صحابہؓ، اور اقوال تابعین سے مزین ہے۔ بزرگوں اور ارباب
سلوک طریقت کے مطابق، اور علی و تحقیقی نکات سے آراستہ، معارف و بعائر کلا نواز مجموعہ،
مشکل اور سہم مقامات کا حل۔ تفسیری اقوال سے مستند اور جامع اقوال کا مجموعہ۔ عجیب تفسیری
نکات اور تحقیقاتِ نادرہ کا گلدستہ۔ قدر دانوں کیلئے عجیب و غریب تحفہ ہے۔

جلد اول تیار ہو چکی ہے۔ کتاب و طباعت نہایت معیاری۔ قیمت جلد - 5/-

شائع کرو۔ اصلاً حیحی کتب خانہ دیوبند (پہلی)

قسط ۷

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی

منطق کو واجب کہنا غلط ہے | منطق ایک کوہ کندن اور کاہ برآوردن کا سا عمل ہے کہ محنت اور بحث بہت زیادہ اور حاصل محصل بہت کم، ایسی چیز کو واجب کہنا حقیقت سے ناآشنائی ہے، خود اس کے ماہرین بھی اس کے تمام قوانین کی پابندی نہیں کرتے بلکہ بہت سے موقعوں پر اس کے اصول و قواعد چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

”یہ بات واضح ہے کہ منطق کو واجب قرار دینا محض ان لوگوں کا قول ہے جو غالی اور حقیقت سے ناآشنا ہیں، خود ماہرین فن بھی اپنے تمام علوم میں منطق کے قواعد کی پابندی نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات ان کی طوالت کی وجہ سے یا غیر مفید ہونے کی بنا پر یا بعض قوانین کے فاسد ہونے کی وجہ سے یا ان کے اجماع و اشتباہ کی بنا پر وہ خود ان سے اعراض کر جاتے ہیں، اس میں متعدد ایسے مقامات ہیں جو کہ کندن اور کاہ برآوردن کا مصداق ہیں۔“

(نقص المنطق ص ۱۵۵)

منطق کے تحلیل و تجزیہ کے بعد اب مسلم کا رخ فلسفہ کی طرف کیا جاتا ہے جس میں بتایا جائیگا کہ فلسفہ کے کون سے مباحث قابل قبول اور کون سے مردود ہیں، اختلاف کا میدان کیا اور اتفاق کا میدان کیا ہے، فلاسفہ اور انبیاء علیہم السلام کے علوم کا باہمی تقابل کرنا کیسا ہے۔ اور فلاسفہ اسلام کی حیثیت کیا ہے، وغیرہ، انشاء اللہ ان میں سے ہر مسئلہ پر پوری تفصیل سے کلام کیا جائے گا، واضح ہو کہ ہمارا مقصد فلسفہ پر اصولی اور عمومی حیثیت سے گفتگو کرنا ہے جیسا کہ منطق میں کیا گیا تھا، فردی اور جزوی مسائل سے ہمیں بحث نہیں ہے۔

فلسفہ

طبعیات و ریاضیات سے انکار نہیں | یونانی فلسفہ جو طبعیات و ریاضیات والہیات سب کو شامل ہے اس کے تمام مباحث متکلم فیہ نہیں ہیں بلکہ طبعیات و ریاضیات کے بہت سے مسائل صحیح اور معقول ہیں اور ان میں یونانیوں نے اپنی ذہانت و ذکاوت کو کافی استعمال کیا ہے۔ علامہ اسلام اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ان میں ان کی دماغی صلاحیت و عبقریت کو تسلیم کرتے ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں۔

فلاسفہ کی طبعیات میں جو گفتگو اور بحث ہے
اس کا بڑا حصہ اچھا ہے اور ان کا یہ کلام
خاصا وسیع اور مفصل ہے، ان باتوں کو سمجھنے
اور معلوم کرنے کے لئے وہ اچھا دارماغ رکھتے
تھے۔ بہت سے مباحث میں وہ حق کے جیاد اور
طالب نظر آتے ہیں اور ضد زبردستی سے کام
نہیں لیتے۔

تَعْرِفُهُمْ فِي التَّعْلِيقاتِ كَلَامٌ عَالِيَةٌ
جَيِّدٌ وَهُوَ كَلَامٌ كَثِيرٌ وَاسِعٌ
وَلَهُمْ حَقُّوْلٌ عَرَفُوا بِهَا ذَلِكَ وَهُمْ
قَدْ يَقْصِدُونَ الْحَقَّ لَا يَنْظُرُونَ عَلَيْهِمُ
الْعِنَادُ

رد الوعد علی المبکوری (۱۳۳)

طبعیات و ریاضیات فلاسفہ یونان کا اصل موضوع ہے اور وہی ان کے غور و فکر کا

اصل میدان ہے، حافظ ابن تیمیہ رقمطراز میں ا۔

امور طبعیہ سے ان کی واقفیت اچھی خاص ہے
اور درحقیقت یہی ان کا دائرہ فکر اور فن تھا
ہے۔ اسی میں انھوں نے اپنے انکشاف کا بیشتر
حصہ ضائع کیا۔

لَكِنْ لَهُمْ مَعْرِفَةٌ جَيِّدَةٌ بِالْأُمُورِ الطَّبِيعِيَّةِ
وَهَذَا أَبْحَرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ تَفَرُّقًا
وَفِيهِ ضَيَعُوا أَرْزَمَانَهُمْ۔

تفسیر سورۃ الاخلاص (۵۵)

علم ریاضی کے مسائل معقول اور مفید ہیں، علم اور عمل دونوں کے لئے اس کی ضرورت پڑتی
ہے، ان کی صحت پر اتفاق اور ان کے واجب القبول ہونے پر اجماع ہے، چنانچہ حافظ ابن تیمیہ
لکھتے ہیں۔

فَهَذِهِ الْأُمُورُ أَمْثَالُهَا مِمَّا يَتَكَلَّمُ فِيهِ
الْحِسَابُ أَمْرٌ مَعْقُولٌ مِمَّا يَشْتَرِكُ
فِيهِ ذَوِي الْعُقُولِ وَمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ
النَّاسِ إِلَّا يَعْرِفُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّهُ
ضَرُورِيٌّ فِي الْعِلْمِ ضَرُورِيٌّ فِي الْعَمَلِ
وَلِهَذَا أَيُّشْبَهُونَ بِهِ فِي تَوَلِيهِمْ أَوْ أَحَدُ
نِصْفِ الْإِنْسَانِ وَلَا رَيْبَ أَنَّ تَضَايَاهُ
كَلِمَتُهُ دَاجِبَةٌ الْقَبُولِ لَا تَنْقِصُ
الْبَيِّنَةَ -

(الترغيب على المنطقيين ص ۱۳۴)

ریاضی کے یہ مسائل جن سے اہل حساب بحث کرتے ہیں ایسے معقول مسائل ہیں جن پر تمام اہل عقول کا اتفاق ہے اور ہر شخص اس سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتا ہے اس لئے کہ وہ علم اور عمل دونوں کے لئے ضروری ہے، اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ الواحد نصف الاثنین (ایک دو کا آدھا ہے) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کے سبب تضایا کئی ہیں وہ جب القبول ہیں اور ان پر کوئی نقص وارد نہیں ہو سکتا۔

اختلاف کا میدان الہیات ہے

علماء حق کو فلسفہ یونان کے جس دائرہ سے اصل اختلاف ہے وہ الہیات کا دائرہ ہے

اس میں فلسفہ یونان کا ذخیرہ بے بضاعتی دے مانگی اور ناکامی دے حاصلی کا شکار ہوا ہے، اس کے متعلق فلاسفہ جہل مرکب میں مبتلا ہو گئے ہیں، یہ درحقیقت ان کا میدان نہ تھا، وہ اس دائرہ میں قدم رکھ کر اپنے حدود سے تجاوز کر گئے اور اپنے لئے تھیوری و تھوئیک کا سامان ہم پہنچا گئے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں :-

لِلْمُتَفَلِّسِفَةِ فِي الطَّبَعِيَّاتِ حَوْضٌ وَ
تَفْصِيلٌ مُتَكْرَرٌ بِهِ بِخِلَافِ الْإِلَهِيَّاتِ
فَاتَهَمُّ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِهَا وَابْعُدُهُمْ
عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ مِنْهَا وَكَلَامًا
أَرَسَطُوهُمْ مَعْلَمُهُمْ فِيهَا قَلِيلٌ
كَثِيرٌ الْخَطَأُ

فلسفہ سے اشتغال کرنے والے فن طبیعیات میں غور و فکر اور تفصیل سے کام لیتے ہیں اور یہی ان کا امتیاز ہے۔ لیکن الہیات میں وہ جاہل محض اور حق سے بالکل نا آشنا ہیں، اس سلسلہ میں ان کے استفادہ اور اس سے جو کچھ منقول ہے وہ بہت تھوڑا ہے اور اور اس میں غلطیاں زیادہ ہیں۔

(معارف للاصول من مجموعة الرسائل الكبرى ص ۱۸۸)

امام ابن تیمیہ دوسری جگہ الہیات میں ان کی نامرادی اور تہی دستی کا ذکر کرتے ہیں۔
 وَأَمَّا مَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَحَقُّهَا مِنْهَا
 مَبْنُوعٌ مِنْ حَيْدٍ أَوْ أَمَّا مَلَائِكَةُ وَكُنُفُهُ
 وَرُسُلُهُ فَلَا يَعْرِفُونَ ذَلِكَ الْبَشَرَةُ
 (تفسیر سورۃ الاخلاص ص ۷۵)

فلسفہ یونان کے اصل ارکان و اساطین کو بھی اس کا احترام ہے کہ ان کو اس علم کے
 حصول کے ذرائع اور مقدمات و مبادی حاصل نہیں اور اس کے بارے میں یقین تک پہنچنا ان کے
 لئے مشکل ہے، چنانچہ امام ابن تیمیہ رقمطراز ہیں!

بَلْ قَدْ صَرَّحَ اسَاطِينُ الْفَلَسَفَةِ بِأَنَّ
 الْعُلُومَ إِلَّا الْهَيْئَةَ لَا سَبِيلَ فِيهَا
 إِلَى الْيَقِينِ وَالْمَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا بِالْأَمْرِي
 وَالْأَلَيْقِي فَلَيْسَ لَهُمْ فِيهَا إِلَّا الظَّنُّ (و
 إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا)
 (نقض المنطق ص ۷۸)

فلسفہ کے ارکان و اساطین نے اس بات کو
 صاف طور پر کہا ہے کہ علوم الہیہ میں یقین تک
 پہنچنے کوئی راستہ نہیں، ان میں جو کچھ کہا
 جاتے گا اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی
 کہ یہی لگتی ہوئی بات ہے یا یہ زیادہ مناسب ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ فلاسفہ کے پاس الہیات
 میں ظن و تخمین کے سوا کچھ نہیں اور جیسا کہ قرآن مجید
 میں کہا گیا کہ ظن و تخمین کبھی حق سے مستغنی نہیں ہو سکتے
 مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک مکتوب میں فلسفہ الہیات
 کی بڑی طرح خبر لیتے ہیں اور بے قابو ہو کر فرماتے ہیں۔

فلاسفہ نے خدا کی ذات و صفات اور اس کے تعلقات پر بلا کسی سامان و اسباب
 اور بلا کسی علم و روشنی کے ایسی تفصیل و تدقیق سے اور ایسے وثوق و علم سے بحث کی جو
 ماہر کیمیا اپنے کیمیاوی تجربوں اور تحلیل و تجزیہ کے بعد کرتا ہے، ان کے یہ مباحث و
 تحقیقات تمام تر فرضیات و تخمینات اور ظلمات کا مجموعہ ہیں اور محض قیاس پر
 مبنی ہیں، یہ الہیات کا اچھا نمونہ طلسم مہر شرابا اور فسانہ عجائب ہے۔
 (مکتوب ۲۳۳ بنام خواجہ ابراہیم قباویانی)

کی بادشاہی) کا سب سے بڑا علم گنستا ہے اور پسندیدگی اور ناپسندیدگی اور احکام کا براہ راست علم عطا کرتا ہے اور ان کو اپنے اور انسانوں کے درمیان واسطہ بناتا ہے، ان کی رسالت، نبوت دنیا کے لئے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذات و صفات الہی کا جو عظیم الشان علم وہ ان کو بلا زحمت اور بلا قیمت عطا کرتا ہے (کے ایک ذرہ کو بھی ہزاروں برس کی فلسفیانہ غور و فکر اور محبت و استدلال اور سالہا سال کے مجاہدہ و مراقبہ و تزکیہ و نفس سے نہیں حاصل کیا جا سکتا، ذَلِّفَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ یعنی یہ اللہ کا ہم پر اور تمام لوگوں پر فضل و احسان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور یہ بالکل صحیح فرمایا کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ فلاسفہ اور حکماء و اشراف و حقیقت اس نعمت نبوت کی ناقدری و ناشکری کرتے ہیں اور ان حقائق تک اپنی محنتوں سے پہنچنا چاہتے ہیں جن سے اللہ نے ان کو مستغنی کیا تھا۔

(مکتوب پج ۲۲۲ نام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

فلسفہ قرآن و حدیث کا منکر ہے | فلسفہ کتاب و سنت کا مخالف اور ان کی تعلیمات کا صاف طور پر منکر ہے، اُسے آسمان کے پھٹ جانے اور تاروں کے جھڑ جانے کا یقین نہیں آتا، اسلئے اس نے معراج سماوی و نزول ملائکہ، قیامت کے آنے اور اجسام کے دوبارہ زندہ ہونے کا کھلے طور پر انکار کر دیا، افسوس اُسے کتاب و سنت کی تعریحات ہونے کے باوجود انکار کرتے ہوئے غم نہ آئی، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

”فلاسفہ کی عقل ناقص گو یا نبوت سے بالکل ضد اور مقابل سرے پر واقع ہوئی ہے۔ ابتلائے عالم کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی، ان کے مسائل و مسائل انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کے بالکل مخالف ہیں، مانہوں نے نہ ایمان بالقرآن و سنت کیا نہ ایمان بالآخرت اور عالم کے قدیم ہونے کے قائل میں حالانکہ تمام اہل ادیان و اہل ملل کا اجماع ہے کہ عالم اپنے تمام اجزاء کے ساتھ حادث ہے“

اسی طرح وہ آسمانوں کے پھٹ جانے، تاروں کے جھڑ جانے، پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہونے اور سمندوں کے بہہ پڑنے کے قائل نہیں ہیں جس کا بروز قیامت شعور ہے اسی طرح احسام کے دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں اور قرآنی تصریحات کا انکار کرتے ہیں۔

مکتوب پج ۲۲ نام خواجہ ابراہیم قبادیانی

فلسفہ غیبی حقائق کا منکر ہے

فلاسفہ ہر ایسی چیز کا انکار کرتے ہیں جو ان کی محدود معلومات سے ٹکرانے خواہ وہ کسی ہی صداقت اور

سچائی کے ساتھ ہم تک پہنچی ہو، حد یہ ہے کہ انھیں انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بیان کردہ علوم و حقائق کے ساتھ انکار و خلاف سے پیش آنے میں بھی باک نہیں ہوتا۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ لکھتے ہیں:-

”جس غیب کی انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام خبر دیتے ہیں اور وہ کلیات عقلیہ جو تمام موجودات پر حاوی اور شامل ہیں اور جو موجودات کی صحیح تقسیم کرتی ہیں۔ ان سے فلاسفہ بالکل نا آشنا ہیں۔ اس لئے کہ اس پر اسی کو قدرت ہو سکتی ہے جو موجودات کی تمام انواع کا احاطہ کر سکے اور ان فلاسفہ کا یہ حال ہے کہ یہ صرف حساب اور اس کے بعض لوازم سے واقف ہیں اور یہ بہت تھوڑے موجودات کی واقفیت ہے۔ اس لئے کہ جن موجودات کا انسانوں کو مشاہدہ نہیں ہے وہ ان موجودات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ کثیر اور وسیع ہیں جن کا ان کو مشاہدہ ہوتا ہے۔ اسی بنا پر جن لوگوں کا علم فلاسفہ کی معلومات تک محدود ہے جب وہ انبیاء، ملائکہ، عرش، کرسی، جنت، جہنم وغیرہ کا ذکر سنتے ہیں اور وہ اس کے قائل ہوتے ہیں کہ موجود ہی ہے جو ان کو معلوم ہے اور ان کی معلومات کے دائرہ سے باہر موجودات کا وجود نہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کلام کی تائید کرنے لگتے ہیں، اگرچہ یہ ستر سے کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کو ان موجودات کے نہ ہونے کا کوئی مثبت علم بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کسی چیز کے موجود نہ ہونے کا علم نہ ہونا الگ چیز ہے اور کسی چیز کے

معدوم ہونے کا علم ہونا الگ چیز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں وہ معدوم بھی ہو،

وہ جب ان غیبی حقائق کا انکار کرنے لگتے ہیں تو ان کا انکار ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کوئی طبیب جنات کے وجود کا انکار کر دے محض اس بنا پر کہ فن طب میں جنات کا کوئی ثبوت نہیں ہے حالانکہ فن طب میں جنات کے وجود کا انکار بھی نہیں ہے اسی طرح سے تم دیکھو گے کہ جس شخص کو کوئی فن آتا ہے اور وہ اس میں کچھ امتیاز بھی رکھتا ہے تو وہ اپنی نادانیت سے ان چیزوں کی نفی کرنے لگتا ہے جو اس کے فن سے خارج ہیں، واقعہ یہ ہے کہ لوگوں نے چیزوں کے ماننے اور اقرار کرنے میں اتنی ٹھوکر نہیں کھائی جتنی نہ ماننے اور انکار کرنے میں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ جس چیز کی حقیقت سے انسان پورے طور پر واقف نہیں ہوتا اس کو جھٹلانے اور اس کے وجود کا انکار کرنے کا رجحان انسان میں بہت قدیم اور عام رہا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ شانہ کا ارشاد ہے۔ **بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِهِ لَعَلَّهٗمْ تَارِكًا لِّهٖ** یعنی کافروں نے ان چیزوں کو جھٹلادیا جن کا ان کو پورا علم نہیں تھا۔ حالانکہ ابھی تک ان پر ان کی پوری حقیقت منکشف نہیں ہوئی تھی۔

باقی آئندہ

لے حافظ ابن تیمیہ کی نقض المنطق اور الرد علی المنطقیین کا حوالہ دیتے تنگ آچکا تھا۔ اس لئے تسوید کے وقت اس جگہ حوالہ چھوڑ بیٹھا، اگر ضرورت ہو تو مطلع فرمائیں، کہیں معلوم کر کے بھیج دینا دیکھیں۔
دیے مدرسہ میں یہ کتابیں نہیں ملتی ہیں۔ (قاسمی)

ایک استفتا اور اس کا جواب

بعد سلام مسنون عرض ہے کہ میں جزائر مالدیپ کا رہنے والا ہوں اس وقت لیبیا کے ایک جامعہ میں زیر تعلیم ہوں اس سے پہلے ہندوستان میں جامعہ اسلامیہ ڈابھیل میں پڑھا ہندوستان میں مشکوٰۃ تک پڑھ کر پاکستان گیا وہاں فیصل آباد میں تعلیم مکمل کر کے کلیتہً الدعوہ و اصول الدین میں تعلیم مکمل کی اس کے بعد سرکاری کولے میں گزشتہ سال لیبیا آیا یہاں مجھے ہندوستان کی تعلیم میں بڑا فرق محسوس ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان و پاکستان میں صحیح تعلیم حاصل کی جس سے میں بڑا مطمئن ہوں یہ مختصر تعریف تھی اس سے مقصد آپ سے کچھ باتیں معلوم کرنی ہیں امید ہے کہ آپ اپنے علم سے افادہ فرمائیں گے۔

ایک سوال یہ ہے کہ فقہ میں پڑھا تھا تذوف محسنات میں چار گواہ ضروری ہیں اور گواہی کی صورت ان تکون شہادۃم نتیجۃ معاینۃ کالمروود فی المکحۃ، اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کے زمانہ میں ویڈیو کیمرہ موجود ہے جو آدمی کی حرکات، افعال و اقوال اور اصوات کو بعینہ ریکارڈ کر لیتا ہے اور بعد میں ٹیلی ویزنوں کے ذریعہ دوسرے دیکھ سکتے ہیں تو اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور کیمرہ سے اس کو محفوظ کر لیا اور قاضی کے سامنے پیش کر دیا تو کیا اس سے شرعی لحاظ سے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ وہ زانی ہے یا ذی چار گواہ کی صورت شرط لازم ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ تصویر ممنوع ہے لیکن یہ ایک ایسا ثبوت ہے جو بظاہر آدمی کی گواہی سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اس لئے کہ چار آدمی جھوٹی گواہی پر متفق ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیمرہ کسی حقیقت کے خلاف نہیں دکھائے گا۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں

لائیں گے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تفسیر تیار ہونے پر عرب علماء میں وہ سب اسکے منکر ہیں اور اس بارے میں جو آیات اور حدیث موجود ہے اس کی تائید کرتے ہیں۔ تفسیر تیار دیا جائے تو وہ بھی تائید نہیں کرتے ہیں امید ہے کہ آپ اس بارے میں صحیح بات تفصیل سے تحریر فرمائیں گے۔

تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ *دلتکن منکھا امة*، دلی آیت میں امة سے مراد عرب ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ جانتے آئے کہ امة سے مراد مسلمانوں میں سے کوئی بھی جماعت جو آیت میں مطلوب ہے اسے انجام دے تو وہ اس میں داخل ہے جس نے یہ حجت پیش کی اس نے دلیل میں یہ کہا کہ *انہ ذکر لک و لقومک فسوف تستلون*، اور آیت میں بھی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کو ہے اور دین کے بارے میں قیامت میں عرب سے پوچھا جائے گا اس سے یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں بلکہ کہتے بھی ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں وہی سچ ہے، غیر عرب کو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا۔ ہماری زبان ہے ہم پر نازل ہوا اور دوسروں کو پہنچانا ہمارا کام ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ اس بہانے سے دین کے اندر جو اپنی مرضی میں آئے داخل کر لیتے اور جو مرضی میں آئے نکال دیتے ہیں۔

چوتھا اور آخری سوال یہ ہے کہ کسی ملک میں سب کے سب امیر ہیں کوئی غریب نہیں ہے اور سب کے پاس اتنا مال ہے کہ نصاب زکوٰۃ پورا ہوتا ہے۔ تو پھر یہ ملک والے زکوٰۃ کس طرح دیں گے بلکہ عجیب بات میں نے یہ دیکھی ہے کہ یہ بنام اسلامی و عربی ملک ہے لیکن یہاں عربی کی ہزاروں کروڑوں کتابیں موجود ہونے کے باوجود کوئی حدیث و تفسیر اور فقہ کی کتاب نہیں ملتی ہے صرف تفسیر میں ابن کثیر اور ساری ملتی ہے۔ باقی صحیح بخاری تک نہیں ملتی، کوئی باہر سے منگوائے تو بھی ڈاکخانہ سے ضبط کر لی جاتی ہے، جب میں یہاں آیا تو میں نے سوچا کہ عرب ملک ہے یہاں حدیث و فقہ، تفسیر اور اصول کی کتابیں ملیں گی ان سے خوب نامہ اٹھاؤں گا لیکن بہت غصوں سے ہوا ہے کہ یہاں بالکل خلاف ظن کام ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین میں سعادت سے نوازے اور آپ کے علم سے دنیا کو نفع ہو۔

والسلام علیکم
۸ نومبر ۱۹۱۲ء

کتاب و سنت اور اجماع امت کی روشنی میں آیت شہود زنا، وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ
 مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ كِي صَحیح تفسیر کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ
 ثبوت زنا کیلئے چار مردی گواہ ہونے چاہئیں۔

ان بنیادی اور ضروری توضیحات کے بعد اب اصل جواب ملاحظہ ہو۔

(۱) ثبوت زنا کیلئے چار مرد (مسلمان، آزاد، عاقل، بالغ) ہی کی شہادت معاینہ ضروری
 ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور طریقہ سے مثلاً ویڈیو کیمرہ وغیرہ کے ذریعہ سے زنا کا ثبوت نہیں
 ہو سکتا ہے۔

مسئلہ کے پہلے جزء کے متعلق دلائل کچھکے ہیں تاہم مزید چند فقہی عبارات بھی ملاحظہ ہوں۔
 صاحب ہدایہ بدایۃ المتبندی (متن ہدایت) میں فرماتے ہیں الزنا یثبت
 بالبینۃ أو الاقرار، فالبینۃ، ان تشہد اربعة من الشہود علی رجل وامرأة
 بالزنا،

صاحب فتح القدیر علامہ ابن ہمام مصنف فتح صاحب ہدایۃ
 کی پیش کردہ دلیل کی توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وانما كانت الشہود اربعة لقوله
 تعالیٰ، فاستشہدوا علیہن اربعة منکم، اربعة منکم کی تفسیر بطور خاص پیش
 نظر ہے) وقال تعالیٰ ثم لم یأتوا بربعة شہداء، قال صلی اللہ علیہ وسلم
 اربعة شہود والا فحد فی ظہرک (رواہ البخاری)
 چار گواہوں کا ہونا اجتماعی مسئلہ ہے۔

والمسئلۃ وہی اشترط الاربعة قطعیۃ مجمع علیہا رفتح القدیر)
 شریعت مطہرہ کا منشاء زنا کو ختم کرنا ہے۔ لان الشیئی كلما کثرت شروطہ قل
 وجودہ فان وجودہ اذا توقف علی اربعة لیس کوجودہ اذا توقف علی اثنين
 منها فیتحقق بذلك الا ندر اء رفتح القدیر)

ستر زنا مذروب ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من اصاب منکم من ہذہ
 القادورات شیئاً فلیستر بستر اللہ، وقال من ستر علی مسلم ستر اللہ

فی الدنیاء والآخرة (عنايتہ شرح ہدایۃ)

نیز چار گواہوں سے توثیق پیدا ہوتا ہے جو ضروری ہے اسی توثیق کی خاطر فقہار نے شرط لگائی کہ (واذا شهدوا سألهم الامام عن الزنا احترازاً عن الغلط فی الماہیۃ (دکیف ہو) احترازاً عن الغلط فی الکلیفیۃ (داین ذنی) احترازاً عنہ فی المكان (دستی ذنی) احترازاً عنہ فی الزمان (دعن المزنیۃ) احترازاً عنہ فی المفعول بہ (عنايتہ شرح ہدایۃ) بلکہ توثیق مستزاد ہی کے لئے شہادت معاینہ کی بھی شرط لگائی گئی۔ قالوا رأیناہ وطیہا فی فرجہا کاللیل فی المکحلتہ (ہدایۃ) پھر اسی پر بس نہیں بلکہ علانیہ و خفیہ (سی۔ آئی۔ ڈی۔ کے ذریعہ) تحقیق و تعدیل کرائی جائے گی۔ تاکہ گواہ محض جھوٹا الزام نہ لگا رہے ہوں۔ فعد لوا فی السسر والعلانیۃ۔ (ہدایۃ) حتی کہ اقرار کی صورت میں بھی چار مرتبہ پوچھا جائے گا تاکہ یہ چار مرتبہ کا اقرار چار گواہوں کے قائم مقام ہو سکے چنانچہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ماعز اسلمیؓ نے خود اقرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عنوانوں سے چار مرتبہ سوال کیا۔

مسئلہ کے دوسرے جزو کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ویڈیو کیمہ وغیرہ کے ذریعہ فوٹو لینا زنا کے اثبات کے لئے نفوس ہر یکہ غیر مستولہ کے قطعاً خلاف ہے کما لا یخفی چنانچہ جہا تک معلوم ہے دنیادی قانون میں بھی صرف فوٹو۔ شہادت کے قائم مقام نہیں تسلیم کیا گیا ہے۔ فوٹو غلط بھی ہو سکتا ہے اور مرد و عورت کے فوٹو الگ الگ لیکر دونوں کو ملا یا بھی جا سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ منشاء شریعت کے بھی خلاف ہے جیسا کہ ابھی عرض کیا گیا، شریعت کا منشاء ستر پر پردہ پوشی ہے اور زنا کی حالت میں لی ہوئی تصویر کو مثیلی کاسٹ کرنا اشاعت فاحشہ ہے، والاشاعۃ ضد الستر فیکون مذموماً لقولہ تعالیٰ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین امنوا لہم عذاب الیم فی الدنیاء والآخرة (کفایہ شرح ہدایۃ)

اگر فوٹو سے زنا کا ثبوت ہو جائے تو یہ بطریق قیاس ہوگا، ولا سبیل الی اثبات الحدود عن طریق الفاشین وانما طریقہا الاتفاق او التوقف احکام القرآن للجما

نیز بیان سابق سے معلوم ہو چکا ہے کہ باجماع امت مسلمہ (آیت شہود زنا میں) چار مردوں ہی کی گواہی قطعی ہے اور اب کسی شخص کی زیادتی ثبوت حکم قطعی کے بعد زیادتی نص پر ہے

والزیادة في النص بعد استقراء حكمه - توجب النسخ - احكام القرآن للجصاص

رہا یہ سوال کہ — اور یہی آپ کا منشاء سوال ہے کہ جس طرح چار گواہوں سے یقین ہوتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے مستزاد ہی نوٹو سے یقین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ چار گواہوں میں اتفاق علی الکذب کا احتمال ہے۔ لیکن نوٹو میں یہ احتمال نہیں کہ نوٹو کبھی خلاف واقعہ دکھائی نہیں سکتا۔

واقعہ قطعاً اس کے برعکس ہے کیونکہ گواہوں میں جتنے بھی احتمالات داخلی و خارجی ہو سکتے تھے ان سب کی تحقیق و تفتیش کے لئے ابھی عنایہ و ہدایہ کی عبارتیں گزری ہیں اس ترتیب کے بعد قطعاً کوئی احتمال نہیں رہتا چنانچہ اگر گواہ معیار پر پورے نہیں اترتے ہیں تو ان کی شہادت پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ لو شہد اربعة فساق بالزنا لا یقضی شہادتہم (فتح القدیر)

اس کے برخلاف نوٹو چونکہ عکس ہے لہذا اس میں ہزاروں احتمال ہیں۔ چنانچہ ابھی معلوم ہو چکا ہے نوٹو کے لئے بالکل ضروری نہیں ہے کہ واقعہ کے مطابق ہی ہو بلکہ بسا اوقات نوٹو فرضی واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بات مشاہدہ کی ہے نیز چار گواہوں میں جس درجہ کا تو شک ہوتا ہے۔ نوٹو میں نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ گواہ کا المیل فی المکحلة کا معاینہ کر سکتے ہیں لیکن نوٹو میں معاینہ نہیں ہو سکتا ہے بلکہ زائد سے زائد انضمام دکھایا جاسکتا ہے اور اس سے زنا کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ چونکہ یہ مشتبہ ہے اور فرمان نبوی ہے تنددء الحدود بالشہادۃ

وفي بعض الروایة ادء الحدود ما استطعتم، ان سب کے علاوہ نوٹو دکھانے کے بعد زانی یا تو اقرار کرے گا یا انکار اگر اقرار کر لیتا ہے تو اقرار کی بنا پر زنا کا ثبوت ہوگا اور اگر انکار کرتا ہے تو جرم ثابت نہ ہوگا چونکہ یہ عکس حجہ مشتبہ و ملزم نہیں ہے۔

(۲) دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت ”وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم میں واضح کر دی ہے اور آل عمران کی

آیت و مکروہ اور مکروہ اللہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے کید اور تدبیر کو خود انہی کی طرف لوٹا دیا۔

نصاری کا یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے، مذکورہ آیت نے ان کے اس خیال کی بھی تردید کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ شبہ لہم، کے مصداق یہودی کی طرح نصاریٰ بھی ہیں ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ ہے جو اس آیت اور دوسری کئی آیتوں میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو ہاتھ سے نجات دینے کے لئے زندہ آسمان پر اٹھا لیا نہ ان کو قتل کیا جا سکا نہ سولی پر چڑھایا جا سکا وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔ اسی عقیدہ پر تمام امت مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے حافظ ابن حجر عسقلانی نے تلخیص الخیر ص ۳۱۹ میں یہ اجماع نقل کیا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی تواتر روایات سے یہ عقیدہ اور اس پر اجماع امت ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیر نے سورہ احزاب کی آیت *دا لہ لعلم الساعة* کی تفسیر میں لکھا ہے،

وقد تواترت الاحادیث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة اماما عادلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ رہنے پھر قرب قیامت میں نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ غیر مؤولہ سے ثابت ہے۔ جن کو علامہ امت نے مستقل کتابوں رسالوں کی صورت میں شائع کر دیا ہے جن کا مطالعہ کافی ہے۔ ملاحظہ ہو، عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور التصحیح بما تواتر فی نزول المسيح۔ از حضرت مولانا حجۃ الاسلام انور شاہ کشمیری۔ مؤخر الذکر میں سو سے نامہ احادیث کے ذریعہ حضرت مسیح علیہ السلام کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا تواتر ثابت کیا گیا ہے۔ جس کو شیخ ابو الفتح ابو غدہ نے بیروت سے شائع کیا ہے۔

(۳)۔ ولکن منکم امة، میں امت مجنی جماعت ہے اور جماعت سے مراد پوری امت محمدیہ ہے قال صاحب روح المعانی تحت قوله تعالیٰ کنتم خیر امة والخطاب قبیل لا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصة والیہ ذهب الضحاك وقیل للمهاجرین من بینہم وهو احد خبرین عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فی آخرانہ عام لامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویؤید ما اخرجہ الامام احمد بسند حسن عن ابی الحسن کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء نصرت بالرعب واعطیت مفاتیح الارض، وسمیت احمد وجعل القرب لى طہرہ، وجعلت امتی خیر الامم، مزید اس قول کی وجہ ترجیح اور دیگر روایتوں کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ والظاهر ان الخطاب وان کا خاصا بمن شاهد الوحی من المؤمنین اور بعضهم لکن حکمہ یصلح ان یكون عامًا للکل كما یشیر الیہ قول عمر رضی اللہ عنہ فیما حکى قتادة۔ یا ایہا الناس! من سرّہ ان یكون من تلمک الامّة فلیؤدّ شرط اللہ تعالیٰ منها وأشار بذلک الی قوله تعالیٰ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر فانہ یفہم الشرطیة وصحہ ابن کثیر رضی اللہ عنہ۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح و دچیزوں پر۔۔۔ موقوف ہے پہلے تقویٰ اور اہتمام بحیل الشرک کے ذریعہ اپنی اصلاح دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح، آیت، ولکن منکم امة، اس دوسری ہدایت کا بیان ہے۔ یہی مضمون ہے جو سورہ والعصر میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اور اسی سورہ آل عمران میں ارشاد ہے۔ کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر اس میں بھی پوری امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی تصانیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ۔

والذی نفسی پیدا لتامرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر اولیو شکن
 اللہ ان یبحث علیکم عقاباً من عنده ثم لتدعونہ فلا یتجیب لکم - ایک حدیث
 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے - من رأی منکم متکراً فلیغیوہ بیداً
 فان لم یتسطع فیلسانہ فان لم یتسطع فیلقبہ وذلك اضعف الایمان ،
 ان تمام آیات کریمہ اور احادیث شریفہ سے ثابت ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر
 حسب مراتب اتمر کے ہر فرد پر لازم ہے - نیز اس امت مسلمہ کا وصف ممدوح " امت وسطہ
 بیان کیا گیا ہے - وکذالك جعلنا کمرامة وسطا لتکون شهداء علی الناس اور یہ بات
 اپنی جگہ ثابت ہے کہ امت محمدیہ میں ہر قسم کا اعتدال ہے اس میں اعتقادی اور روحانی
 و اخلاقی اعتدال بھی ہے تو عمل اور عبادت کے لحاظ سے بھی اعتدال ہے ، معاشرتی اور تمدنی
 اعتدال بھی ہے - اور مادی و اقتصادی اعتدال بھی ہے - توجہ و صف میں پوری امت شریک ہے
 تو مصداق آیت بھی پوری امت ہوگی . بشرطیکہ مامورات کی بجا آوری اور منہیات سے احتراز
 کرے -

(۴) صورت مسئلہ میں اگر زکوٰۃ سرکاری طور پر وصول کی جاتی ہے اور اس کے لئے
 عملین مقرر ہیں تو وہ (بشرطیکہ غیر بائشی ہوں) لیں گے خواہ غنی (شرعی) ہی کیوں نہ ہوں ،
 یاخذوا ان کان غنیاً (هدایۃ) اور اگر ایسا نظام نہیں ہے یا ان کی ضروریات سے
 زائد ہے یا وہ اپنا حق نہیں تو دوسری جگہ جہاں مصرف زکوٰۃ ہوں - زکوٰۃ کے اموال کو
 منتقل کیا جا سکتا ہے - الا تری ان معاذاً رضی اللہ عنہ کیف نقلها من الیمن الی
 المدینۃ کفاۃ للکولانی) فقط -

واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب وعنده علم الکتاب
 محمد ظفر الدین غفرلہ
 مفتی دارالعلوم دیوبند ، ۱۸ ربیع الاول ۱۳۷۵ھ

کفیل الرحمن نشاط
 نائب مفتی دارالعلوم دیوبند

اسلام میں روزہ کی افادیت

از۔ حبیب الرحمن القاسمی

اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت ہے جس کے اندر مختلف نوع کی عبادتیں ہیں جن میں سے بعض کا تعلق قول سے ہے جیسے ذکر و دعا و دعوت الی الخیر، و غلط و تذکیر اور تعلیم و تعلم وغیرہ اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے، خواہ وہ بدنی ہوں جیسے نماز یا مالی ہوں جیسے زکوٰۃ و صدقات یا بدنی و مالی دونوں ہوں جیسے حج اور جہاد فی سبیل اللہ اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو نہ قولی ہیں اور نہ فعلی بلکہ ان میں صرف رکنا پایا جاتا ہے جیسے روزہ و اکثر علماء نے روزہ کو عبادت بدنی میں شمار کیا ہے۔ اور یہی اقرب الی الصواب ہے۔ کیونکہ کسی چیز سے رکنا بھی تو ایک فعل اور عمل ہی ہے۔

عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے
روزہ کی حقیقت | پینے اور جماع سے رُکے رہنے کا نام روزہ ہے یہ عبادت اسلام
 سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی کیفیت و کیفیت کے فرق کے ساتھ مشروع تھی جیسا کہ قرآن خود
 شہادت دے رہا ہے

یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض
 کما کتب علی الذین من قبکم لعلکم تتقون کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پر سزا کا بوجھ

لیکن جس طرح اسلام نے نماز، زکوٰۃ میں جامعیت و مرکزیت پیدا کر کے انہیں دیگر ادیان
 و مذاہب کے مناز و زکوٰۃ..... سے ممتاز بنا دیا۔ اسی طرح سے روزہ
 کو بھی دیگر مذاہب کے روزوں کے مقابلہ میں اختصاص و امتیاز عطا کیا گیا۔ چنانچہ اسی فرض
 سے صوم مغرب کو ایک مہینہ کے لئے خاص کیا گیا اور پھر اس کے لئے وہ مہینہ منتخب کیا گیا
 جس میں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو دستور ہدایت یعنی قرآن مرحمت فرمایا گیا ارشاد خداوندی

فہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس و بینات من الہدیٰ والفرقان فمن شہد منکم الشهر فلیصمه (البقرہ)

رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن جو انسانوں کے لئے ہدایت ہے اور حق کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے لہذا جو شخص اس مہینہ کو پائے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔

اور ہمیں اس بات پر یقین کامل ہے کہ روزہ کی فرضیت میں بہت سی حکمتیں و مصلحتیں پوشیدہ ہیں اگرچہ ہمارا نام سازہن ان تمام اسرار و حکم اور مصالح تک نہ پہنچ سکے البتہ بعض حکمتیں جو سمجھ میں آرہی ہیں انھیں یہاں بیان کیا جا رہا ہے

اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے خود اپنے وجود پر... غور کرنا چاہئے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان گوشت و پوست اور بڑی چمڑے کے اس ظاہری مجموعہ کا نام ہے یا اس کی حقیقت اس ظاہری ڈھانچے کے علاوہ کچھ اور ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف اس ظاہری ڈھانچے کو انسان کبھی نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ اس صورت میں انسان سے زیادہ حقیر اور کم درجہ کی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی حالانکہ انسان اشرف مخلوقات اور خلاصہ کائنات ہے اس لئے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کونسی چیز ہے جس کے ذریعہ انسانیت کا وجود متحقق ہوتا ہے تو نفس انسانی میں غور و فکر کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ درحقیقت انسان ایک جوہر روحانی کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے غور و فکر کی استعداد و صلاحیت پیدا کر رکھی ہے جس کے ذریعہ وہ نہ صرف سمجھتا اور سمجھتا ہے بلکہ پورے کائنات پر حکومت کرتا ہے اور اسی امتیازی وصف کی بنا پر مسجود ملائکہ بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔

اذ قال ربك للملائكة اني خالق

جب کہا تمہارے رب فرشتوں سے میں بناتا ہوں

بشراً من طین فاذا استویتہ وفتحہ
 منہ من روحی فقوالہ ساجدین -
 ایک انسان مٹی کا بھر جب ٹھیک بنا چکوں
 اور پھونکوں اس میں اپنی روح سے تو م جھک
 پڑو سجدہ میں -
 (سورۃ ص)

اور خواہشاتِ نفسانیہ کو دبانے سے قوتِ روحانیہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے روزہ میں
 خواہشِ بطن و مزج کی شکست و ریخت ہوتی ہے۔ اسلئے لازمی طور پر روحانیت کو قوت و طاقت
 ملے گی اور اسی جوہرِ روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے تو گوگیا روزہ کے ذریعہ انسانیت کی تشکیل
 و تکمیل ہوتی ہے۔

(۲) روزہ سے جہاں روح کو طاقت ملتی ہے وہیں اس سے بدن کی بھی اصلاح ہوتی
 ہے اسلئے کہ اکثر امراضِ معدہ کی خرابی کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے والمعودۃ
 ام الامراض "معدہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں
 فرمایا ہے کہ "ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنہ" انسان کے لئے سب سے خراب بات اپنے
 شکم کو بڑ کرنا ہے۔ لہذا جب پیٹ کا بھرنا۔ امراض اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہے۔
 تو اس کا علاج یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے اور روزہ کے اندر یہی بات ہے کہ پیٹ کو
 خالی رکھا جاتا ہے۔ جس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے اور آدمی بہت سے امراض سے محفوظ رہتا ہے۔

(۳) روزہ کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے آدمی کے اندر صبر و استقامت کی
 قوت پیدا ہوتی ہے (جو انسان کے لئے بڑی خوبی کی چیز ہے) روزہ دار کے سامنے عمدہ اور
 مرغوب غذا تیں ٹھنڈا اور شیریں پانی رکھا رہتا ہے مگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا
 حالانکہ بظاہر اس کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔ لیکن اس کا
 ضمیر اس کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے روزہ کو برباد کر کے خدا کے غضب کا مستحق بن جائے
 کی یہ مشق و تمرین لامحالہ انسان کے اندر استقلال و استقامت کی طاقت پیدا کرے گی چنانچہ
 ہرین نفسیات نے اپنے علم و تجربہ کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ روزہ سے زیادہ ارادوں میں
 پختگی اور عزائم میں پائیداری پیدا کرنی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے بطور خاص جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے۔

اے جوانوں! تم میں سے جس کے اندر استطاعت ہو وہ ضرور نکاح کرے اسلئے کہ نکاح نگاہوں کو پست رکھنے والا اور فرج کی حفاظت کرنے والا ہے اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنے اوپر روزہ کو لازم کر لے اسلئے کہ روزہ اسکے لئے بندش کا کام دے گا۔

معشر الشباب من استطاع منكم
بإواة قلبه زوجاً فإنه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع
فعلیه بالصوم فإنه له وجاء
(بخاری شریف)

ایک موقع پر اسی مضمون کو یوں بیان فرمایا

نکل شمی زکوة و زکوة الجسد
ہر چیز کی زکوة ہے اور جسم کی زکوة روزہ ہے
الصوم، والصوم نصف الصبر۔
اور روزہ نصف صبر ہے۔

اس حدیث پاک میں روزہ کو نصف صبر اسلئے فرمایا گیا ہے کہ انسان کے اندر تین قوتیں ہیں ایک قوت شہوانی، دوسری قوت غضبی اور تیسری قوت روحانی اور روزہ سے انسان قوت شہوانی پر غالب آجاتا ہے تو گویا اُسے نصف صبر حاصل ہو گیا۔

(۴) اسلام صرف نام و نمود کا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین جہاد ہے۔
یہ شہادت گ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔

اور جہاد کیلئے صبر و استقامت ایک لازمی چیز ہے۔ لہذا جو شخص اپنی ذات کے مقابلہ میں جہاد نہیں کر سکتا وہ اپنے دشمن سے کیا مقابلہ کرے گا۔ اور جس کا اپنے نفس پر قابو نہیں چلتا وہ اپنے دشمن کو کیوں کر زیر کرے گا۔ اور جسے ایک دن کی بھوک و پیاس پر صبر نہیں ہوتا وہ گھر بار چھوڑنے پر کیسے صبر کرے گا۔ اسلئے سال میں ایک ماہ روزے کا حکم دیکر صبر و استقامت کی تمرین کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی جہاد کیلئے تیار ہو جائے۔

(۵) روزہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر و منزلت کا عرفان پیدا ہوتا ہے کیونکہ "تعرف الاشیاء باضدادها" جب تک آدمی کو بھوک و پیاس کی شدت کا احساس نہ ہو اُسے کھانے پینے کی سچی قدر کیا ہوگی اور جب ان نعمتوں کی قدر و منزلت کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو اس طرح روزہ

اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی عبادت پر آمادہ کرنے میں ایک قوی اثر رکھتا ہے۔ اسی لئے ہمارے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو فنا پر ترجیح دی۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

عرض علیّ ربی لیجعل لی بطحاء
مکتہ ذہبا قلت لا یارب و لکن اشبع
یوما و اجوع یوما فاذا جعت تضرعت
الیک و ذکرک و اذا اشبعت شکرک
و حمدک - (ترمذی)

مجھ پر میرے رب نے یہ بات پیش کی کہ میرے لئے بطنی رکتہ سونا بنا دیا جائے تو میں نے عرض کیا اے میرے رب مجھے اس کی ضرورت نہیں میں تو ایک دن آسودہ شکم رہوں گا اور ایک دن بھوکا رہوں گا۔ جس دن بھوکا رہوں گا آپ کے تضرع کروں گا اور آپ کو یاد رکھوں گا۔ اور جس دن آسودہ رہوں گا آپ کا شکر اور حمد کروں گا۔

✦ ✦ ✦ ✦ ✦
✦ ✦ ✦ ✦ ✦

(۶) پھر روزہ کی وجہ سے جب آدمی بھوک و پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے تو اس کے اندر غریب و مساکین کی تکلیف کا احساس بیدار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ناز و نعمت میں پلا سوار جس نے بھوک و پیاس کی تکلیف کبھی برداشت نہ کی ہو۔ اُسے بھوکوں، پیاسوں کی حالت اور اذیت کا کیا علم ہوگا۔ لیکن روزہ کی وجہ سے جب اُسے بھوک کی اذیت کا ذاتی تجربہ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ غریبوں اور ناداروں کی امداد و اعانت کر کے انھیں اس تکلیف و اذیت سے بچائے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اربابِ سیر لکھتے ہیں کہ حیاتِ طیبہ کے آخری دور میں جب اموالِ فنی کی وجہ سے آپ کی تنگدستی کا دور ہو گئی تھی اس زمانہ میں آپ نے روزوں کی تعداد میں زیادتی فرمادی تھی۔ اور جب آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو فرمایا کہ روزہ اس لئے رکھتا ہوں تاکہ غریبوں کو بھول نہ جاؤں۔

(۷) اور ان سب مصالح کے علاوہ سب سے اہم بات جو روزہ سے حاصل ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کر دینا ہے اور یہ تسلیم اور خود سپردگی ہر عبادت کا حاصل اور خلاصہ ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

سمعنا و اطعنا غفرنا لک ربنا و الیک
المصیر (البقرہ)

ہم نے سنا اور قبول کیا تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے سب اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے

ان صلاقی و منسکی و معیای و معناتی
 یقیناً میری نماز اور میری دیگر عبادتیں اور
 اللہ رب العالمین - میری حیات اور موت سب اللہ ہی کے لئے ہے

اور یہ تسلیم درمنا روزہ کے ذریعہ یوں حاصل ہوتی ہے کہ روزہ دانہ کے سامنے اس کی
 مرغوبات موجود ہیں جن کے استعمال پر وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور ان کے استعمال کی اُسے
 شدید خواہش بھی ہوتی ہے۔ لیکن وہ محض اللہ کی رضا کیلئے انھیں ہاتھ نہیں لگاتا اور ان کے
 استعمال سے رُکارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو بطور خاص اپنی جانب
 منسوب فرمایا ہے۔

کل عمل ابن آدم له الا الصیام
 فانہ لی وانا اجزی بہ ییدع طعامہ من
 اجلی و ییدع شرابہ من اجلی
 و ییدع لذتہ من اجلی و ییدع
 زوجتہ من اجلی -
 (ابن خزیمہ)

انسان کا ہر عمل اس کے لئے ہے البتہ
 روزہ یہ خاص سبک لئے اور میں ہی اس کا
 بدلہ دوں گا وہ سبک لئے اپنا کھانا چھوڑ دیتا
 ہے میرے لئے اپنا پینا چھوڑ دیتا ہے جیر
 لئے اپنی لذت چھوڑ دیتا ہے اور میرے لئے
 اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے۔

روزہ کی مشروریت سے مقصود انسان کو تنگی اور دشواری میں مبتلا کرنا نہیں ہے جیسا کہ
 خود اللہ تعالیٰ روزہ کی فرضیت کے بعد اس حکمت کو بیان کرتے ہیں۔

یرید اللہ بکم الیس ولا یرید
 بکم العس - (البقرہ)

اللہ چاہتا ہے تم پر آسانی اور نہیں چاہتا
 ہے تم پر دشواری۔

بلکہ روزہ سے مقصود روحانیت کو قوی کرنا ارادہ میں استحکام پیدا کرنا اور صبر و
 رضا کا خوگر بنانا جسم کو امراض سے بچانا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی انسان کے دل
 میں قدر و منزلت پیدا کرنا ہے۔

رمضان المبارک کا روزہ جن مقاصد حسنہ کی تحصیل
 کے لئے فرض کیا گیا تھا۔ ہمارے سلف صالحین نے
 روزہ کے آداب و واجبات کی رعایت کر کے ان مقاصد کو پورے طور پر حاصل کیا۔ وہ حضرت

ن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر ذکر و نماز و تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔
 اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے وہ اپنی زبانوں
 کو بیہودہ گوئی سے بند رکھتے تھے اور کانوں کو لغو اور فحش باتوں کے سننے سے محفوظ رکھتے
 تھے، ان کی آنکھیں حرام چیزوں کی طرف قطعاً نہیں اٹھتی تھیں۔ اس طرح ان کے تمام
 اعضاء روزہ سے رہتے تھے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس مبارک مہینہ کو بھی دیگر
 مہینوں کی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اس لئے فرض کیا تھا کہ اس
 کے ذریعہ روح و قلب کو فائدہ پہنچے مگر ہم نے روزہ کو پیٹ اور معدہ کو پڑ کرنے
 کا مہینہ بنا لیا۔ اللہ نے اُسے علم و صبر کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا مگر ہم نے اُسے
 عنین و غضب اور غم و غصہ کا مہینہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُسے سکینت و وقار کا مہینہ
 بنایا تھا۔ مگر ہم نے اُسے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کا مہینہ بنا لیا اللہ تعالیٰ نے
 روزہ کو اس لئے فرض کیا تھا کہ ہماری عادتوں میں تبدیلی آئے مگر ہم نے سوائے
 کھانوں کے اوقات میں تبدیلی پیدا کرنے کے کچھ نہیں کیا۔

ظہر میں تفادات رہ از کجاست تا بہ کجا

(بقیہ ادارہ ص ۵۸ کا)

مستقل یتیم دارالعلوم میں جو گیا تھا۔ اکاڈمی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے ساتھ۔
 تاریخ التعمیل طلبہ کو حجتہ اللہ البالغہ کا درس بھی دیتے تھے طلبہ کے ساتھ بڑی شفقت
 و محبت اور تہمت افزائی کا معاملہ کرتے تھے۔

دارالعلوم میں مرحوم کے یتیم سے نہ صرف طلبہ بلکہ اساتذہ اور ارباب انتظام کو
 بھی بہت فائدہ تھا۔ اساتذہ کو علمی پیچیدگیوں اور انتظامیہ کی امتحانی گتھیوں کے سلجھانے
 میں مرحوم کے علم و تجربہ سے بڑی مدد ملتی تھی۔ افسوس کہ مولانا کی وفات سے دارالعلوم
 اپنے ایک قابل و سرفراز نواسی و متحرک کارکن اور بے لوث و مخلص سرپرست سے
 محروم ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت میں اعلیٰ درجات سے ہم کنار فرمائے اور
 دارالعلوم اور ملت اسلامیہ کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔

مدیر دارالعلوم

جدید طلباء کیلئے قواعد داخلہ قدیم طلبہ کے ترقی و ترقی و ترقی اور تکمیل وغیرہ کے شعبوں میں داخلہ کے ضروری ضابطے

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت فرمائی ہے آپ کا

ارشاد ہے۔

ان رجالا یا تو نکم من اقطار الارض
یتفقہون فی الدین فاذا التوا کفر
فاستوصوا بہم خیرا
(رواہ الترمذی)

بے شک بہت سے لوگ زمین کے گوشے گوشے
سے علم دین میں تفقہ حاصل کرنے کیلئے تمہارے
پاس آئیں گے۔ جب وہ آئیں تو تم ان کے
بارے میں خیر خواہی کی وصیت قبول کرو۔

اس لئے طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی تمام مدارس عربیہ کے ذمہ داروں کا فرض اولین ہے
طلبہ کے لئے بہتر تعلیم عمدہ تربیت اچھا انتظام اور حسب استطاعت طاقتور سائنسی خیر خواہی کے
ضمن میں آتی ہے۔ اور الحمد للہ مدارس عربیہ کے ذمہ دار بڑی حد تک اس وصیت پر عمل
پیرا لیا ہیں۔

ان مدارس عربیہ میں جو طلبہ عزیز کے ساتھ خیر خواہی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔
دارالعلوم دیوبند کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی ترقی علم و فن کی ترقی ہے۔ دین و
دیانت کی ترقی ہے اور مسلمانان عالم کی ترقی ہے۔
چنانچہ اس سال طلبہ عزیز کی خیر خواہی اور معیار تعلیم کی بلندی کیلئے چند ضروری اصول و

ضوابط کا اعلان کیا جا رہا ہے۔

آپ حضرات سے مخلصانہ درخواست ہے کہ ان چیزوں پر عمل درآمد کے سلسلہ میں ارباب دارالعلوم کا تعاون فرمائیں۔ اور درج ذیل ضروری باتوں پر عمل فرما کر ممنون فرمائیں۔

۱۔ آپ دارالعلوم دیوبند میں صرف ان صالح اور ذی استعداد طلبہ کو روانہ فرمائیں جو پھر اعتبار سے اس مرکزی درسگاہ کے شایان شان ہوں

۲۔ تعلیمی اور اخلاقی تصدیق نامہ دینے میں دیانت و امانت کی بھرپور رعایت فرمائیں، بعض مدارس کے بارے میں یہ اطلاع ملی ہے کہ ان کے یہاں اس سلسلہ میں کوئی اہتمام نہیں ہے۔

۳۔ جن افراد کا آپ کے یہاں سے کسی اخلاقی جرم یا مجلس سازی وغیرہ میں اخراج ہوا ہے ان کے بارے میں صحیح تفصیلات سے دارالعلوم کے ذمہ داروں کو مطلع فرمائیں۔

۴۔ امتحان داخلہ میں استعداد کی صحیح جانچ کی جا رہی ہے اور نظام کار میں سفارشیں بے جا کے تمام رد و اذوں کو بند کرنے کی سعی کی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کو پسند فرمائیں گے اور اس سلسلہ میں تعاون فرمائیں گے۔

۵۔ سال گذشتہ ناکام طلبہ کو بالکل نہیں لیا گیا تھا، لیکن اس سال بشرط گنجائش ان کا وقت داخلہ کیا جاسکے گا

دارالعلوم دیوبند کا مقصد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاتے ہوئے دین کی تبلیغ و اشاعت عہد رسالت سے لیکر آج تک کے علمی درشہ کی حفاظت اور تعلیم و تعلم کے ذریعہ ایسے رجال کار کی تیاری ہے جو ہر میدان میں دین مبین کی بہتر خدمات انجام دے سکیں چنانچہ ماضی بعید یعنی اپنے قیام کے ابتدائی دور میں اس ادارہ نے اتنی جلیل القدر خدمات انجام دیں اور ایسے ایسے نابغہ روزگار افراد تیار کئے جن کی نظیر تاریخ اسلام میں شاذ و نادر ہی نظر آتی ہے۔ افراد سازی کی اس حیرت انگیز مہم میں اساتذہ کرام کا بیجا پایا اخلاص ان کا بے مثال علمی رسوخ اور ان کی انتھک جدوجہد بھی کار فرما تھی، اور طلبہ علم کی پاک

نیتوں اور شیع علم پر ان کی پروا نہ دارجاں نشاری کا بھی بڑا دخل تھا۔
 پھر عمر حاضر میں طلبہ اور اساتذہ دونوں ہی کی جدوجہد میں کمی آئی۔ لیکن سب سے
 زیادہ علمی انحطاط اس بنیاد پر رونما ہوا کہ طلبہ غریب کے معاشرہ میں علم دین اور دینی اقدار سے
 محبت نہ رکھنے والے افراد نے دنیوی مفادات کے لئے شمولیت اختیار کر لی، ابتداء میں یہ
 تناسب اتنا معمولی رہا کہ اسکے مضر اثرات کا ادراک نہ کیا جاسکا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسے افراد
 کا تناسب اتنا زیادہ ہو گیا کہ محنتی، مخلص اور باذوق طلبہ کیلئے میدان تنگ ہو گیا۔ لیکن خدا
 کے فضل و کرم پر یقین کے ساتھ اصلاح احوال کی کوششیں کی جا رہی ہے اور اس کے لئے کچھ قواعد
 ضوابط مرتب کئے گئے ہیں۔

عربی درجات میں جدید داخلے کے ضروری قواعد

- ۱۔ ۱۹۸۵ء میں دارالعلوم کے تمام تعلیمی شعبوں میں مجموعی طور پر ڈھائی ہزار قدیم و جدید
 طلبہ کو داخل کیا جائے گا۔ جن میں سے پندرہ سو کو پوری امداد اور بقیہ طلبہ کو حسب گنجائش جزوی
 امداد دی جاسکے گی۔
- ۲۔ آنے والے جدید طلبہ دارالعلوم میں حاضر ہونے کے بعد سب سے پہلے "فارم برائے شرکت امتحان
 داخلہ" پُر کریں گے، یہ فارم انھیں دفتر تعلیمات سے ۱۲ شوال کی شام تک دیا جائے گا۔
- ۳۔ سال اول، سال دوم، اور سال سوم کیلئے امتحان داخلہ تقریری ہوگا۔
- ۴۔ سال چہارم، سال پنجم، سال ششم، سال ہفتم اور دورہ حدیث کے امیدواروں کا امتحان
 داخلہ تقریری ہوگا، تحریری امتحانات بُدھ، جمعرات، جمعہ ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ شوال مطابق ۳، ۴، ۵، ۶ جولائی
 میں لئے جائیں گے۔
- ۵۔ ۱۲ شوال تک جدید طلبہ کے تمام نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔
- ۶۔ جدید طلبہ میں جو کامیابی کے نمبرات حاصل کریں گے ان کو مطلوبہ درجات میں داخل کر لیا
 جائے گا۔
- ۷۔ جو طلبہ کامیابی کے نمبرات حاصل نہ کر سکیں گے ان کا بشرط گنجائش موقت داخلہ اس طرح

کیا جاسکے گا کہ ۲۶ سے ۲۹ تک اوسط حاصل کرنے والوں کو ممتاز درجہ میں، اور ۲۲ سے ۲۵ تک اوسط حاصل کرنے والوں کو درجہ ممتاز سے ایک درجہ نیچے داخلہ دیا جائے گا۔

موقت داخلہ کی تفصیل یہ ہے کہ ان ناکام طلبہ کا دہ ماہ کے بعد از سر نو تعلیمی اخلاقی جائزہ لیا جائے گا، جس میں اسباق کی پابندی، علمی استعداد، وضع قطع اور اخلاق کی درستگی کو ملحوظ رکھا جائے گا، اس جائزہ میں جو طلبہ مکمل طور پر کامیاب رہیں گے اور ان کی جزوی امداد جاری ہوگی ان کی امداد مکمل جاری کر دی جائے گی۔

۸۔ سال اول کیلئے اُردو اور فارسی کی استعداد کی جانچ کی جائے گی۔

سال دوم کیلئے سال اول کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال سوم کیلئے سال دوم کی تمام کتابوں کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال چہارم کیلئے سال سوم کی کتابوں میں سے قدوری، ترجمۃ القرآن، قطبی تصدیقات، اور ابن عقیل یا شرح جامی کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال پنجم کیلئے سال چہارم کی کتابوں میں سے کنز الدقائق، اصول التاشی، مختصر المعانی اور ترجمۃ القرآن کا تقریری امتحان ہوگا۔

سال ششم کیلئے سال پنجم کی کتابوں میں سے ہدایہ اولین، نور الانوار، مقالات حریری کا امتحان ہوگا۔

سال ہفتم کیلئے سال ششم کی کتابوں میں سے جلالین شریف، حسامی اور میبذی کا تقریری امتحان ہوگا۔

دورہ حدیث کیلئے سال ہفتم کی تمام کتابوں، یعنی ہدایہ اخیرین، مشکوٰۃ خریف، بیہادی شرح عقائد، شرح نخبۃ الفکر اور سراجی کا تقریری امتحان ہوگا۔

۹۔ سال اول و دوم عربی میں نابالغ بیرونی بچوں کا داخلہ نہ ہوگا، نہ ان درجات میں امداد جاری کی جائے گی۔

۱۰۔ جو طالب علم اپنے ساتھ میگزین بچوں کو لائے گا اس کا داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

۱۱۔ جن امیدواروں کی وضع قطع طالب علمانہ نہ ہوگی مثلاً غیر شرعی بال، ریش تراشیہ ہونا

یادارالعلوم کی روایات کے خلاف کوئی بھی وضع، اُن کو شریک امتحان نہیں کیا جائے گا۔ درمیان سال میں اگر کسی نے وضع تبدیل کی تو حسب قواعد دارالافتاء عمل کیا جائے گا۔

۱۲۔ سرحدی صوبوں میں سے آسام اور بنگال کے امیدواروں کو حسب سابق تصدیق نامہ طہنیت پیش کرنا ضروری ہوگا۔

۱۳۔ جدید امیدواروں کیلئے سابقہ مدرسہ کا تعلیمی و اخلاقی تصدیق نامہ اور مارک شیٹ (نمبرات کتب) پیش کرنا ضروری ہوگا۔

۱۴۔ اگر ماضی میں کسی طالب علم کا کسی مدرسے سے اخراج ہوا ہے وہ سابقہ مدرسے کے ذمہ داروں سے معافی طلب کرے، تصدیق لے آئے تو اس کے داخلہ پر غور کیا جاسکے گا۔

۱۵۔ بنگلہ دیشی طلبہ حسب ذیل علماء کرام کی تصدیق لیکر آئیں۔

(۱) مولانا فرید الدین مسعود صاحب ڈھاکہ، (۲) مولانا قاضی مقصم باللہ صاحب لال باغ بازار ڈھاکہ

(۳) مولانا شمس الدین قاسمی، جامعہ حسینہ ارض آباد میرپور ڈھاکہ

(۴) مولانا حافظ عبدالکریم صاحب، چوکی دیکھی محلہ سلہٹ،

ہدایت :- جدید طلبہ کو خاص طور پر یہ ملحوظ رکھنا چاہئے کہ امتحان داخلہ کی کاپیاں

اور امیدواروں کے نام اور نمبر کے بغیر کوڈ نمبر ڈال کر حضرات متحین کو دی جاتی ہیں تاکہ امیدوار

کو صرف استعداد کے مطابق نمبر دئے جاسکیں، اس لئے امیدوار صرف اپنی استعداد

پر اعتماد کریں، اور انہی سالوں میں امتحان دیں جن کی تیاری وہ مکمل طور پر کرچکے ہوں۔

تقدیم طلبہ کیلئے

۱۔ جو تقدیم طلبہ تمام کتابوں میں کامیاب ہوں گے ان کو ترقی دیدی جائے گی۔

۲۔ جو طلبہ بعض کتابوں میں کامیاب، اور بعض میں ناکام ہوں گے، اگر ان کا اوسط ۳۰ ہوگا

تو ترقی دیدی جائے گی، سہ سے کم ہوگا تو اعادہ مال کر دیا جائے گا۔ اس سال ضمنی امتحان ختم

کر دیا گیا ہے۔

۳۔ تکمیلات میں صرف ان فضلاء کا داخلہ ہو سکے گا جن کا دورہ حدیث کے سالانہ امتحان میں اوسط کامیابی ۴۰ رہا ہو اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہوں۔

۴۔ امیدواروں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں نمبرات کو وجہ ترجیح بنایا جائے گا۔

۵۔ ایک تکمیل کے بعد دوسری تکمیل میں داخلے کیلئے ضروری ہو گا کہ امیدوار نے سابقہ تکمیل میں کم از کم ۴۰ اوسط حاصل کیا ہو۔ اور وہ کسی کتاب میں ناکام نہ ہو۔

۶۔ ایک تکمیل کی درخواست دینے والے دوسری تکمیل کے امیدوار نہ ہو سکیں گے، اور یہ کہ ان کے مطلوبہ درجہ تکمیل میں تعداد پوری ہونے کے سبب ان کا داخلہ نہ ہو سکا ہو۔

۷۔ دارالافتاء کے فضلاء کا کسی شعبہ میں داخلہ نہیں لیا جائے گا۔

۸۔ کسی بھی تکمیل میں داخلہ کی تعداد ۲۰ سے زائد نہ ہوگی۔

دو شعبوں کے بارے میں

دارالعلوم دیوبند کا بنیادی کام اگرچہ عربی دینیات کی تعلیم ہے لیکن حضرات اکا بر رحمہم اللہ نے مختلف دینی اور دنیوی فوائد اور مصالح کے پیش نظر مختلف شعبے جاری فرمائے، شعبہ تجوید اُردو و عربی، شعبہ خوشنویسی وغیرہ، ان شعبوں میں داخلے کیلئے درج ذیل قواعد پر عمل ہوگا

شعبہ اُردو دینیات، شعبہ حفظ، شعبہ فارسی،

۱۔ شعبہ اُردو دینیات، شعبہ حفظ، اور درجہ فارسی میں صرف مقامی بچوں کو داخلہ دیا جائیگا

۲۔ سال اول دینیات اُردو، اور شعبہ حفظ میں داخلہ ہمہ وقت ممکن ہوگا۔

۳۔ بقیہ درجات میں داخلہ کی آخری تاریخ تعطیل ذی الحجہ ہوگی۔

شعبہ تجوید حفص اُردو عربی

۱۔ حفص اُردو میں وہ طلبہ داخل ہو سکیں گے جو حافظ ہوں اور قرآن کریم ان کو یاد ہی ہو

اور وہ اُردو کی اچھی استعداد بھی رکھتے ہوں۔ نیز ان کی عمر اٹھارہ سال سے کم نہ ہو۔

- ان طلبہ میں تینس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی
- ۲۔ محض عربی میں ان طلبہ کا داخلہ ہو سکے گا جو حافظ ہوں اور قرآن کریم یاد بھی ہو اور عربی کی شرح جامی یا سال سوم تک تعلیم حاصل کر چکے ہوں۔ ان طلبہ میں سے دس کی امداد بھی جاری ہو سکے گی۔
- ۳۔ ان درجات میں داخل طلبہ کیلئے اوقاتِ مدرسہ میں مکمل حاضری ضروری ہوگی۔

تہراتِ سببہ و عشرہ

- ۱۔ ان درجات میں داخلے کیلئے حافظ ہونا ضروری ہے اور یہ کہ وہ عربی کی شرح جامی یا سال سوم تک کی جتید استعداد بھی رکھتے ہوں
- ۲۔ داخل شدہ طلبہ کے لئے اوقاتِ مدرسہ میں مکمل چھ گھنٹے درگاہ میں حاضر رہنا ضروری ہوگا۔
- ۳۔ اس درجہ میں داخل دس طلبہ کی امداد جاری کی جاسکے گی۔

شعبہ خوشنویسی

- اس شعبہ میں داخلے کے امیدواروں میں فضلاء نے دارالعلوم کو ترجیح دینے کی
- ۲۔ مستقل داخلے کے امیدوار کو امتحان داخلہ دینا ضروری ہوگا۔ اور صرف اس فن کی ضروری صلاحیت رکھنے والوں کو داخل کیا جائے گا۔
- ۳۔ اس شعبہ میں داخل امدادی طلبہ کی تعداد تینس ہوگی اور یہ امداد صرف ایک سال کیلئے دی جائے گی۔
- ۴۔ قدیم امدادی طلبہ اگر فن کی تکمیل نہیں کر سکے ہیں تو ناظم شعبہ کی سفارش پر ان کا مزید ایک سال کیلئے غیر امدادی داخلہ کیا جاسکے گا۔
- ۵۔ جو طلبہ مستقل امدادی یا غیر امدادی داخلہ لیں گے ان کو مدرسہ کے تمام اوقات میں مکمل چھ گھنٹے درس گاہ میں حاضر رہ کر مشق کرنا ضروری ہوگا۔

- ۶۔ جو طلبہ عربی تعلیم کے ساتھ کتابت کی بھی شوق کر چکے ہیں۔ پھر ناظم شعبہ ان کی صلاحیت کی صلاحیت کی تصدیق کریں۔ ایسے طلبہ اگر درود تدریس کے بعد مستقل داخلہ کے خواہشمند ہوں گے تو داخلہ درلود میں ان کو ترجیح دی جائے گی
- ۷۔ اس شعبہ میں داخلہ تمام طلبہ کے لئے طالب علمانہ وضع و قطع اختیار کرنا ضروری ہو گا۔
- ۸۔ پہلی سہ ماہی میں مقرر کردہ تمرینات کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔

دارالاصناف

- ۱۔ طالب علمانہ وضع قطع کے بغیر داخلہ نہیں لیا جائے گا۔
- ۲۔ معلم دارالاصناف جن کی صلاحیت کی تصدیق کریں ان کو داخلہ کیا جائے گا۔
- ۳۔ پہلی سہ ماہی کے مقرر کردہ کام کی تکمیل نہ کی گئی تو داخلہ ختم کر دیا جائے گا۔
- ۴۔ دارالاصناف میں داخلہ دس طلبہ سے زائد کا نہیں ہو گا۔
- ۵۔ ادقاتِ مدرسہ میں پورے وقت حاضر رہ کر کام کرنا ضروری ہو گا۔

جامعہ طیبہ

نوٹ۔ چونکہ ڈپلوما کی مدت ختم ہو چکی ہے اور ڈگری کو بس ابھی منظوری کے مرحلہ میں ہے اس لئے داخلہ کے ہر امیدوار سے یہ تحریر لینی جاتی ہے کہ آپ منظوری کی امید پر داخلہ لے سکتے ہیں مادہ مذکور ہوگا،

۱۔ جامعہ طیبہ میں پری طب، بی، ایو، ایم، ایس کے داخلے کیلئے، ۳۰ سوال تک درخواستیں لی جائیں گی۔

- ۲۔ داخلہ کے مجاز وہی طلبہ ہوں گے جنہوں نے دارالعلوم سے فاضل کی سند یا کسی ایسے مستند دینی درس گاہ سے فراغت حاصل کی ہو۔ جس کی سند یا ہویں کلاس کے برابر سمجھی جاتی ہو
- ۳۔ درخواست کے ساتھ مندرجہ ذیل کاغذات کا داخلہ کرنا ضروری ہوگا۔

(الف) تعلیمی اسناد کی مصدقہ نقول۔

(ب) تاریخ پیدائش کا مصدقہ سارٹیفکیٹ۔

(ج) کردار کا سارٹیفکیٹ جو چھوڑے ہوئے آخری ادارہ کے سربراہ سے حاصل کیا ہو۔

- (۵) سرحدی اضلاع کے طلبہ کیلئے تصدیق نامہ شہریت
 (۸) سرپرست کا ضمانت نامہ جس میں صراحت کی گئی ہو کہ وہ جامعہ طلبیہ کے قوانین
 کا پابند ہوگا۔
 (۴) جامعہ طلبیہ میں داخلہ کیلئے بالکل شرعی وضع قطع ضروری ہے۔

دارالافتاء

- ۱۔ دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار طلبہ کیلئے وضع قطع کی درستگی کی اہمیت
 سب سے زیادہ ہوگی
- ۲۔ دورہ حدیث سے دارالافتاء کیلئے ہر وہ طلبہ امیدوار ہوں گے جن کا اوسط
 کامیابی ۴۲ ہو
- ۳۔ کسی بھی تکمیل سے دارالافتاء میں داخلہ کے امیدوار کے لئے سابقہ تکمیل میں ۴۵ اوسط
 حاصل کرنا ضروری ہوگا۔
- ۴۔ ان تمام امیدواروں کا الگ سے امتحان لیا جائے گا۔
- ۵۔ دارالافتاء میں داخلہ کی تعداد بہ سے زائد نہ ہوگی، اور کوشش کی جائے گی کہ مہیا مذکورہ
 کو پورا کرنے والے ہر صوبے کے طلبہ داخلہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی صوبے سے کوئی امیدوار مندرجہ
 بالا شرائط کا حامل نہ پایا گیا تو دوسرے صوبوں سے یہ تعداد پوری کر لی جائے گی۔
- ۶۔ ان بینٹل طلبہ کی املا ہو سکے گی۔

جن درجات میں داخلہ کیلئے کسی طرح کا اوسط نمبر شرط نہیں جیسے شعبہ خوشنویسی،
 نوٹ ۱۔ دارالافتاء اور جامعہ طلبیہ، ان میں داخلہ کیلئے اس سال دارالافتاء اور دفتر
 تعلیمات سے حاصل کردہ تصدیق نامہ اخلاق داخل کرنا ضروری ہوگا۔

جاری کر رہے ہیں۔ دفتر اہتمام دارالعلوم دیوبند،

باب استفتاء

سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور ایک دینی اور مذہبی مدرسہ ہے جو موسام سے زائد عرصہ سے قائم ہے۔ دین اور علم دین کی خدمات بجا لارہا ہے۔ حالات کے بگاڑ اور ماحول کے رُخ اختیار کرنے کے خطرات کے پیش نظر اس ادارے کی مجلس شوریٰ نے جو نیک اور صالح علماء اور دین دار لوگوں پر مشتمل ہے۔ اور جو عوام و خواص میں معتد ہے اور جو کہ ہمیشہ سے ہی اس ادارے کو چلاتی چلی آرہی ہے۔ اس ادارے نے اپنی قرارداد میں متفقہ طور پر یہ طے کیا ہے کہ اس کے دستور کو مجلس شوریٰ کو سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ کرالیں۔ تاکہ ہر ممکنہ خطرے سے حفاظت رہے اور اس کی دینی خدمات میں کوئی خلل نہ ڈال سکے۔

یوہا پی میں حکومت کی جانب سے ایک وقف بورڈ موجود ہے۔ اس میں بھی اس کا اندراج نہیں ہے جبکہ اس ادارے کی موقوفہ جائیداد میں وقف بورڈ میں درج ہیں۔ یہ ادارہ ابھی تک وقف بورڈ میں درج نہیں ہے اور نہ ہی اس کے دستور کی کوئی قانونی حیثیت ہے۔ (۲) یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ اس رجسٹریشن سے ادارے کی مذہبی حیثیت مجروح ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے اذقاف پر کوئی زد پڑتی ہے وقف ہر صورت میں وقف رہتا ہے کسی بھی ادارے کے رجسٹرڈ کرانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ مجوزہ دستور کی مطابقت متعینہ کیٹی اس ادارے کو چلانے گی۔ دوسرے کسی فرد کو قانوناً اس میں مداخلت کی اجازت نہ ہوگی حالات اور مصالح کے پیش نظر ہندوستان کے سیکٹر دو مدارس دینیہ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت اپنا ادارہ اپنا دستور اور اپنی مجلس شوریٰ رجسٹرڈ کرانے کے ہیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند ندوۃ العلماء لکھنؤ مدرسہ شاہی مراد آباد، بھی اسی طرح رجسٹرڈ ہیں نیز حیدرآباد، بھارت، کانپور، جوپور، بھوپال وغیرہ کے بہت سے مدارس دینیہ بھی رجسٹرڈ ہیں۔

خود شہر سہارنپور کے قرب دیوار کے بعض مدارس جیسے مدرسہ اشرف العلوم وغیرہ رجسٹرڈ ہیں۔ اب سوال طلب امر یہ ہے کہ ان موجودہ حالات میں مدرسہ کی حفاظت اور اس کی بقا کیلئے کیا اس طرح کار رجسٹریشن کر لینا جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر ناجائز ہے تو ان سیکٹروں مدارس کے بارے میں شرعی فیصلہ کیا ہوگا۔ جو سوائی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں اور ان مدارس کی مجالس شوریٰ میں نامور علماء، فقہاء اور مشائخ کرام شامل ہیں۔

(حافظ) محمد ارشاد سہارنپور۔

الجواب :- ہو الموفق والمعين۔ کسی دینی و ملی ادارے کی حفاظت و بقا اور فتنہ و فساد سے بچانے کی خاطر جس ادارے کے دستور اساسی اور اس کی مجلس شوریٰ کو جو مختلف خاندانوں اور مختلف شہروں کے دیندار متقی اور ایسے صاحب فضل و کمال علماء اور افراد پر مشتمل ہو، جو معاملہ فہم افراد ہوں، رجسٹریشن کرانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بلکہ موجودہ دور و حالات میں رجسٹریشن کر لینا ہی مناسب بہتر ہے اس وقت اور بھی جبکہ مستفتی کے بقول "اس رجسٹریشن سے ادارے کی مذہبی حیثیت مجروح ہوتی ہے، اور نہ اس کے اذکار پر کوئی زبردستی ہے، بلکہ وقف ہر صورت میں وقف رہتا ہے"۔

آج کل مسلمانوں میں گروپ بندی اور پارٹی بازی کی صورت میں جو فتنہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اور مسلم حکومت دریاست ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کا مشترکہ سرمایہ مدارس دینیہ اور مساجد کی صورت میں رو گیا ہے، ان کو بنیاد بنا کر لڑتے ہیں اور جس سے مسلمانوں کی رہی سہی ساکھ گرتی جا رہی ہے۔ ان حالات کے پیش نظر اکابر طرہ العلوم دیوبند، دارالعلوم ندوۃ العلماء اور دیگر مدارس کے ارباب سبب کشاد علماء نے اپنے دستور اساسی اور مجلس شوریٰ کو رجسٹریشن کرانے کے نزاع باہمی کو ختم کیا ہے۔ یہ ان کا مستحسن اقدام ہے۔

البتہ صرف ایک خاندان کے متعدد افراد کے نام دینی ادارے کے دستور اساسی کو نظر انداز کر کے جس میں اس ادارے کے دستور ہوتے ہیں۔ رجسٹریشن کرنا درست نہ ہوگا۔ مختصر یہ کہ سوال میں جو تفصیل درج ہے اور ان اصول و قواعد کے ساتھ جو کسی دینی ادارے کیلئے دستور اساسی ہوتے ہیں۔ رجسٹریشن کرنا جائز ہے۔ شرعاً کوئی قباحت نہیں۔

واللہ اعلم۔ محمد ظفر الدین علی مدنی ، الجواب صحیح ، کفیل الرحمن
الحق دارالعلوم دیوبند ، الجواب صحیح ، جمیب الرحمن خیر آبادی ، نائب مفتی دارالعلوم

حضرت مولانا سعید احمد اکبر آبادیؒ کے آخری ایام سے متعلق ان کے داماد پروفیسر محمد اسلم صاحب کا ایک اہم مکتوب

قبلاً محترم زید محکم!

سلام مسنون کے بعد معروض ہوں کہ علم و حکمت کا وہ آفتاب جو گذشتہ نصف
صدی سے بر عظیم پاک و ہند اور بنگلہ دیش کو منور کر رہا تھا۔ بالآخر ۳۰ رمضان المبارک ۱۴۰۵ھ
مطابق ۲۴ مئی ۱۹۸۵ء بروز جمعہ انطاری سے چند منٹ پہلے کراچی میں عزوب ہو گیا یعنی حضرت
مولانا سعید احمد اکبر آبادی عالم فانی سے عالم جادو والی کی طرف کوچ فرما گئے۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون
حضرت مرحوم کو جنوری کے وسط میں بغرض علاج علی گڑھ سے کراچی لایا گیا تھا ان کی
بیماری کا سلسلہ طویل ہے۔ گذشتہ سال ماہ اگست میں انھیں کتے نے کاٹ لیا تھا
حفظ ما تقدم کے طور پر ان کے شکم میں انجکشن لگائے گئے۔ چند روز بعد انجکشن والی
جگہ پر درم آ گیا۔ اور انھیں بخارا آنے لگا۔ اطباء نے ملیریا بخار کی تشخیص کی اور انھیں مقررہ
مقدار سے زیادہ کونین کھلا دی، کونین کی کثرت سے ان کے جگر پر اثر ہوا اور جگر کا فعل
ماؤف ہونے سے یرقان لاحق ہو گیا۔ حکیم افہام اللہ خاں صاحب اور حکیم عبدالحمید صاحب
کا علاج ہوتا رہا۔ اور چند روز علی گڑھ یونیورسٹی کے ہسپتال میں بھی رہے۔ ان کی بیماری
کی تشویشناک خبریں ہمیں مل رہی تھیں۔ چنانچہ حضرت مولانا کی بڑی صاحبزادی کراچی سے
علی گڑھ پہنچیں اور چند روز میں تمام انتظامات طے کر کے انھیں اپنے ساتھ کراچی لے گئیں
وہاں اطباء کے ایک بورڈ نے ان کا معاینہ کیا اور مٹانے پر سرطان کا اثر بتایا۔ جسمانی کمزوری
کی بنا پر آپریشن کے مرحوم تحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ اس لئے مختلف اوقات میں مختلف اطباء
کا علاج ہوتا رہا۔

میں گذشتہ ماہ وسط اپریل میں ان کی عیادت کے لئے لاہور سے کراچی گیا تھا پھر روز
ان کے ساتھ رہا۔ واپسی پر بار بار دل میں یہی خیال آتا تھا کہ کہیں یہ ان کے ساتھ الوداعی
ملاقات نہ ہو۔ انھوں نے بھی مجھے چلتے وقت گلے لگایا اور رخصت کیا۔

۲۴ مئی مطابق ۳ رمضان کو میں نماز مشاء اور تراویح پر جانے کی تیاری کر رہا تھا
کہ کراچی سے برابر کے مکان میں فون آیا۔ میری اہلیہ گھبرا کر فون سننے لگی، ان کے
پچھے پچھے میں بھی گھر سے نکلا۔ معلوم ہوا کہ افطاری سے ذرا پہلے مولانا کا انتقال ہو گیا۔
موصوف کی صحت معمول کے مطابق تھی۔ اس دن کوئی خاص تکلیف نہ تھی۔ مرحوم نماز مغرب
کے لئے وضو کرنے تشریف لے گئے، وضو کر کے جب اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہے تھے
تو راستے ہی میں اچانک ان کی روح تفس عنہری سے پرہاز کر گئی۔

میری اہلیہ راتوں رات کراچی پہنچ گئیں۔ میں خود نہ جاسکتا تھا۔ اس روز میری ہمشیرہ کو
تیز بخار تھا۔ اور ٹیپر پھر ۱۰۶ درجے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ میرا بیٹا زفر بھی بخار میں مبتلا تھا۔
اس لئے میں نہ جاسکتا۔ اس کا مجھے عمر بھر افسوس رہے گا۔

حضرت مولانا کو دارالعلوم کوڑنگی کراچی میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قبلہ کے ذاتی
قبرستان میں ان کے قریب ہی علماء و صلحاء کے جلو میں دفن کیا گیا ہے۔ یہ قبرستان بڑا
بارکت قبرستان ہے اور اس میں گنتی کی چند قبریں ہیں۔ اور وہ سب کی سب علماء و صلحاء
کی ہیں

مولانا کی وفات سے جہاں دارالعلوم دیوبند اپنے ایک عظیم فرزند سے محروم ہو گیا۔ وہاں
ندوۃ المصنفین اور برہان کا بھی بے اندازہ نقصان ہوا ہے۔ شیخ الہند اکاڈمی بھی
ڈائریکٹر سے محروم ہو گئی اور دیوبند کی مجلس شوریٰ اپنے ایک رکن رکین.....
..... سے محروم ہو گئی۔ ہمارا ذاتی نقصان بھی ناقابل تلافی ہے۔

اگر یہی چند سطور ماننا دارالعلوم میں چھپ جائیں تو ان کے احباب کو پوری اطلاع
مل جائے گی۔
والسلام

عزیزہ محمد اسلم

غزل

فخر مشرق شفیق جوت پوری

تمہارا جی اسی کی شرکتِ محفل سے بدظن سے

کہ جس کے دل کے داغوں سے تمہاری بزمِ روشن ہے

کلی کھلتی تھی دل کی جن گلوں کی مسکراہٹ سے !

چمن میں آج اُن کا ہر بتسم برقِ خسرن ہے

بہارا آئی مگر گلشن کی صورت مسخ کر ڈالی !!

جہاں شاخِ نشیمن تھی وہاں خاکِ نشیمن ہے

بقدر شنگی تقسیم ہو مینا و ساعسر کی !

نہیں تو پھر سہارا ہاتھ سے ساقی کا دامن ہے

پکارا جب کبھی میں نے خوشی منہ بھیر کر بولی

کہ تیرے شہر میں انسان کا انسان دشمن ہے

نہیں معلوم تم کیسا اجالالے کے آئے ہو !!

کہ دنیا اور بھی تاریک ہے جتنی ہی روشن ہے

تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آتا !!

نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہموان کے

تمہیں اب تو پسند آنے لگیں باتیں خوشامد کی

کوئی منہ پر ذرا انصاف کی کہہ دے تو دشمن ہے

دارالعلوم دیوبند کاتجان

ماہنامہ

دارالعلوم

جلد نمبر ۶۸ (جولائی ۱۹۸۵ء مطابق شوال المکرم) شمارہ نمبر ۱۲۰۵

نگارے

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب ہستم دارالعلوم دیوبند

مدیر مسئول

مولانا ریاست علی صاحب بجنوری

مدیر تحریر
مولانا حبیب الرحمن صاحب قاری

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰ سالانہ ۳۵/۰۰

سالانہ بدل اشتراک سعودی عرب، کویت، ابو ظہبی، ایرمیل ۱۱۵۶/۰۰ جزوی و شرعی ماہنامہ برطانیہ ۱۱۵۶/۰۰
بیرون ممالک سے امریکہ، کیناڈا وغیرہ بڈریو ایرمیل ۱۲۵۰/۰۰ پاکستان بڈریو ایرمیل ۱۱۵۶/۰۰

بھوبن پریس دیوبند اشرف نشان اس بات کی عہدت ہے کہ آپ کا زر تعاون ختم ہو چکا ہے

فہرست مضامین

نمبر شمار	مضامین	نگار من
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی
۲	تعلیمات نبویؐ اور جمہوری نظام کی فاصل حدیں	مولانا کفیل احمد طوی کیرانوی
۳	شاہ طیب بنارسی	مولانا حبیب الرحمن قاسمی
۴	منطق و فلسفہ ایک علمی تحقیق جائزہ	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی
۵	ایک مطالعہ ایک نظر	مولوی عبدالحمید نعمانی دارالعلوم دیوبند
۶	مسائل حاضرہ	حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاہوری
۷	تعارف کتب	ادارہ

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

- (۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکراؤسی فرمت میں اپنا چندہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں
- (۲) پاکستانی خریدار اپنا چندہ مبلغ ۵۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والا تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔
- (۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔

مدیر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَرْفِ اَعْنَازُ

حبیب الرحمن القاسمی

ہمارا ملک ہندوستان! اپنے دستور کے اعتبار سے ایک سیکولر ملک ہے، آئین کی رو سے یہاں ہر مذہب کو پھلنے پھولنے اور ترقی کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ یہاں کے بسنے والے اپنے مذہبی معاملات میں بالکل آزاد ہیں اس لئے کسی کے مذہبی رسوم اور طور طریقے پر کوئی تداخل نہیں لگائی جاسکتی۔

دستور ہند کی اس غیر مبہم اور مضبوط ضمانت کے باوجود واڑھی رکھنے کے خلاف کیرلاہائی کورٹ کا حالیہ فیصلہ مسلمانوں کے لئے نہ صرف باعث حیرت ہے بلکہ باعث تشویش بھی ہے۔ اور مسلمان یہ سوچنے پر حق بجانب ہیں کہ اب ملک کی عدلیہ بھی ان فرقہ پرست عناصر کی ہاں میں ہاں ملانے لگی ہے۔ جن کی نگاہوں میں یہاں کا مسلمان اور ان کا مذہب کانٹے کی طرح چھو رہا ہے اور وہ اس کانٹے کو، ہر صورت نکال پھینکنے کے درپے ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ کیرلا کے "ٹی، اے، محمد نامی ایک ہیڈ کانسٹبل کو ان کے افسر اعلیٰ نے واڑھی رکھنے سے روک دیا تھا۔ اس غیر آئینی آرڈر کے خلاف انھوں نے مسٹر پی، سی، بان کرشنا میں جسٹس کیرلاہائی کورٹ کی عدالت میں درخواست گزاری کہ مذہب اسلام میں واڑھی رکھنا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے۔ لہذا ان سے یہ پابندی ختم کی جائے۔ مسٹر پی سی نے درخواست نامنظر کر دی اور صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے فیصلہ میں کہا ہے کہ "واڑھی رکھنا... مسلمان ہونے کا ایک اختیار ہے کوئی ضروری حکم نہیں ہے" حج نے اپنے فیصلہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ "پولیس مینول (دستور العمل) یا وزارت داخلہ کے مینول۔" دستور العمل میں واڑھی کا کوئی ذکر نہیں ہے بلکہ پولیس کے لئے واڑھی نہ رکھنا ضروری ہے۔ اس لئے پولیس حکام کا یہ آرڈر کہ پولیس کے لئے کلین شو ہونا ضروری ہے، بالکل حق بجانب ہے اس آرڈر سے

ترے رب کی قسم وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پائیں اپنے دل میں تسلی ترے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔

(۳) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَكْفِرُوا
بِمَا شَجَر بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْئَلُوكَ
تَسْلِيمًا ۝

اور رسول جس کا حکم دیں اس پر عمل کرو اور جس سے
مہلک دیں اُس سے بچ جاؤ۔

(۴) وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۝

ان مذکورہ آیتوں سے یہ بات نظر میں آسکتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی لازم ہے اور آپ کے حکم سے روگردانی کرنے میں ہمیشہ کی ہلاکت ہے

ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے علاوہ آپ کے اعمال و افعال میں علمائے اصول اور اسلامی قانون کے ماہرین نے یہ تقسیم ضروری ہے کہ آپ کے افعال کی ایک قسم وہ ہے جن کا تعلق عادت و جبلت سے ہے جیسے کھانا، پینا، بیٹھنا، اٹھنا وغیرہ اس قسم کے افعال سے آپ کا ثبوت ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم ان افعال کی ہے جن کا تعلق عادت سے نہیں بلکہ عبارت سے اس قسم کے افعال میں دیکھا جائیگا کہ اگر وہ افعال قرآن حکیم یا احادیث پاک میں مذکور کسی احکام کی تشریح و توضیح کر رہے ہیں تو ان احکام کا جو حکم ہو گا وہی حکم نبی کریم کے اس عمل کا ہو گا جن سے ان احکامات کی وضاحت ہو رہی ہے۔ اگر قرآن یا حدیث کا وہ حکم واجب ہو گا تو آپ کے عمل سے بھی واجب ہی کا ثبوت ہو گا اور اگر وہ حکم مستحب یا مباح ہو گا تو آپ کے عمل سے بھی استحباب اور اباحت ہی کا ثبوت ہو گا

اس متفقہ اصول کے مطابق آپ کے عمل سے بھی دائرہ صلی کا سنت مؤکدہ اور شعائر اسلام ہونا ہی ثابت ہوتا ہے کیونکہ یہ بات ہر شبہ سے بالاتر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکم "اعفوا للہی" دائرہ صلی کو خوب بڑھاؤ کی وضاحت اور تشریح اپنے عمل سے فرمائی ہے تاکہ علمائے حق اور ماہرین کتاب و سنت اس بات پر متفق ہیں کہ دائرہ صلی بڑھانا سنت مؤکدہ اور شعائر اسلام میں داخل ہے۔

ان تفصیلات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ دائرہ صلی کا معاملہ محض رواج اور عادت سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ یہ اسلامی معاشرہ کا ایک شعائر اور اسلامی تہذیب کا ایک نشان ہے اس لئے نازل حج کا یہ کہنا کہ "دائرہ صلی رکھنا ایک مسلمان کیلئے اباحت کا درجہ رکھتا ہے۔ قطعاً غلط اور اسلام میں کھلی مداخلت ہے۔ جو دستور ہند کے سر اسر خلاف ہے۔ مسلمان اس فیصلے کو کسی قیمت پر بھی تسلیم نہیں کر سکتے۔

مولانا کفیل احمد علوی کیرانوی استاذ
دارالعلوم دیوبند

قسط نمبر ۳

تعلیمات نبوی

اور جمہوری نظام کی فاصلہ حدیں

جب تک مسلمان تعلیمات نبوی کو اپناتے رہے ہر قدم پر اس سے روشنی حاصل کرتے رہے۔ اس وقت تک وہ کامیابی سے ہمکنار رہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انہیں زیر نہ کر سکی۔ زیر تو کیا کرتی ان جسور و غیور انسانوں سے آنکھ ملانے کی جرأت بھی نہیں کر سکی لیکن جیسے جیسے مسلمان اپنی تعلیمات سے دور ہوتے گئے اور ان میں تن آسانی، سہولت پسندی اور عیش و عشرت میں مبتلا رہنے کی بری عادتیں پیدا ہوتی گئیں۔ اور جب ان کی مجالس میں قال اللہ و قال رسول کی صداؤں کے بجائے رقص و نشاط کے مد ہوش کن ہنگامے رہنے لگے تو قدرت نے بھی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا۔۔۔ صدیوں قبل سے تمام دنیا میں مختلف قسم کی جو پریشائیاں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ خود غرض اور فریب کار عناصر من مانی کرتے ہیں ہر جگہ آزاد ہیں بشریف اور ایماندار لوگوں کے لئے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ ان حالات میں کتاب و سنت پر یقین رکھنے والوں کی جن میں علماء و حکماء دونوں شامل ہیں، اہم ذمہ داری تھی کہ وہ آگے آتے اور اپنے وسائل کی حد تک تعلیمات نبوی کی روشنی میں ضروری مسائل کا حل پیش کرتے۔ اگر وہ ایسا کرتے تو یقیناً کامیابی حاصل ہوتی اور اللہ کے کروڑوں بندوں کو امن و سکون کی زندگی نصیب ہو جاتی۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آج تک گنا خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے۔ دوسرے لوگوں نے وقت کے تقاضوں کو سمجھا اور انسانوں کی فلاح و بہبود کیلئے نصب العین بنائے جن میں کمیونزم اور موجودہ جمہوری نظام حکومت دونوں شامل ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کمیونزم حالات کے نتیجے میں سامنے آیا اور انسانی مسالوات

نغروں کے ساتھ ایک تحریک بن گیا۔ سامراجیوں کے ستائے ہوتے لوگوں نے اس کا استقبال کیا۔ اس سے نائدہ بھی پہنچا۔ بڑا فائدہ یہ پہنچا کہ سامراجی طاقتیں پہلے کی طرح اب شہر بے مہار دکھائی نہیں دیتیں۔ اگرچہ ان کی خوشے بد تو نہیں بدلی اور نہ بدلے گی تاہم ان کے حوصلوں میں پہلی سی توانائی نہیں رہی۔ لیکن کمیونزم سے لوگوں کی وہ تمام توقعات پوری نہیں ہو سکیں۔ جو اس سے وابستہ کر لی گئی تھیں۔ کیونست ممالک میں آج بھی لوگ انصاف کو ترستے ہیں۔ نیکی و شرافت کے متلاشی ہیں، عزت و انکسار سے تنگ ہیں۔ پھر اس سے زبردست نقصان پہنچا کہ اس نے زندگی کے تمام دائروں سے مذہب کو صاف کر دیا۔ اور کاروانِ حیات کی پوری رہنمائی اپنی عقل و فہم کے ہاتھ میں دیدی۔ جس کے بعد لوگوں کے لئے تقاضہ عہدیت کو پورا کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں رہا۔ روحانی ارتقاء اور اس سے پیدا ہونے والے محاسن اور بعد الموت سب سے بڑی طاقت کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کا تو سوال ہی کیا۔ اور اصل میں یہی وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کو اس کا صحیح مقام دیتی ہیں۔ انہی کامن کے یہاں نقدان ہے۔ اسی لئے جو لوگ برسراقتدار ہیں اور جو قانون کے نگراں نہیں خود قانون ساز ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے مقابلہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل میں آزلو ہیں ضرورت پڑنے پر ہم قانون میں ترمیم و تیسیح کا پورا حق رکھتے ہیں۔ اس صورت میں وہ ہزار انسانیت دوستی کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود انسانیت کے حقیقی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔

بلاشبہ دنیا میں رائج جمہوری نظام حکومت بھی وقت کے شدید تقاضوں کے احساس سے پیدا ہوا ہے اور اس لحاظ سے نسبتاً بہتر ہے کہ اس میں عام طور سے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں ہوتی۔ مختلف مذاہب کے ملنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنے مذہب پر رہتے ہوتے اور اپنی امتیازی حیثیت کو باقی رکھتے ہوتے اس نظام میں زندہ رہنے اور اقتصادی و معاشی اور تعلیمی اعتبار سے ترقی کرنے کے یکساں مواقع ملتے ہیں۔ یہاں ذات پات کی جڑیں بھی کمزور رہتی ہیں۔ ایک بڑی بات یہ ہے کہ جمہوری حکومت عوام کے دوڑوں کے ذریعہ عمل میں آتی ہے۔ اگر حکومت کا رویہ عوام کے ساتھ منصفانہ اور ہمدردانہ نہیں ہوتا۔

تو عوام کو پورا حق حاصل رہتا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں بشرطیکہ وہ ایماندارانہ ہو دوٹ نہ دیکر اقتدار سے شہادیں ادران کی جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں۔ اس طرح حکومت پر عوام کا دباؤ رہتا ہے۔ زبان و قلم کی آزادی بھی صاحب اقتدار لوگوں کو برابر چھینوڑتی رہتی ہے۔ عام حالات میں اس کا اچھا اثر پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف شخصی حکومت میں عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ کسی بھی شخص کو شہنشاہ کے خلاف آواز اٹھانے یا اس کے طریقہ کار پر تنقید کا حق نہیں دیا جاتا اس کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ شاہی حکومت کا مزاج دراصل یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ اور اس کے گرد و پیش کے ازاد ہی مقتدر شخصیتیں ہیں باقی تمام ان کی رعایا اور خدمت گزار، جمہوری نظام میں حکومت عوام کی خادم ہوتی ہے۔ عوام کی ضرورتوں کو پورا کرنا ان کے لئے راحت رسانی کے ذرائع مہیا کرنا، اس کے اہم اور بنیادی فرائض سمجھے جاتے ہیں۔

لیکن یہ سب اس صورت میں ہے جب کہ جمہوری نظام حکومت صحیح معنی میں نافذ ہو، اور اس کے چلانے والے جمہوری مزاج رکھتے ہوں، اپنے فکرو عمل میں مخلص ہوں، ملک اور عوام سے انھیں سچی محبت ہو، گہرا تعلق ہو، اور وہ اپنے ذاتی مفادات پر ملکی و عوامی مفادات کو ترجیح دینے کا زبردست جذبہ رکھتے ہوں۔ اور اگر سب ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھی صرف اقتدار ہی اقتدار ہے اور اس سے حاصل ہونے والے مفادات۔ تو پھر، شہنشاہیت اور جمہوریت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ بدتر حکومت بن جاتی ہے۔ جمہوری نظام حکومت میں اگرچہ برسر اقتدار جماعت پر عوام کا دباؤ تو رہتا ہے لیکن نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کی راہیں بھی کھلی رہتی ہیں۔ ان پر ٹھہ اور سادہ لوح عوام کو دھوکہ دیکر بہت سے خود غرض اور نااہل لوگ اقتدار کی کرسیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جن سے بھلائی کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ پھر یہاں بھی قانون سازی پسند لوگوں کے ہاتھوں عمل میں آتی ہے۔ اور یہ قانون ساز اپنی ہزار لیاتوں کے باوجود اللہ کے بندوں کی ضروریات کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے اور نہ انھیں صلح نظام دے سکتے ہیں۔ جہاں جہاں بھی جمہوری نظام رائج ہے، وہاں اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا جاسکتا ہے۔

دباؤ سے زیادہ سخت اور اصل دباؤ جو آدمی کو آدمیت کی راہ چلنے پر مجبور کرتا ہے۔ وہ دراصل مالکِ حقیقی کے آگے اپنے اعمال کی جواب دہی کا دباؤ ہوتا ہے۔ جو یہاں نہیں ملتا۔ یہیں سے اسلام اور جمہوری نظام حکومت کے درمیان فاصلہ حدیں قائم ہو جاتی ہیں۔ یا یوں کہئے کہ اسلام اور وجودہ جمہوری حکومت کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو خواہ وہ اپنے علم و فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کے اعتبار سے کتنی بھی جامع اور عظیم کیوں نہ ہو، اللہ کے بندوں کیلئے قانون بنانے کا حق نہیں دیتا۔ تمام انسانوں کیلئے وہ خود قانون الٰہی پیش کرتا ہے۔ کیونکہ خالق کائنات ہی اپنے بندوں کی ضروریات کو بہتر طور پر جانتا ہے۔ وہ عظیم ہے، خبیر ہے، بھیر ہے، کسی کا بھی کوئی عمل اس کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے اور ایک دن سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہم اپنے بڑے سے بڑے افسر سے اپنی زیادتیوں یا کوتاہیوں کو چھپا سکتے ہیں۔ یا اس کے عتاب سے بچنے کی تدابیر نکال سکتے ہیں۔ لیکن رب العالمین سے اپنے گناہوں کو کسی طرح نہیں چھپا سکتے۔ اور نہ اپنی محسرتانہ روش پر رہتے ہوئے اس کو خوش رکھنے کی کوئی تدبیر ڈھونڈ سکتے ہیں اس پختہ یقین کے بعد ہی یہ احساس زندہ رہ سکتا ہے کہ ہمیں ایک دن اپنی کارگزاریوں کا اُسے جواب دینا ہے۔ اور اس شدید احساس کے بعد ہی لوگوں سے وہ عوام ہوں یا اراکینِ سلطنتِ اخلاص و وفا کی اور زندگی کے ہر معاملہ میں اعتدال و حقیقت پسندی کی توقع کی جاسکتی ہے۔

تعلیماتِ نبوی کی روشنی میں امیر کا کام صرف قانون الٰہی کو خوبصورتی اور مضبوطی کے ساتھ نافذ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کا اپنا مقام خادمِ ملکِ ملت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا ہاتھ کسی بھی حالت میں قانون سازی یا اصل حکمرانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اصل حکمرانی صرف خالق کائنات کیلئے ہے۔ امیر سے اگر کسی بھی وقت قانون کے صحیح نفاذ میں غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہے تو کسی بھی شخص کو اس کا ہاتھ پکڑ لینے یا اسے متنبہ کرنے کا پورا حق حاصل رہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تمام انسان صرف اسی ایک خدا کی عبادت کریں جو پوری کائنات کا خالق ہے اور

مالک ہے۔ اسی کے بتائے ہوئے راستہ پر چلیں جو سیدھا بھی ہے اور منزل رسا بھی جس پر چل کر ہم دونوں جہاں کی راحتوں سے بہکنا ہو سکتے ہیں۔

أَنْ اَعْبُدُوا اللَّهَ فَالْقُوَّةُ وَالطَّيْعُونَ
 أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ
 الْوَالِحِدُ الْقَهَّارُ

تم اللہ کی بندگی کرو اور ہر معاملہ میں اسی کے حکم پر چلتے رہو کیا بہت سے الگ الگ خداؤں کو ماننا بہتر ہے یا ایک خدا کا اقتدار

جو واحد ہے اور قہار ہے

بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے مذاہب کی طرح اسلام بھی ایک مذہب ہے جو مخصوص دائروں میں یعنی عقائد و عبادات کی حد تک رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن سماجی و اقتصادی اور سیاسی سطح پر اس میں رہنمائی کی صلاحیت نہیں۔ اور اگر اس نے کسی وقت ان دائروں میں رہنمائی کی بھی ہے تو وہ اُس وقت کے حالات پر منحصر تھی۔ آج کے حالات بدلے ہوئے ہیں، ضرورتیں بدلی ہوئی ہیں۔ وقت کے تقاضے بدلے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں اسلام سمیت کوئی بھی مذہب مکمل رہنمائی نہیں کر سکتا۔ اور آج کے ترقی پسند ذہنوں کو وہ جتنی کے دھندھلکوں میں نہیں لیجا یا جاسکتا، ایسا سوچنا بھی ایک بڑی حماقت ہوگی۔ انھیں معلوم نہیں کہ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح ایک جامد اور نامکمل مذہب نہیں ہے۔ وہ ایک مکمل منابطہ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں پوری رہنمائی کرتا ہے۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں لچک کا ایک زبردست اعجاز بھی موجود ہے۔ اصل میں یہ غلطی بھی ہمیں لوگوں کی ہے۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم دنیا کو اچھے معقول انداز میں اسلام سے روشناس نہیں کر سکے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریبان رہے۔ اور اپنی ساری ذہنی اور علمی توانائیاں اسی راہ میں حشر کر رہے صحیح غور و فکر کے ساتھ اگر ان طاقتوں سے ٹھیک کام لیا جاتا تو آج اُس کے بہت بہتر نتائج ہمارے سامنے ہوتے۔

کس قدر دکھ کی بات ہے کہ مغرب کی وحشی اور غیر تمدن تو میں منظم ہو کر علمی اقتصادی، صنعتی اور سیاسی میدانوں میں آگے بڑھتی رہیں اور ہم — بھرپور وسائل کے ہوتے ہوئے

غفلت کے نشہ میں پڑے حسین سینے دیکھتے رہے۔ فسرایا گیا تھا۔
 وَأَعِذُوا بِاللَّهِ مَا سَلْتَعْتُمْ بِهِ تَوَاتًا۔ تم امکان کی حد تک طاقت حاصل کرتے رہو۔
 مگر افسوس ہم نے اس طرح کی آیات و روایات پر غور نہیں کیا۔ حضرات صحابہؓ کی زندگی اور
 اللہ کے لئے ان کی جدوجہد کے طریقوں پر سوچنے اور ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔
 اسلام جہاں ہمیں جارحانہ اقدامات سے روکتا ہے، وہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے
 زیادہ سے زیادہ مضبوط اور طاقت ور رہیں تاکہ کوئی طاقت ہماری طرف جارحانہ قدم نہ بڑھاسکے۔
 آج ہمارے تمام عرب ممالک اپنی غفلت شعاری کے تلخ نتائج بھگت رہے ہیں۔ کیا
 اس کی کھلی ہوئی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ کے پروردہ اسرائیل کے مقابلہ میں
 کمزور ہیں۔ ان کے پاس وہ طاقت نہیں آج کے میدانوں میں جس کی ضرورت ہے اور جس کے
 ذریعہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا کرے ان شدید ضربوں کے بعد جو ہم جگہ جگہ
 سہرے ہیں۔ گریں نہیں، سنبھل جائیں۔ اور اپنے صحیح موقف پر آجائیں۔ حالات بلاشبہ
 نامساعد ہیں۔ مگر میں یابوس نہیں۔ مسلمان کے لئے اللہ کی رحمت سے یابوس کفر ہے۔
 البتہ ہمیں اور آپ کو وقت کے مطابق اپنے اندر زبردست تبدیلیاں پیدا کرنی ہوں گی۔
 میں اس حقیقت پر یقین رکھتا ہوں سے

گر ہوش میں آجائیں، پھر دیکھ یہ دیوانے
 صدیوں کا اُدھار اپنا، لہوں میں چکالیں گے

شاہ طیب بنارسی

از۔ مولانا حبیب الرحمن قاسمی

بنارس ایک صنعتی اور ایک خاص طبقہ کا مذہبی مرکز ہونے کے علاوہ گزشتہ دو درسیں اسلامی علوم و فنون اور اربابِ فضل و کمال کا بھی مرکز رہ چکا ہے، یہ علاقہ تیسری صدی میں باقاعدہ اسلامی تسلیم و قبول میں شامل ہوا۔ سلطان شہاب الدین غوری کے غلام قطب الدین ایبک نے اس دیار کو فتح کر کے دہلی سے وابستہ کیا۔ اسی وقت سے علمی و روحانی خانوادے یہاں آکر آباد ہونے لگے۔ خاص طور سے نویں صدی ہجری کے آغاز سے جب پورب کی آزاد خود مختار سلطنت کی بنیاد پڑی اور چھ سو سالوں بعد سلطان ابراہیم شاہ شرقی متوفی ۸۴۳ھ تحت نشین ہوئے تو ان کی علم پروری، علماء و نوازی اور عدل گستری کی بدولت پورب کی ساری سرزمین اسلامی علوم اور علمائے اسلام کے حسنات و برکات سے لہلہا اٹھی، سلاطین شرقیہ کے بعد ان سلطنت پر لودھی خاندان کا ستارہ چمکا اور غروب ہوا، مگر یہاں کے علم و دانش اور فضل و کمال کی محفلیں جمی رہیں۔ زمانہ نے ایک کروٹ پھری اور ۱۹۳۳ء میں شاہانِ مغلیہ کی سلطنت قائم ہوئی تو تیموری خاندان کا پانچواں حکمران اس خطہ کی علمی و دینی شان و شوکت اور علماء و فضلاء کی کثرت دیکھ کر بے ساختہ پکارا اٹھا "مملکت پورب شیراز ماست"۔

اسی شیراز ماست کا ایک قابل متدرجہ بنارس بھی تھا جہاں بہت سے علمی و روحانی خانوادے آکر اس طرح اکتا پذیر ہو گئے کہ صدیوں تک ان کے فیوض و برکات کا سلسلہ جاری رہا، ان باہر سے آنیوالوں میں قدوہ اہل تجرید، عرفیق بحر و جمید فرید ثانی شیخ الاسلام شیخ فرید بن قطب الدین اور ان کے برادر خور و دام العارفین ہمام العاشقین شیخ دلؤد بن قطب الدین کے خاندان کو علمی و دینی لحاظ سے بڑا فروغ حاصل ہوا۔ شاہ طیب بن معین بنارسی اسی خانوادے

کے گل سرسید تھے۔ آئندہ صفحات میں انھیں کے علمی و روحانی کارناموں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے

ہماری تحقیق میں شاہ صاحب کے سب سے قدیم تذکرہ نگار شیخ یسین **ماخذ و مصاوير** بن احمد بناری متوفی ۱۰۸۰ھ میں جنھوں نے ان کی وفات کے بارگاہ

سال بعد مناقب العارفين میں تفصیل کے ساتھ آپ کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ ارشد جون پوری متوفی ۱۲۱۰ھ کے ملفوظات گنج ارشدی میں شیخ طیب کا مفصل تذکرہ ہے جس میں کچھ باتیں مناقب سے زائد ملتی ہیں۔ گنج ارشدی کا ایک قلمی نسخہ خانقاہ رشیدیہ جو پور میں ہے۔ ادو میری نظر سے کئی بار گزر چکا ہے

بحر زار میں بھی شاہ طیب اور ان کے بہت سے بزرگوں کا تذکرہ ہے جس کا ایک قلمی نسخہ پیرزادہ شاہ محمود احمد مزایڈ و کیٹ خانقاہ ملا سید محمدی الہ آبادی کے کتب خانہ میں موجود ہے جیسے پیرزادہ صاحب کی نوازشوں کے طفیل متعدد بار مطالعہ کرنے کا موقع ملا ہے۔ بعد کے جن تذکرہ نویسوں نے بھی شاہ صاحب کا تذکرہ کیا ہے ان کا مرجع یہی کتابیں ہیں چنانچہ نزہتہ الخواطر علی سمات الاخیاء و مرجع بنارس، تذکرہ مشائخ بنارس وغیرہ میں انھیں کتابوں کے حوالہ آپ کا ذکر ملتا ہے۔

حضرت شاہ طیب بناری گیارہویں صدی کے علماء میں جامع شریعت و طریقت تھے۔ انھوں نے اپنی علمی و روحانی سرگرمیوں سے سراسر خانقاہ دونوں کو آباد رکھا۔ ان کے اصلاحی و تبلیغی کارنامے، آج بھی تاریخ کے صفحات میں نمایاں ہیں اور اپنے ہر تذکرہ نگار سے خسرانِ تحسین و مول کرتے ہیں۔ چنانچہ شیخ یسین بناری نے ان الفاظ سے انھیں یاد کیا ہے،

”آں فردیگانہ آں عوث زمانہ آں جامع معانی و دقائق آں منبع اسرار و حقائق
آں نہنگ دریائے شریعت آں شیر پیشہ طریقت آں شاہباز عالم ملکوت آں بلند پرواز
بیضائے لاهوت آں متمکن در مقام تمکین حضرت بندگان شیخ طیب بن معین“
(مناقب العارفين قلمی نسخہ مظہر العلوم بنارس)

شیخ وحید الدین اشرف لکھنوی صاحب بحر زار نے ان تاثرات کا اظہار کیا ہے۔
”وے راکمالات عالی و حالات لازوال بودہ اند آخر بدوام مشاہدہ رسیدہ بودہ
(بحر زار قلمی نسخہ دائرہ محمدی شاہ الہ آباد منسل)

مولانا عبدالحی حسنی نے یوں مدح سرائی کی ہے :-

«الشیخ الصالح طیب بن معین کان زاهدًا متقللاً متورعاً قنوعاً بشوشاً طیب النفس»

(نزمہ الخواطر ص ۱۹۱ ج ۵)

شاہ صاحب کی تاریخ ولادت کی تصریح کہیں نہیں ملتی۔ شیخ یسین نے صرف اتنا لکھا ہے کہ «والد شریف

تعلیم و تحصیل اور ابتدائی حالات

وے شیخ معین دسے رادہ سالہ گزارا شدہ خود بخوار رحمت حق پیوست۔»

یعنی ان کے والد انھیں دس سال کی عمر کا چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ والد بزرگوار کی رحلت کے

بعد اپنی پھوپھی کی جوار شفقت میں پرورش پائی۔ قرآن حکیم اور فارسی کی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ عربی

کی ابتداء استاد الفضلاء شیخ نظام الدین بناری سے کی۔ عہد طالب علمی ہی سے شاہ صاحب کے

اخلاق و اطوار نہایت پسندیدہ تھے، صلاح و تقویٰ، عفت و پاکدامنی اسی وقت سے ان کے ہر

قول و عمل سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان اوصاف حمیدہ کے پیش نظر شیخ نظام نے ابتداء ہی میں یہ

پیشین گوئی کر دی تھی۔

ازیں پسر بوئے مشیخت و مقدرائی اس بچے سے مشیخت و بزرگی کی بو آ رہی ہے

می آید جہاں از برکات انفاس و سے ایک جہاں اس کی برکت سے نفع حاصل

نصیب خواہند یافت دایں خاندان از و کرے گا۔ اور خاندان کا نام اس سے

روشن خواہد شد (مناقب ص ۴) روشن ہوگا۔

شیخ نظام الدین بناری کی درسگاہ میں صرف دسویں کی بعض کتابیں پڑھ کر جون پور کا

علمی سفر کیا اور وہاں کے بعض اساتذہ سے خود معانی کے فن کو مکمل کیا۔ پھر شیخ نور الدین بن طلحہ

جون پوری متوفی ۱۰۸۸ھ سے شرح و قایہ مکمل اور حساسی کے کچھ اجزاء کی تحصیل و تکمیل کی۔

۱۷ شرح نور الدین بن طلحہ جون پوری ہر دی علماء جون پور میں شریعت و طریقت کے جامع تھے علوم و فنون کی

تحصیل و تکمیل اپنے برادر کلاں شیخ عبدالجلیل جون پوری سے کی درس تدریس اور مطالعہ کتب میں بڑا اہتمام تھا علی

تجر میں خاص شہرت کے مالک تھے عہد عالمگیری میں متعدد مہدوں پر بھی فائز ہوئے۔ ۱۰۸۸ھ میں وفات ہوئی۔

مزار شہر جون پور میں ہے۔ تجبلی نور۔

دورانِ تعلیم میں ایک بار مکانِ تشریف لائے تو اہل خاندان کے اصرار پر رشتہ ازدواجی سے منسلک ہو گئے جس کی بنا پر تعلیم و تحصیل کے سلسلے میں تقریباً تین سال کا وقفہ ہو گیا۔
شیخ یسین لکھتے ہیں:-

پس بملازمت افضل العصر علم الدہر
میاں شیخ نور اللہ انصاری ہردی شرح و قایہ
تمام خواندہ جسز دے حسامی بعد ازاں تقریب
کار خیر نجانہ آمد و متاہل شد بعد کہ خدائی از
خواندن باز ماند و سلسلے دوسرے در خواندن
تفرقہ گزارند (ص ۴)

تین سال کے تعلیمی انقطاع کے بعد پھر جون پور تشریف لے گئے اور اس وقت کے مروجہ نصاب کے مطابق فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم مکمل کر کے دینیات سے فراغت حاصل کی (ص ۴)۔
تعلیم سے فراغت کے بعد مزید ایک سال جون پور میں مقیم رہے، شاہ صاحب کا یہ ایک سالہ قیام کس مقصد کے تحت تھا اس کی کوئی تصریح نہیں ملتی۔ شیخ یسین بہم طور پر لکھتے ہیں کہ:-
"بعد ازاں قریب یک سال در جون پور تقریب بعضے امور توقف فرمودہ بود، یعنی تعلیم کی تکمیل کے بعد ایک سال مزید بعض امور کے تحت جون پور میں ٹھہرے رہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قیام سلسلہ ملازمت رہا ہوگا۔ کیونکہ اس سے پہلے عقد ہو گیا تھا۔ بیوی کے ساتھ بیوہ والدہ کی کفالت بھی انھیں کے ذمہ تھی۔ اس لئے تفصیل علم سے فراغت کے بعد تفصیل معاش کی غرض سے ملازمت کر لی ہوگی۔ واللہ اعلم۔"

جون پور ہی کے دوران قیام میں ایک دن کسی خانقاہ میں شیخ
عرفان و طریقت تاج الدین جھوسوی سے ملاقات ہو گئی۔ دونوں حضرات ایک ہی
درسگاہ و استاذ کے تربیت یافتہ تھے۔ اس لئے بڑی یگانگت و محبت تھی۔ دورانِ گفتگو
... شاہ صاحب نے برسبیل تذکرہ شیخ تاج سے عرض کیا کہ ایک عرصہ سے میری خواہش ہے
۔ جدا جرح حضرت شیخ حسن بناری قدس سرہ کے سلسلہ کے کوئی بزرگ مل جائیں تو ان سے وابستہ

ہو کر جبرگوار کے سلسلے میں داخل ہو جانا۔ یہ سنتے ہی شیخ تاج نے فرمایا یہ آپ کی سعادت اور نیک بختی ہے کہ اس وقت شہر میں مولانا خواجہ کلاں خلیفہ کامل دخلت قابل شیخ نصیر الدین خلیفہ مطلق حضرت شیخ حسن بناری تشریف فرما ہیں۔ یہ مزید روح افزا سنتے ہی شاہ طیب کا چہرہ مسرت سے دمک اٹھا، خود ان کا بیان ہے کہ:-

چوں میں حرف بگوش بندہ رسید اس جملہ کو سنتے ہی مجھے اس قدر
چناں خوش شدم کہ گویا جان از سر نو خوشی ہوئی گویا نئی جان مل گئی اور
یا فتم و باب حیات رسیدم (ص ۵) چشمہ آب حیات پر پہنچ گیا۔

اسی وقت شیخ تاج سے عرض کیا کہ مجھے خواجہ کی مجلس میں پہنچادیں چنانچہ
شیخ تاج انھیں لے کر خواجہ کلاں کی مجلس میں پہنچے۔ خواجہ انھیں دیکھتے ہی
کھڑے ہو گئے اور مصافحہ و معانقہ کے بعد فرمایا:-

« مگر شما از اولاد حضرت شاہ ہستید کہ بجز دیدن شما صورت حضرت شاہ
در نظر من آمدہ » شاید آپ حضرت شاہ حسن کی اولاد سے ہیں۔ کیونکہ آپ کی صورت
دیکھتے ہی شاہ صاحب کا حلیہ یاد آ گیا۔ شاہ طیب نے عرض کیا۔ حضرت شاہ صاحب
بندہ کے جدا مجد تھے۔ یہ سن کر خواجہ نے بڑی شفقت و نوازش فرمائی اور نہایت تواضع
دانگساری کے ساتھ کہا « شما محذوم زادہ میں عاجز اید ما را نعمت از خدا ندان شما
است » آپ تو ہمارے محترم زادہ ہیں، اس عاجز کو جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ
آپ ہی کے خاندان کا عطیہ ہے :-

اس تعارفی گفتگو کے بعد شاہ صاحب نے بیعت کی درخواست کی جو منظور
ہوئی اور اسی مجلس میں خواجہ نے انھیں بیعت فرما کر اور اود و وظائف کی تلقین کی
اور از راہ شفقت و نوازش کلاہ مبارک اپنے سر سے اتار کر ان کے سر پر رکھ دی۔
بیعت ہوتے ہی دنیا بدل گئی اور قلب میں سوز و درد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ناچار
جون پور کے مشاغل کو خیر باد کہہ کر مکان چلے آئے مگر یہاں بھی سکون نصیب نہ ہو سکا
عشق الہی کی سوزش بڑھتی ہی گئی۔ اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بیابانی میں کبھی دشت و

بیابان کی خاک چھانتے اور کبھی گوشہ محراب میں عافیت کی جستجو کرتے۔ اسی عالم حیرانی و پریشانی میں تنگی معاش نے بھی اپنی گرفت سخت کر دی اور اہل خانہ پر فائے گذرنے لگے اس لئے مجبوراً اطراف بنارس کے کسی حاکم کی ملازمت کرنی۔ مگر شوریدگی اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ اس سلسلہ کو تادیر قائم نہ رکھ سکے اور سال کے اندر ہی اس سے کٹنا کٹش ہو گئے۔ شاہ صاحب کے گھر والے ان کے ان حالات سے نہایت پریشان و متفکر تھے۔ چنانچہ شیخ شہاب الدین ترکمان کی خدمت میں جا کر دعا کی درخواست کی کہ ان کی یہ منظرانی کیفیت کسی طرح زائل ہو جائے۔ شیخ شہاب ایک روشن ضمیر و صاحب دل بزرگ تھے وہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس سوز دروں و اضطراب باطنی کی حقیقت کیا ہے۔ اس لئے شاہ صاحب کے گھر والوں کو مطمئن کرتے ہوئے فرمایا:

یہ فرزند طلب حق میں دیوانہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ	ابن فرزند بطلب حق مرشدہ است
سب کو یہ سعادت نصیب فرمائیں ہمیں اس سے	خدا تعالیٰ ہمہ را این سعادت نصیب
دعا لینا چاہتے تم لوگ امید دار ہو کہ اللہ	گرداند مارا مہمت از دوسے باید خواست
تعالیٰ حضرت شاہ حسن کے خاندان کو اس فرزند	امیدوار یا شید کہ حق تعالیٰ خاندان حضرت
کے برکات و انوار سے معمور فرمائیں گے اور خاندان	شاہ را از برکت انفاس این فرزند معمور
کا نام اس کے ذریعہ روشن ہوگا۔	خواہید کرد و از انوار او خاندانہ روشن
	خواہد شد۔ (مناقب ص ۶)

بالآخر شاہ صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ آگ جس نے لگائی ہے وہی اُس بجھا گیا بھی، اس خیال کے آتے ہی والدہ ماجدہ سے اجازت لیکر شیخ پورہ کی راہ لی اور حضرت خواجہ کلان کی خدمت میں جا کر اپنی باطنی کیفیات اور سوز دروں کا حال بیان کیا۔ خواجہ نے انھیں تسلی دی اور اس خوش آئند کیفیت پر مسرت کا اظہار فرمایا۔ چند دن خواجہ کی صحبت میں رہ کر گھر واپس ہوئے۔ لیکن خواجہ کی روحانی مجلس کے کیف نے رہا سہا سکون بھی نائل کر دیا۔ اس لئے گھر پر صبر و قرار میسر نہ آسکا۔ اور چند ہفتہ کے بعد دوبارہ خواجہ کلان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس بار طویل عرصہ تک وہاں قیام رہا اور عبادت و ریاضت کے ساتھ خواجہ کے

فیوض و برکات سے بھر پور استفادہ کیا۔ اسی سفر میں یا اس کے بعد تیسرے سفر میں حضرت خواجہ نے انھیں رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کا حکم دیا اور اعتکاف کے اختتام پر عید کے دن فرقہ خلافت سے نوازا اور بعض اذکار و اورداد کی تلقین فرمائی۔ ساتھ ہی حضرت شاہ حسن بنارسی کے مخصوص وظائف بھی بتائے۔

مناقب میں ہے۔

باعتکاف عشرہ اخیرہ رمضان مبارک امر
نمودند در زعمید پیراہن حضرت خواجگان
چشت ہامثال اجازت عطا فرمودند بعضے
اذکار تلقین کردند و اورداد حضرت شاہ حوالہ
نمودند۔ (ص ۷)

رمضان مبارک کے اخیر عشرہ کے اعتکاف
کا حکم دیا اور عید کے دن مشائخ چشت
کے پیراہن کے ساتھ خلافت و اجازت دی
اور بعضے اذکار کی تلقین فرمائی نیز حضرت
شاہ حسن کے اورداد بھی حوالہ کئے۔

عطلے خلافت کے بعد مزید تربیت و تکمیل کی غرض سے شاہ صاحب کو اپنے خلیفہ
خاص شیخ تاج الدین جھوسوی کے حوالے کر دیا۔ شیخ تاج سے شاہ صاحب کے دوران طالب علمی
ہاں سے معاصرانہ درفیقانہ تعلقات تھے۔ لیکن اس سپردگی کے بعد انھوں نے شیخ تاج کے
ادب کا احترام اور انقیاد و اطاعت کا جو نمونہ پیش کیا۔ معاصرین کی باہمی تاریخ میں اس کی
مثال کمتر ہی ملے گی۔ شاہ صاحب نے خود اپنے انقیاد و اطاعت کی کیفیت کو بایں
الفاظ بیان کیا ہے۔

دل خود بدست ایشان سپرد اختیار
خود از ایشان برداشت تا دہ سال ابتداء
گاہے بخدمت ایشان ظاہر نکرد
کہ مرا منلاں وظیفہ یا نسا ز بفرمائید
یا ذکر تلقین کنید ہر چند سلوک ایشان بائزہ
یارانہ بے تکلف بود اما من خود را از غلامان ایشان
کتر و بیشتر در خدمت مقید بودم۔ (ص ۷)

اپنے اختیار و خواہشات کو ان کے حوالہ کر دیا
ابتداءً دس سال تک کبھی بھی یہ نہیں کہا
کہ مجھے منلاں وظیفہ نماز یا ذکر تلقین فرمادیں
ہر چند وہ میرے ساتھ دوستانہ اور بے
تکلفانہ معاملہ فرماتے تھے۔ لیکن میں
اپنے آپ کو ان کے نوکروں سے بھی کمتر تصور
کرتے ہوئے خدمت میں لگا رہا۔

شاہ طیب نے اپنے مربی کے ساتھ گرویدگی و خود سپردگی میں حضرات صوفیاء کے اس اصول پر پورا پورا عمل کیا۔ "ینبغی للمرید ان یکون بین یدی الشیخ کلیمت بین یدی العسال یقلبه کیف یشاء" یعنی مرید کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ شیخ کے حضور میں اس طرح رہے جیسے میت عسال کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کہ وہ جس طرح چاہتا ہے اسے اللہ پلٹتا ہے۔

شاہ صاحب کو اس اطاعت شعاری کا پورا پورا نفع بھی حاصل ہوا کہ شیخ تاج نے اپنے عطا و انعام کو ان پر نچھادر کر دیا اور خلافت و اجازت کے علاوہ متعدد بار اپنے خلعتِ خاص سے نوازا اور مرض الموت میں ایک دن انھیں اپنے سینے سے چمکا کر اپنی محبت و شفقت اور اتحاد دیگانگت کے اظہار کے لئے یہ شعر پڑھا:

۵ من تو شدم تو من شدی تو جاں شدی من تن شدم

تا کس نگوید بعد ازین تو دیگرے من دیگر م !!!

الحاصل تقریباً تیس سال کی طویل مدت تک شیخ خواجہ کلاں و شیخ تاج الدین کی صحبت میں رہ کر اصلاح باطن اور تزکیہ و تصفیہ میں مشغول رہے۔ تا آنکہ مرتبہ ارشاد تکمیل پر فائز ہوئے اور پیر و مرشد کے حکم سے بنارس آ کر عرفان و سلوک کی مستد کو زینت بخشی۔

شاہ صاحب کو ان دونوں بزرگوں کے علاوہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی متوفی ۱۰۵۲ھ سے بھی سلسلہ قادریہ میں اجازت حاصل تھی۔

مناقب میں ہے۔

شیخ تاج کی وفات کے بعد جس وقت شاہ صاحب پیران پشت کی زیارت کیلئے دہلی تشریف لے گئے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔

دراں زماں کہ بعد وفات ایشان برائے زیارت پیران خویش بجانب دہلی رفتہ بود با شیخ الاسلام استاذ الغفرین حاجی الحرمین بندگی میاں شیخ عبدالحق دہلوی البخاری کہ دوران وقت

مقتدائے سلسلہ قادریہ یوں ملاقات
واقع شدوے شیخ کامل و مکمل یافت
اس سلسلہ ازوے گرفت و حشر قہ
قادریہ از دست وے پوشیدہ (ص ۱۹)
اس وقت یہ سلسلہ قادریہ کے عقیدے
تھے۔ محدث و ہسولی کو شیخ کامل
پایا، چنانچہ ان سے سلسلہ قادریہ
کی اور ان کے دستِ خاص سے حشر
خلافت زیب تن کیا۔

بنار شریعت آباد

وقت فرمایا تھا کہ اب آپ کو یہاں آنے کی حاجت نہیں۔ بندس میں جم کر خلقِ حشر
اصلاح و تربیت کی خدمت انجام دیجئے۔ میں خود کبھی کبھی وہاں آکر ملاقات کرتا اور
چنانچہ ان کے حکم کے مطابق اپنے آبائی قیام گاہ منڈوا ڈیپہ میں ارشاد و تلقین
مخفیہ آراستہ کی، لیکن یہاں خانگی جھیلوں کی بنا پر طبعی و یکسوئی حاصل
ہو سکی۔ اس لئے جدا جدا حضرت شاہ حسن کے طریق پر آبادی سے باہر قلعہ راجہ میں
غرابہ کے قریب ایک حجرہ بنا کر چند رفتار کے ساتھ وہیں رہنے لگے۔ ر
رفتہ خلق کا رجوع شروع ہوا۔ طلبہ اور فقہار کی ایک جماعت آپ کے گرد
جن کی رہائش کے لئے آپ کے قریبی عزیز و مرید بااختصاص شیخ طاہر بن شیخ چا
ایک پختہ مکان حجرہ سے متصل تعمیر کرا دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بہت سے تجار و
نے بھی حسن عقیدت میں آپ کے جوار میں اپنے لئے الگ الگ حجرے اور مکانات بنا کر
اقامت اختیار کر لی۔ پھر طلبہ و ارادت مندوں کی کثرت کی بنا پر حجرہ اور مکان ناکافی
تو مستقل ایک خانقاہ اور اس سے متعلق ایک مسجد کی تعمیر عمل میں آئی، اس طر
آہستہ یہ دیر انداز اچھی خاصی آبادی میں تبدیل ہو گیا، جسے شاہ صاحب نے شریعت آ
نام سے موسوم کیا۔

درس و تدریس و ارشاد و تلقین

شاہ صاحب کا قیام مستقل طور پر
آبادی میں تھا۔ جہاں وہ سالکین
و تربیت کے ساتھ درس و تدریس کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔ طلبہ کی کثیر جماعت

خدمت میں موجود رہتی تھی جن سے شاہ صاحب نہایت شفقت و محبت کا معاملہ فرماتے تھے
مناقب میں ہے

اکثر طلبہ در خدمت دے می بودند
دائیں طائفہ را بسیار دوست داشتے
اکثر طلبہ ان کی خدمت میں موجود رہتے
تھے۔ جنہیں وہ بہت عزیز رکھتے تھے اور
دوسری شان گفتے (مناقب ص ۱۰) اور انھیں درس دیتے تھے۔

سبق کا سلسلہ عام طور سے ظہر کے بعد شروع ہوتا تھا جو عصر تک جاری رہتا، اسی
وقت کبھی کبھی کچھ تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے تھے۔
مناقب میں ہے۔

بعد نماز ظہر تا عصر جزوے قرآن می خواند
بعد آزاں بعضے یاراں سبق گفتے و گاہے
ظہر کے بعد عصر تک کچھ تران پاک کی تلاوت
فرماتے پھر بعض لوگوں کو سبق پڑھاتے اور کبھی
کبھی کچھ تحسیر کرتے تھے۔ (ص ۱۲)

مذکورہ نویس شاہ صاحب کے روحانی کمالات و تصرفات کے بیان و تفصیل میں اس درجہ
محو ہو گئے ہیں کہ ان کے علمی کارناموں کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ اس معاملہ میں
تنہا شاہ صاحب ہی کے ساتھ یہ برتاؤ نہیں ہوا ہے۔ بلکہ بالعموم مشائخ کے ساتھ
یہی معاملہ پیش آیا ہے کہ ان کی کرامات و تصرفات کے انبار میں ان کے علمی کمالات
اجاگر نہ ہو سکے۔ اس لئے شاہ صاحب کے تلامذہ اور تصنیفات کے متعلق اب کوئی تحقیقی
اور یقینی بات کہنی مشکل ہے۔ انتہائی تلاش و جستجو کے بعد «اکثر طلبہ در خدمت دے می بودند»
میں سے صرف دو کے ناموں کی تصریح مل سکی کہ انھوں نے شاہ صاحب کے آگے زانوئے تلمذ
تہ کیا اور علوم ظاہری کی تحصیل کی۔ ان میں ایک شاہ حسین بناری ہیں اور دوسرے
شیخ ناصر الدین اور ایک تصنیف «مسئوۃ طبیبی» کا پتہ چل سکا جس کا ایک نسخہ مولانا
رضا علی بناری متوفی ۱۳۱۲ھ کے کتب خانہ میں تھا۔ مولانا علی رضا صاحب نے اپنے
فتاویٰ میں مسئوۃ طبیبی کا حوالہ اکثر مقامات پر دیا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں «قال العالم

العارف الفقیہہ الحق المدتی شیخ طیب بنیاری « (تذکرہ مشائخ بنارس ص ۲۲)

شاہ صاحب بیعت کے سلسلے میں نہایت حزم و احتیاط فرماتے تھے، سلسلہ کو وسیع کرنے کی غرض سے ہر کسب

طریق اصلاح و بیعت

ناکس کو ہاتھ نہیں دیتے تھے۔ جب تک طالب بیعت کے حسن اعتقاد اور تقویٰ و تدین کو اچھی طرح جانچ نہیں لیتے۔ بیعت نہیں کرتے تھے۔ بیعت کے بعد ابتدا میں صرف آیام بعین کے روزے اور چھ رکعت صلوٰۃ ادا میں پرمدامت کا حکم دیتے۔ اس کے بعد بقدر استعداد نوافل و وظائف اور دیگر مجاہدات و ریاضت کی اجازت دیتے تھے۔ ابتدا میں اوراد کی پابندی پر بہت تاکید فرماتے تھے۔ ان امور پر مکمل مدوامت کے بعد ذکر جہری کی تلقین فرماتے اور اس پر استقامت حاصل ہو جانے پر مراقبہ کا حکم دیتے تھے۔ مسالکین و مریدین کی اصلاح و تربیت کا ہمہ وقت خیال رکھتے تھے۔ جس کے اندر صلاحیت و استعداد پاتے اس کا کی بطور خاص توجہ فرماتے۔ (مناقب ص ۱۷)

امر بالمعروف و نہی عن المنکر | امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں شاہ صاحب

بلا خوف و متہ لائم سعی بلیغ فرماتے تھے اور ابتدا میں تو مزاج میں اس قدر شدت تھی کہ خلاف شرع لہر کو دیکھتے ہی بے قابو ہو جاتے تھے۔ اگر کہیں سے ڈھول یا نقارہ کی آواز کان میں پڑ جاتی تو اُسے توڑے بغیر قرار نہ ہوتا تھا۔ نماز فجر کے وقت مسجد میں جاتے ہوئے اگر کسی کو سویا ہوا دیکھ لیتے تو اس کے اوپر پانی ڈال دیتے تھے۔ یا عصا سے کرید کر جگا دیتے۔ اور نہ اٹھنے پر کبھی کبھی عصا سے مار بھی دیتے تھے۔ شادی، بیاہ کے سلسلے میں غیر قوموں کے اختلاط سے مسلمانوں میں اس وقت جو غلط رسمیں جاری ہو گئی تھیں۔ مثلاً جلوہ، نفتارہ وغیرہ اسے اپنی اصلاحی کوششوں سے بالکل ختم کر دیا تھا۔

مناقب میں ہے۔

اکثر بدعتیہا کہ دریں دیار شائع بود مثل
نفتارہ و جلوہ و رسوم نکاح ہمہ را دور
ساختہ و رسم جاہلان کہ در خلق پراگندہ بود
اکثر بدعتیں جو اس دیار میں جاری تھیں جیسے
جلوہ و نفتارہ اور نکاح کی دیگر رسمیں سب
کو ختم کر دیا اور جاہلانہ رسوم جو عام میں پھیلی

جبلد را از میاں برانداخت۔ ہوتی تھیں ان سب کو بالکل دور کر دیا۔ اس سلسلہ میں صاحب گنج ارشدی نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا ہے جس سے شاہ صاحب کی ایمانی جرات و صلابت کا اندازہ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں کہ شاہ صاحب شہر کی جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خطیب نے خطبہ میں شہنشاہ اکبر کا نام لیا۔ اس کا نام سنتے ہی شاہ صاحب کو جلال آگیا۔ آگے بڑھ کر خطیب کو منبر سے کھینچ لیا۔ اور فرمایا خطبہ میں کافر کا نام لیتا ہے۔ اتفاق سے شاہ صاحب کے ہمراہ اس وقت ان کے دونوں شیوخ حضرت مولانا خواجہ کلاں اور شیخ تاج الدین جھوسوی بھی تھے۔ شہر کے تاضی اور حاکم تو شاہ صاحب سے ان کے ہیبت و جلال کی بنا پر کچھ نہ کہہ سکے۔ البتہ ان دونوں بزرگوں سے عرض کیا کہ ہم بادشاہ کے نوکر ہیں۔ اگر بادشاہ کو معلوم ہو جائیگا کہ خطبہ سے اُس کے نام کو خارج کر دیا گیا ہے تو ملازمت تو جائے گی ہی۔ ہمارے مکانات بھی مسما کر دے گا۔ اس لئے ہم خطبہ میں اس کے نام کو شامل کرنے میں مجبور ہیں۔ خواجہ کلاں نے اس دن سے شاہ صاحب کو ہدایت کر دی کہ نماز جمعہ بجائے جامع مسجد کے مندر اٹھیں میں ادا کر لیا کریں۔ (گنج ارشدی ص ۱۷۳)

امراء و اغنیاء کے ساتھ اس بارے میں انتہائی متشدد تھے، ان کے ساتھ رفیق دزنی کا معاملہ کرنا تو گویا جانتے ہی نہ تھے۔
صاحب مناقب لکھتے ہیں۔

دوے قدس سترہ ہا جماعت اغنیاء
در کلام بسیار شدید بود و سخن ہرگز بر رفیق
نکھتے و گر خلاف شرع از میں جماعت دید
منع کر دے و زجر فرمودے و اگر کسے
از ابنائے روزگار با سببت دراز خدمت
دے رسیدے۔ سببت دے بریدے
حضرت شاہ صاحب قدس سترہ ہا جماعت
اغنیاء کے ساتھ گفتگو بڑی سخت فرماتے
تھے۔ نرمی ہرگز نہ فرماتے۔ اس جماعت
سے اگر کوئی خلاف شرع امر دیکھتے تو
فوراً ٹوک دیتے اور تنبیہ فرماتے، اگر کوئی درواز
مویچھ والا خدمت میں آجاتا تو اس کی مویچھ
کٹوا دیتے تھے۔ (ص ۱۲)

امرار و حکام کا شاہ صاحب کے ساتھ برتاؤ | شاہ صاحب امرار و حکام سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے اور نہ کبھی اپنی ضرورت سے ان کے دربار میں جاتے تھے۔ البتہ اگر کوئی ضرورت مندرجہ صاحب احتیاج کسی حاکم کے پاس سفارش کی درخواست کرتا تو "من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها" الایۃ کے پیش نظر ان کے پاس جانے میں دریغ نہ فرماتے تھے۔ امرار شاہ صاحب کا اس درجہ احترام کرتے تھے کہ ان کے مجلس میں پہنچتے ہی اگر خلاف شرع کوئی چیز ہوتی تھی۔ مثلاً شطرنج وغیرہ تو فوراً وہاں سے ہٹا کر کہیں چھپا دیتے تھے۔ بس اوقات تو ان کے مجلس میں پہنچنے سے پہلے ہی ان چیزوں سے مجلس کو پاک و صاف کر دیتے تھے۔ اور ہمہ تن گوش ہو کر شاہ صاحب کی باتوں کو سنتے اور فوراً اس پر عمل درآمد کرتے تھے۔

مدد و معاش کے بار میں شاہ صاحب کا نظریہ | شاہ صاحب امرار و سلاطین کے عطیات اور جاگیروں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے اور نہ کبھی اُسے قبول کیا۔ اکثر فرماتے تھے کہ "ایں مدد معاش مدد ممت است" اپنے متعلقین کو بھی اس سے احتراز کرنے اور بچنے کی سخت تاکید کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے خادم خاص و خلیفہ باختصاص شاہ حسین بنارسی کو مخاطب کر کے بار بار فرمایا کہ دیکھنا اس مدد معاش کو قبول نہ کرنا ایک غریب فقر وفاقہ کے باوجود اپنے گھر میں اطمینان و عافیت سے رہتا ہے۔ لیکن جب اُسے قبول کر لیتا ہے تو اُسے حاکم، فوجدار، صوبہ دار اور دیوان کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی نگرانی کے لئے چوکیدار بٹھائے جاتے ہیں اور مقررہ حقوق کی عدم ادائیگی کی صورت میں اسے نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ جس سے اس کا اطمینان و سکون اور راحت و عافیت غارت ہو جاتا ہے۔ اور انجام کار یہ مدد معاش اس کے حق میں مدد ممت ہو جاتی ہے۔ (مناقب ص ۱۲)

(بقیہ آئندہ)

ساتویں قسط

مَنْطِقٌ وَفَلَسِيفَةٌ اِكْبَادٌ وَتَحْقِيقٌ جَائِزَةٌ

از مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستری

اب ارسطو کا فلسفہ رائج ہے | عالم اسلام میں جو فلسفہ رائج ہو عام ہے۔ وہ ارسطوی کا فلسفہ ہے۔ اور وہی آخری دور میں

یونان کا فلسفہ سمجھا جاتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ لکھتے ہیں!

لیکن یہ فلسفہ جس کی فارابی، ابن سینا، ابن رشد، اور سہروردی مقبول وغیرہ پیروی کرتے ہیں یہ مشائخ کا فلسفہ ہے۔ اور یہ تمام تر ارسطو سے منقول ہے جس کو فلاسفہ معلّم اول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

لَكِنَّ هَذِهِ الْفَلَسَفَةُ الَّتِي يَسْلِكُهَا الْفَارَابِيُّ وَابْنُ سِينَا وَابْنُ رَشْدٍ وَالسَّهْرُورِيُّ وَالْمَقْتُولُ وَنَحْوَهُ فِلْسَفَةُ الْمَشَائِخِ وَهِيَ الْمَنْقُولَةُ عَنْ اَرِسْطُو الَّذِي يَسْتَقْوَنَهُ الْعُلَمَاءُ الْاَوَّلُ (الرد على البكري ملنہ)

ارسطو پر چند معقولات اور فلسفیانہ علوم | میں امام گردانا جاتا ہے مگر دینی اور مذہبی

حقائق و معلومات کی اُسے ہوا بھی نہیں لگی تھی نہ وہ کبھی انبیائے کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی سرزمینوں میں گیا نہ ان کی تعلیمات سے استفادہ کیا، ستارہ پرستی کے مذہب کا کچھ علم رکھتا تھا اسی پر اس نے قیاسی تعلیمات کی بنیاد ڈالی اور ایک فلسفہ گھڑ لیا اس لئے وہ جو کچھ اپنے فلسفہ میں بیان کرتا ہے۔ وہ دین و مذہب سے میل نہیں کھاتا، حافظ ابن تیمیہؒ تحریر فرماتے ہیں۔

• جن لوگوں نے فلسفہ کی تاریخ و تذکرہ مرتب کیا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ فلسفہ

کے ابتدائی ارکان فیثاغورس، سقراط، افلاطون، شام وغیرہ ارض انبیاء کی طرف آمدورفت رکھتے تھے اور نعمان حکیم وغیرہ سے اور حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام کے اصحاب سے استفادہ کرتے تھے۔ لیکن ارسطو کو کبھی اس زمین کی طرف سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جو انبیاء کی بعثت سے مشرف ہوئی نہ اس کے پاس انبیائے کرام علیہم السلام کی تعلیم کا کوئی حصہ تھا جیسا کہ اس کے پیش روں کے پاس تھا، اس کے دامن میں ستارہ پرستی کے مذہب کا کچھ حصہ تھا اسی پر اس نے قیاسی تعلیمات کی بنیاد ڈالی اور وہ ایک ایسا قانون بن گیا جس پر اس کے پیروا نگہ بند کر کے چلتے رہے۔ (نقض المنطق ص ۱۱۳)

معقولات انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ اُن
معقولات دنیاوی علم ہے | کا اشتغال ضرر دہی سے خالی نہیں۔ کم از کم علوم
 شریعہ سے تو ضرور محروم کر دیتے ہیں، نہ وہ آخرت میں کام آنے والے ہیں نہ دین کا دار و مدار ان
 پر ہے بلکہ وہ ان لغو اور لالیعی چیزوں میں سے ہے جن سے اجتناب مفید اور بہتر ہے اور جن
 کا اشتغال مہلک اور مضر ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں تحریر
 فرماتے ہیں:-

”اے نسر زند! جانتے ہو کہ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز بھی تم کو اللہ تعالیٰ سے
 باز رکھے وہ دنیا ہے، پس زن و فرزند، مال و جاہ و ریاست نیز ہوا و لعب اور لالیعی
 اشیاء میں مشغولیت یہ سب چیزیں داخل دنیا ہیں، جو علوم آخرت میں کام آنے
 والے نہیں وہ بھی دنیاوی ہی ہیں۔ اگر علوم نجوم و منطق و ہندسہ و حساب اور ان
 جیسے دیگر علوم عقلیہ کی تحصیل آخرت میں کارآمد ہوتی تو فلاسفہ اہل نجات ہوتے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کی روگردانی کی عطا
 یہ ہے کہ بندہ لالیعی مشاغل میں مشغول ہو۔

ہرچیز عشقِ خدا کے احسن است۔

گر شکر خوردن بود جان کنڈن است

یعنی عشق الہی کے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں یہاں تک کہ اگر اس کے بغیر شکر کھا جائے تو وہ بھی مہلک ہے، اور یہ جو کہا گیا ہے کہ علم نجوم اوقاتِ صلوٰۃ کی پیمانہ کیلئے درکار ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم نجوم کی تحصیل کے بغیر معرفتِ اوقاتِ حاصل ہو نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم نجوم بھی معرفت کا ایک طریقہ ہے چنانچہ بہت لوگ ہیں جو علم نجوم سے واقف نہیں۔ لیکن اوقاتِ صلوٰۃ کو عالمانِ نجوم سے بہتر جانتے ہیں۔ قریب قریب یہی بات علمِ منطق اور علمِ حساب وغیرہ علومِ عقلیہ کی تحصیل کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بعض علومِ شرعیہ میں درکار ہیں اور بہت سے حیلوں کے بعد ان علومِ عقلیہ میں مشغول رہنے کا جواز نکلتا ہے۔ بشرطیکہ ان کے پڑھنے سے حوائجِ معرفتِ احکامِ شرعیہ و تقویتِ ادلہ کلامیہ کے اور کوئی مقصد نہ ہو اور اگر کوئی دوسرا مقصد ہو گا تو ہرگز جائز نہیں، ذرا غور کر دو کہ اگر کسی امرِ مباح کے اختیار کرنے سے امورِ واجبہ کا فوت ہونا لازم آتا ہو تو وہ امرِ مباح دائرۃِ اباحت سے نکل جاتا ہے یا نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان علومِ عقلیہ میں مشغول رہنا علومِ شرعیہ میں رہنے کو فوت کر دیتا ہے۔ (تجلیاتِ ربانی ترجمہ مکتوبات مجدد الف ثانی جلد اول ص ۱۹)

عجیب بات تو یہ ہے کہ یونانی فلسفہ اور علومِ نبویہ کا تقابل درست نہیں

الصلوٰۃ والسلام کے علوم و حقائق کے سامنے لاتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ علومِ نبویہ کے سامنے معقولات کی کیا حقیقت ہے اور کون سے کھیت کی مٹی ہے جسے علومِ نبویہ جیسے عظیم درِ فاع و اعلیٰ علوم کے مقابلہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حافظ ابن تیمیہؒ ان لوگوں کے بارے میں بڑے جوش و خروش سے لکھتے ہیں :-

ایک بڑھا لکھا آدمی دریائے حیرت میں غرق ہو جاتا ہے و جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ یونان کی الہیات کا پیغمبروں کے علوم و تعینات سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں۔ اس کی یہ بات ایسی ہی نظر آتی ہے جیسے لوہاروں کا فرشتوں سے مقابلہ

کے زمینداروں کا دنیا کے بادشاہوں سے مقابلہ کرنے لگے بلکہ اس میں بھی کسی قدر علم و عدل کا شائبہ ہے لیکن جو لوگ فلاسفہ کا انبیاء سے مقابلہ کرتے ہیں وہ تو سخت ظلم کرتے ہیں کیونکہ گاؤں کا زمیندار بہر حال گاؤں کا منتظم ہے اس میں اسکو بادشاہ کے ساتھ کسی نوع کی مشابہت اور کسی جزیر کی شرکت ہے لیکن فلاسفہ اور انبیاء کا حال تو یہ ہے کہ انبیاء جو کچھ لے کر آتے ہیں فلاسفہ کو اس کے مطلق خیر نہیں بلکہ وہ اس کے قریب بھی نہیں پہنچتے، واقعہ یہ ہے کہ کفار، یہود و نصاریٰ بھی ان فلاسفہ کے مقابلہ میں امور الہیہ سے زیادہ باخبر ہیں۔

میری مراد اس سے وہی کا وہ علم خاص نہیں ہے جو صرف انبیاء کی خصوصیت ہے اور دوسروں کو نصیب نہیں ہے اس لئے کہ یہ علم تو خارج از بحث ہے بلکہ میری مراد ان علوم عقلیہ سے ہے جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت، توحید، اس کے اسماء و صفات کی معرفت، نبوت و رسالت، معاد اور ان کے اعمال سے ہے جو آخرت میں سعادت کا موجب ہیں اور جن میں اکثر کو انبیاء کرام علیہم السلام نے براہین عقلیہ سے بیان کیا ہے، ان الہی دینی و شرعی تعلیمات کی فلاسفہ کو ہوا بھی نہیں لگی اور ان کے علوم میں ان کا کوئی پستہ و نشان ہی نہیں، باقی وہ علوم و معارف اور حقائق غیبیہ جو انبیاء کرام علیہم السلام کے خصائص میں سے ہیں ان کے ذکر کا تو اس میں کوئی موقع ہی نہیں اور فلسفہ اور علوم نبویہ کے مقابلہ میں وہ بحث ہی میں نہیں آتے۔ (الرد علی المنطقیین ص ۳۹۵)

سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ انبیائے کرام علیہم السلام اور حکماء کی تعلیم کے درمیان فرق بیان فرماتے ہیں!

”میں نے بار بار اس امر پر توجہ دلائی ہے کہ حکماء اور فلاسفہ صرف ظن اور تخمین کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پاس اٹکل ہے تجربہ ہے۔ اندازہ ہے خرم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ظنون فاسدہ اور ادہام کا سدہ کا ڈھیر ہے اور دلائل بارہ کا ذخیرہ ہے۔ جس سے یہ دنیا کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ (دوسری تقریر سیرت ص ۲۵)

لیکن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پاس مشاہدہ اور عین الیقین ہے ان کا قول حق ہے اور فلاسفہ کا قول ظن اور وہ ظن بھی وہم آلودہ یوں سمجھے کہ انہوں اور بہروں کا گروہ ہے جو آنکھ والوں اور کان والوں کا مقابلہ کرنے کی سعی ناکام کر رہا ہے اور تم جیسے احمق ان انہوں اور بہروں کی تقلید کر رہے ہو۔

(پہلی تقریر ستمبر ۱۹۵۹ء)

اس کے بعد انبیاء علیہم السلام اور حکماء کی تعلیمات کے مقابلہ کرنے والوں کی بڑی طرح خبر لیتے ہیں، انھیں ڈانٹتے اور مخاطب کر کے نہایت سختی کے ساتھ فرماتے ہیں!

"ان احمق اور گدھوں کی آراء و اقوال پر انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے اقوال کو جانچا کرتے ہو۔ تم کو شرم نہیں آتی، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام جو اپنی رائے میں کوہ استقلال ہوتے ہیں ان کی رائے کو ان تعالیٰ کے بیگنوں اور بندر کے بچوں کی رائے سے ٹکراتے ہو اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔

(پہلی تقریر سیرت ص ۳۲)

علوم عقلیہ اور علوم نبویہ کے درمیان موازنہ کرنے والوں کو سبحان الہند کے اس ارشاد سے عبرت لینی چاہئے۔

فلسفہ فسق سکھاتا ہے | فلسفہ کے رواج سے لوگوں میں بے دینی پھلتی جاتی ہے
زندگی کے قیود اٹھتے جاتے ہیں اور عام طور پر فلاسفہ

بھی علوم طبیعی کی وجہ سے مادیت پرستی میں غرق ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی تاریخ اس پر شاہد ہے، زنادقہ، باطنیہ اور اباحیہ فرقہ کے لوگ عموماً فلسفی ہوا کرتے تھے۔ ابن سینا جس کے خاندان کے لوگ باطنی تھے اس کا یہ حال تھا کہ راتوں کو گانے بجانے اور شراب پینے میں مشغول رہتا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے کہا کہ شراب تو حرام ہے تو اس کا جواب اس نے دیا کہ شراب کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے درمیان عداوت پیدا ہوتی ہے اور میں نیکل سبھل کر اس کا استعمال کرتا ہوں، میرے لئے اس کی حرمت کی کوئی وجہ نہیں۔ یہی سبب تھا کہ فلاسفہ مسلمانوں میں نہایت بدنام تھے۔ چنانچہ مولانا محمد یونس فرنگی محلی مرحوم

کہتے ہیں:

”جتنے فلاسفہ گزرے ہیں ان میں بہت کم ایسے ہیں جن پر فسق اعتقادی یا فسق عملی کا الزام نہ لگایا گیا ہو، ابن الہیثم اور خلفار فاطمین کے عہد میں مصر کے تمام مسلمان فلاسفہ اسمعیلی باطنی تھے، شام کے فلاسفہ عموماً حران کے صابیوں کے مذہب کے قائل تھے۔ ایک بڑی تعداد حسران کے صابیوں کی تھی، اصحاب اخوان الصفا سب کو معلوم ہے کہ باطنی تھے، غرض بہت کم فلسفی ایسے ہیں جو فسق اعتقادی یا فسق عملی میں گرفتار نہ پائے گئے ہوں بلکہ علامہ ابن تیمیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ مشرق کے فلاسفہ کی اصل و حقیقت حسران کے صابی اور یونان کے بت پرست تھے اس لئے عموماً مسلمان باطنی فلسفی بھی اپنی کتابوں میں عقل اول، نفس کل، نور وغیرہ مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں جو صابیین کے مذہب کی پیداوار ہیں۔“

(ابن رشد ص ۲۵۶)

اپنے وقت کا مشہور فلسفی نصیر الدین طوسی متوفی ۱۰۳۷ھ جس نے فلسفہ اور کلام میں تجرید اور شرح اشارات لکھی ہے اور فلسفیوں میں محقق گردانا جاتا ہے اس کے فسق کا حال مندرجہ ذیل عبارت میں ملاحظہ فرمائیں۔ شذرات الذہب کا مصنف اس کے بارے میں لکھتا ہے!

اُس نے اپنی کتابوں میں قدم عالم، انکار معاد اور انکار صفات باری کی تائید کی اور ملاحدہ کے لئے مدارس قائم کئے جس میں ملحدوں کے امام ابن سینا کی مثال کو ستران بنا نا چاہا لیکن یہ اُس کے مقدر سے باہر تھا اس لئے اس نے کہا کہ اشارات خواص کا قرآن اور ستران مجید عوام کا ستران ہے۔ اس نے نماز میں بھی تبدیلی کرنی چاہی اور اس کو دو نماز بنا نا چاہا۔ لیکن اس میں اس کو کامیابی نہیں ہوئی۔ اخیر میں اس نے جب ادو کا علم سیکھا اس لئے وہ جادو گر تھا اور بتوں کی پرستش کرتا تھا۔

(شذرات الذہب جلد پنجم ص ۱۱۱)

اندلس کا نامور فلسفی ابن رشد متوفی ۱۱۹۵ھ اپنے خاندان اور معاشرہ کا فسق اعتقادی بیان کرتا ہے جسے وحی والہام سے کم رتبہ نہیں قرار دیتا اور کہتا ہے!۔

ہمارے آباء و اجداد میں قدیم زمانہ سے بطور عقیدہ مسلمہ کے یہ روایت مشہور چلی آ رہی ہے کہ افلاک اور ان کے نفوس دیوتا اور ان کے معبود ہیں اور سارا کارخانہ عالم ان دیوتاؤں کے قبضہ میں ہے۔ ان دیوتاؤں کی شکل و صورت انسان یا دیگر حیوانات کی شکل صورت سے مشابہ ہے، اس روایت کا مفہوم دیگر افسانوں سے قطع نظر کر کے اگر اس قدر سمجھا جائے کہ اس میں مبادی عالم اور افلاک کے معبود یا دیوتا ہونے کا اعتراف کیا گیا ہے تو اس میں شک نہیں کہ یہ خیال میرے نزدیک وحی و الہام کے کم رتبہ نہیں اور جو طرز ادائے مطلب کیلئے اختیار کیا گیا ہے وہ بھی عظیم الشان ہے۔

(ما بعد الطبیعہ ص ۲۵۴)

مسلم فلاسفہ نے علم نبوت کی قدر نہ کی

فلاسفہ متاخرین جو اسلامی عہد میں پیدا ہوئے فلسفہ یونان کے لکیر کے فقیر

ہیں اور ارسطو کے مقلد محض ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے یہاں فاس غلطیاں اور سخت تناقض پایا جاتا ہے۔ افسوس کہ مسلمان فلاسفہ نے اس نعمت کی بالکل قدر نہ کی جو رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ ان تک پہنچی تھی اور اس ہدایت بردہ سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا جو ان کی دسترس میں تھی بلکہ اس پر مزید پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ تحریر فرماتے ہیں۔

یہ پچھلے دور کے مسلمان فلسفی اہل علم و ایمان کے نزدیک جاہل ترین مخلوق ہیں، ان کی گمراہی اور تضاد بیانی ایسی کھلی ہوئی ہے کہ ذرا ہوشیار بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں، انھوں نے جب اس بات کو طے کر لیا کہ ان کو اپنے پیشروں اور شیواؤں کے راستے پر چلنا ہے جو خود جھکے ہوئے تھے اور استیلا کی جو عادت ان کے تواریخ پر کھڑی ہوتی ہے اسی کو تسلیم کرنا ہے اور اس روشنی ہدایت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا ہے جس نے دہلی اور

إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُفَلْسَفَةَ الْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْإِسْلَامِ
مِنْ أَجْهَلِ الْخَلْقِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ
وَهُمْ مِنَ الضَّلَالِ وَالنَّفَاقِ مَا لَا يَصِفُ لَعَلَّ
أَذْكَاءَ الْعَبِيَّانِ لِأَنَّهُمْ لَمَّا التَزَمُوا أَنْ لَا
يَسْلُكُوا إِلَّا سَبِيلَ سَلَفِهِمْ الضَّالِّينَ وَأَنْ
لَا يَقْبَلُوا إِلَّا مَا بَيَّنُّوهُ لَهُ عَلَى تِلْكَ
الْقَوَائِنِ وَكَذَا جَاءَهُمْ مِنَ النُّورِ
الْهُدَى وَالْبَيَانَ مَا مَلَأَ الْقُلُوبَ وَالْأَلْسِنَةَ
وَالْأَذَانَ صَادِقًا بِمَنْزِلَةِ مَنْ يُرِيدُ

اَنْ يُطْعِمِي نُوْرَ الشَّمْسِ بِالتَّفْجِخِ فِي الْهَيَاءِ
اَوْ يُعْطِي صَبْرًا بِالْعَبَاءِ
کانوں کے پر سے ٹھانڈے تواب ان کی مثال
ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص آفتاب کی روشنی
کو پھونک مار کر بھجانا چاہے یا اپنے دامن کے
نیچے پھپھانا چاہے۔

(الرد على البكري ص ۵۱)

مسلم فلاسفہ قرآنی آیتوں اور حدیثوں کو جھٹلاتے
اور انفلک دکواکب کو قدیم مانتے ہیں۔ اس کے

باد جو اپنے آپ کو مدعی اسلام بتلاتے ہیں، حیرت ہے کہ خدا و رسول پر ایمان کا دم بھرتے ہیں
لیکن جو کچھ انہوں نے فرمایا ہے اس کو ٹھکرانے سے دریغ نہیں کرتے، الغرض فلاسفہ اسلام سے
اسلام کو بہت نقصان پہنچا، اس حقیقت کو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے سنئے، حضرت
مجددؒ تحریر فرماتے ہیں!

” اسی طرح متاخرین فلاسفہ جو اپنے کو اہل اسلام کے گروہ میں شامل کرتے ہیں وہ بھی اپنے
فلسفیانہ اصول پر مبنی ہوتے ہیں اور انفلک دکواکب اسی طرح اور دوسری چیزوں کے قدیم
ہونے کے قائل ہیں اور ان کے فنا ہلاک نہ ہونے کے مدعی ہیں، ان کی خوراک شرابی
بہرہ جات کی تکذیب اور ان کا رزق دین کے اصولی مسائل کا انکار ہے، وہ عجب
طرح کے مومن ہیں کہ خدا و رسول پر ایمان لاتے ہیں لیکن خدا و رسول نے جو کچھ
فرمایا ہے اس کو قبول نہیں کرتے اس سے بڑھ کر حماقت نہیں ہو سکتی، کسی شاعر
نے خوب کہا ہے

فلسفہ چون اکثرش باشد سلفہ پس کل آں

ہم سلفہ باشد کہ حکم کل حکم اکثر است

یعنی فلسفہ چونکہ اس کے نفاذ کا بڑا حصہ سلفہ یعنی حماقت ہے اسلئے وہ کل کا کل حماقت ہے

کیونکہ اصول یہ ہے کہ اکثر کا حکم کل کا حکم رکھتا ہے۔

(مکتوب ج ۲۳، بنام خواجہ ابراہیم قبادیانی)

(باقی آئندہ)

قسط ۷۱

ایک مطالعہ ایک نظر

مولوی عبد الحمید نعمانی — دارالعلوم دیوبند

آج کل تنقید کی ایک ہوا چل پڑی ہے جسے دیکھتے آرو کی چند کتب در رسائل دیکھ کر محقق دوران اور نقاد اعظم بننے کا سنہرا خواب دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کی صحیح بات میں بھی کیڑے نکالنا اور تنقید کے نام پر تنقیص کا مظاہرہ کرنا گویا اس دور کا فیشن بن گیا ہے جہاں تک اختلاف رائے کا اور بے لاگ اظہار خیال کا معاملہ ہے تو اس سے کوئی دور خالی نہیں رہا ہے اور اصلاح عام کیلئے یہ ہے بھی ضروری۔ لیکن اس کی آڑ میں دوسروں کو طنز و طعن کا ہدف بنانا اور ان کی پگڑیاں اچھالنا کسی بھی اعتبار سے لائق تحسین قرار نہیں دیا جاسکتا ہے۔ تنقید ہونی چاہئے لیکن دین و دیانت کی بنیاد پر۔ اختلاف رائے بھی ضروری ہے لیکن انصاف اور حق کے پیش نظر۔ جو تنقید اور اظہار خیال انسانی ذاتیات اور گردہی عصبیت کے پیش نظر ہوگا اس سے کسی خیر اور اصلاح کی توقع نہیں کی جاسکتی۔

آج کل جو تنقیدی مضامین سامنے آرہے ہیں ان میں عام طور پر نہ دیانت نظر آتی ہے نہ شناسائی، نہ سلیقہ نظر آتا ہے نہ وقار، بلکہ ان کی ابتداء اور انتہا کچھ اس ڈھنگ ہوتی ہے کہ خلوص و دیانت اپنا منہ نوچ کر رہ جاتے ہیں اور علم و تحقیق کو اپنی رسوائی پر نوچ کر نیا پڑتا ہے تنقید اگر تعریف اور نکتہ چینی ہی کو کہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ اتنا آسان کہ اُسے پرائمری اسکول کے بچے بھی بحسن و خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن تنقید اگر فکر کی گہرائی کے ساتھ نقد نظر کا نام ہے تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔ بلکہ اس کے لئے وسیع مطالعہ و وسعت نظر، ذہنی تنور اور عقل سلیم کی ضرورت پڑتی ہے

انٹرنس کہ عصر حاضر میں بہت سے ایسے افراد جن کا مبلغ علم چند کتابوں کے سرسری مطالعہ

سے زیادہ نہیں اس وادی پُر حصار میں چھلانگ لگانے سے نہیں چوک رہے ہیں۔ نتیجتاً امت کے اندر افتراق و انتشار دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ انھیں لوگوں میں سے جناب تابش مہدی صاحب بھی ہیں۔ جنہوں نے "تبلیغی نصاب ایک مطالعہ" نامی ایک کتاب تصنیف کی ہے جس میں عالم کی مشہور و معروف شخصیت حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کی مقبول ترین کتاب "تبلیغی نصاب" کا تنقیدی جائزہ لیا گیا ہے

راقم نے جب مذکورہ کتاب کے سرورق پر یہ جملہ مرقوم دیکھا یہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی شہرہ آفاق کتاب تبلیغی نصاب پر ایک غیر جانب دارانہ تبصرہ ہے تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس کتاب میں دیانت دارانہ تجزیہ عالمانہ محاسبہ کر کے تبلیغی نصاب کی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہوگی۔ چنانچہ میں نے انتہائی شوق و ذوق کے ساتھ کتاب کا مطالعہ شروع کیا۔ لیکن میں نے ابھی چند صفحات بھی نہیں پلٹے تھے کہ میرے حسن ظن کو شدید ٹھیس لگی۔

ع۔ اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

مطالعہ کے دوران مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا کہ مؤلف کتاب کے اندر تصنیفی شعور کا فقدان اور دینی معلومات کی زبردست کمی ہے۔ مصوف نے موضوع بحث کو اچھی طرح سمجھے بغیر محض تنقید نگار بننے کے شوق میں یہ کتاب لکھ ڈالی ہے۔ اگر وہ علمی و دینی کتابوں کے وسیع مطالعہ کے بعد اس وادی میں قدم رکھتے تو ان کے قلم سے اس طرح کی باتیں نہ نکلتیں اور وہ بہت سی ایسی غلطیوں سے بچ جاتے۔ جنہیں پڑھ کر منہ کا مزہ خراب ہونے لگتا ہے

کوئی بھی ذی فہم اور سلیم الطبع قاری "تبلیغی نصاب ایک مطالعہ" کے دیکھنے کے بعد سوائے تحیّر اور پر اگندہ خیالی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ کر سکے گا۔

مصوف نے تنقید کے جوش میں صحیح باتوں کو غلط رخ پر موڑنے کی ناہم کام سعی کی ہے۔ اور اسے حق کی مظلومی کہتے۔ یا عصر حاضر کا تماشا کہ فن حدیث اور علم حدیث سے اپنی عدم واقفیت کے برملا اعتراف کے باوجود جناب تابش مہدی نے صحیح روایات کو من گھڑت باتوں کے خزاں پر چڑھا کر اپنی ڈھٹائی کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ کچھ تو سوچنا چاہئے کہ خدا بیزاری کے اس دور میں جبکہ سنتِ رسول سے بے اعتنائی برتی جا رہی ہے۔ اس کی حفاظت و صیانت کو کبھی سزاؤں

کہا جا رہا ہے۔ حفظ حدیث کو دماغی تفریح کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ محض نقاد بننے کے شوق میں صحیح حدیثوں پر ہاتھ صاف کرتے چلے جانا کونسا دانشمندانہ فعل اور دین و ملت کی کونسی خیر خواہی ہے۔ الغرض کتاب میں بہت سی خامیاں اور خلاف تحقیق مواد ہونے کے باوجود راقم الحروف نے کتاب کو بوجہ کثرت مشاغل اور یہ سوچ کر نظر انداز کر دیا کہ خود ہی سوچ بوجھ رکھنے والے قارئین کتاب کی استدلالی کمزوریوں کو محسوس کریں گے۔ لیکن چونکہ سوچ بوجھ عام نہیں، جیسی تو صد ہا قارئین نے جناب تاجش مہدی صاحب کی اس تنقیدی کوشش کو سراہا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ راقم الحروف جب وطن عزیز پہنچا تو دیکھا کہ ایک مطالعہ بھولے بھالے صورتحال سے نا آشنا افراد کے دلوں میں غلط فہمی اور بدظنی کا بیج بو کر اس کی آبیاری کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ نیز ہمارے ایک مشفق کرم زمانے کتاب کے چند اوراق کی طرف توجہ دلائی۔ اور موصوف کے انداز گفتگو سے معلوم ہوا کہ وہ غیر معمولی طور پر زیر بحث کتاب سے متاثر ہو گئے ہیں۔ ادھر جناب تاجش مہدی کا بھی اصرار ہے کہ میں کتاب میں موجود خامیوں کی نشاندہی کروں۔ اس لئے اپنی علمی کم مائیگی اور بے بضاعتی کے باوجود محض حمایت حق کے جذبے کے تحت ایک مطالعہ کی کمزوریوں پر تسلیم اٹھا رہا ہوں۔ ورنہ مجھے کسی سے ذاتی پر خاشش نہیں ہے۔ پہلے میں ان چند امور پر روشنی ڈالوں گا۔ جن کی جانب ہمارے کرم زمانے توجہ مبذول کرائی ہے۔ پھر اگر باری تعالیٰ کی نعمت شامل حال رہی۔ اور دت نے یاوری اور زندگی نے وفا کی تو دیگر فرزند گناہتوں کا جائزہ بھی لوں گا انشاء اللہ۔

قارئین باتمکین اگر ہماری معروضات میں کوئی خامی یا سقم نظر آئے تو برائے مہربانی اس کی نشاندہی فرما کر ہمیں شکریہ کا موقعہ دیں۔ اس سے ہمیں بے حد خوشی ہوگی۔ اور ہم آپ کی بات کو سینے سے لگا کر بلا تاویل اپنی غلطی سے رجوع کر لیں گے۔

اصل مباحث کو ہاتھ لگانے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ

شرائط تنقید | اس جگہ۔ مولانا مودودی مرحوم اور مولانا یوسف صاحب صاحبان کی مباحث بیان کردہ شرائط تنقید کو سپرد قراں کر دیا جائے۔ تاکہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ تاجش صاحب

نے کہاں تک ان اصول و شرائط کا پاس و لحاظ رکھا ہے۔ مولانا موردی مرحوم رقمطراز ہیں۔
 کہ تنقید کیلئے چار شرطیں ہیں۔ (۱) یہ کہ آدمی اس شخص کے نظریات کو اچھی طرح جانتا ہو جس کے کلام
 پر وہ تنقید کر رہا ہے۔ اس لئے صرف وہی کتاب یا مضمون اس کے مد نظر ہو جس پر وہ بحث کر رہا ہے
 بلکہ مجموعی طور پر بھی اس کے کلام پر اس کی نگاہ ہو۔ عسا یہ کہ تنقید میں ذاتی محبت و محاسنت کو
 دخل نہ ہو عسا یہ کہ تنقید مہذب اور معقول طریقہ پر کی جائے۔ عسا یہ کہ تنقید کرنے والا بھی اور
 اُسے پڑھنے والا بھی کسی شخص کی رائے کی تغلیط کو اس شخص کی کلی تغلیط نہ بنا دے بلکہ
 جناب مولانا محمد یوسف صاحب تحریر فرماتے ہیں۔

کہ ہر شخص کو خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم جماعت کے کسی فرد پر یا پوری جماعت پر تنقید
 کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن تنقید کے حق میں یہ چیز داخل نہیں ہے کہ جھوٹ،
 بہتان، افتراء، سورطنی، لعن طعن، تحقیر و تذلیل وغیرہ سے کام لیا جائے
 لوگوں کی عیب جوئی کی جائے۔ اور بڑے نام رکھے جائیں اور اس بات کی تحقیق نہ کی جائے
 کہ واقعتاً اس شخص کا عقیدہ کیا ہے۔ جس کے متعلق تنازباً بالالقباب سے کام
 لیا جا رہا ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تنازباً بالالقباب کی صریح ممانعت فرمائی ہے بلکہ
 اس تمہید کے بعد آپ اپنے ذہن کا رشتہ اصل موضوع سے جوڑیں۔

یہ جناب تابش سہدی صاحب کی نظر انتخاب کا دوسرا
 مرکزی عنوان ہے۔ اس عنوان کے تحت موصوف

ایک اور مخالطہ انگیز تر و است

نے "ایک مطالعہ" کے صفحہ ۲۳، ۲۴ پر تبلیغی نصاب ج اول سے دو واقعے نقل کر کے حضرت
 شیخ الحدیث صاحب پر تصنیفی بے شعوری، تضاد بیانی، مسخ تاریخ، اور صحابہ کرام کی عظمت کو
 عیار آلود کرنے کے بھیانک اور بے بنیاد الزامات عائد کئے ہیں۔ موصوف کے طلسم فریب اور
 مخالطہ آفرینوں کا پردہ چاک کرنے سے پہلے آپ دونوں واقعے ملاحظہ فرمائیں۔ دونوں
 واقعے یہ ہیں، حضرت حنظلہؓ کہتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حضورؐ کی مجلس میں تھے حضورؐ
 نے وعظ فرمایا۔ جس سے قلوب نرم ہو گئے۔ اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور اپنی

لے مکاتیب موردی ص ۱۷، ۱۸، ماہنامہ تجلی سالانہ ۱۹۷۷ء ص ۱۷ یا لیت قومی لعلیون ص ۹

حقیقت ہمیں ظاہر ہو گئی، اور حضورؐ کی مجلس سے اٹھ کر میں گھر آیا۔ بیوی بچے پاس آ گئے اور دنیا کا ذکر و تذکرہ شروع ہو گیا۔ اور بچوں کے ساتھ ہنسنا، بولنا، اور بیوی کے ساتھ مذاق شروع ہو گیا۔

واقعہ دوم غزوہ احد میں حضرت حنظلہؓ اول سے شریک نہیں تھے۔ ان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ بیوی سے ہمبستر ہوئے اس کے بعد غسل کی تیاری کر رہے تھے کہ ایک دم سلاموں کی شکست کی آواز کانوں میں پڑی جس کی تاب نہ لاسکے۔ اسی حالت میں تلوار ہاتھ میں لی، اور لڑائی کی طرف بڑھے چلے گئے۔ اور کفار پر حملہ کیا، اور برابر بڑھتے چلے گئے۔ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔

ان دونوں نقل کردہ واقعے کو نظر میں رکھ کر آپ جناب تائبش مہدی کے خادم عزیز شامہ کی گہرا فشنائی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں: "پہلی روایت میں تو اسی شخص کو بچوں سے ہنسنے، بولنے اور مذاق کرتے دکھایا گیا ہے۔ اور دوسری روایت میں بتایا گیا ہے کہ مباشرتہ کا غسل کئے بغیر شہید ہو گئے۔ راقم الحروف کی رائے میں۔ حضرت لکھنے کے عادی تھے ان کی کونسی بات کیا رُخ اختیار کر رہی ہے۔ یا اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اس کا بالکل پاس لکھا نہیں رکھ پاتے تھے۔"

پھر قارئین کو انصاف کی دہائی دیتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

قارئین ہی انصاف فرمائیں کہ کیا اس تضاد میان سے تاریخ کا چہرہ مسخ نہیں ہوتا؟ اور کیا اس قسم کی مغالطہ انگیز اور مبہم روایتوں سے صحابہ کرام کی عظمت غبار آلود نہیں ہوتی؟ قارئین اگر آپ تعمق نظری سے خط کشیدہ الفاظ کو پڑھیں گے تو احساس ہو گا کہ جناب تائبش کے اس زہریلے ریمارک کی زد صرف تبلیغی نصاب ہی پر نہیں پڑ رہی ہے بلکہ حضرت شیخ کی دیگر تصانیف بھی اس لپیٹ میں آجاتی ہیں۔ گویا کہ تنقید نگار صاحب اپنے قارئین کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کی کوئی کتاب قابل اعتبار نہیں ہے

کیونکہ ان کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ ہماری بات کیا رخ اختیار کر رہی ہے۔ لیکن میں نے جہاں تک غور کیا۔ حضرت شیخ تو بڑے متقیظ اور باخبر نظر آ رہے ہیں۔ برخلاف جناب تائبش کے خود ہی عدم تدبیر قلت مطالعہ اور بے خبری کے شکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حضرت شیخ کی تضاد بیانی، بے خبری، اور سیخ تاریخ پر کوئی دلیل بھی پیش کرنے سے محروم ہیں۔ ان کی بیدار مغزی کو ہم اس وقت تسلیم کر لیتے، جبکہ وہ نقل کردہ واقعہ اور صاحب واقعہ کو ایک ثابت کر دیتے۔ گرچہ موکھوف نے "اسی شخص کے" جملہ سے اپنے قارئین کو دونوں واقعہ کو ایک باور کرانے کی کوشش کی ہے۔ اور بتا دیتے کہ یہ دونوں واقعے کتب حدیث و سیرت میں سے کسی معتبر کتاب میں نہیں ہیں۔ ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں واقعات الگ الگ اور بالکل صحیح ہونے کی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث کی تحریر میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اس کو ہم انشاء اللہ عنقریب دلائل و براہین سے ثابت کریں گے۔ اور اگر بالفرض ہم اس بات کو مان بھی لیں کہ دونوں نقل کردہ واقعہ دو نہیں۔ بلکہ ایک ہیں تو مؤلف "ایک مطالعہ" کی اس بھونڈی تنقید کی زد حضرت شیخ سے پہلے ان ارباب فضل و کمال پر پڑتی ہے۔ جو آسمان علم حدیث کے نیر تاباں۔ اور فلک سیرت و تاریخ کے نجوم درخشاں ہیں کہ انھوں نے پہلے عظمت صحابہ کو غبار آلود کرنے والی باتوں کو جگہ دی اور حضرت شیخ الحدیث جیسے بعد کے مصنفین کیلئے غلط مواد۔۔۔ فراہم کیا۔ چنانچہ حضرت نے پہلا واقعہ بحوالہ مسلم شریف اور احیاء العلوم نقل فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

عن حنظلة بن الربیع الاسیدی قال لعینی ابوبکر فقال کیف انت یا حنظلة قلت نائف حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأنارأي عين فاذا اخرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الازواج والاولاد والضيعات فسبنا كثيرا قال ابوبكر فوالله اننا لنلقى مثل هذا فانطلقت انا و ابوبكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نائف حنظلة يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذك قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نكون عندك

کے کٹھڑے میں کھڑا کر کے جراثیم مندی کا ثبوت دیتے ہیں۔

اس جگہ پہنچ کر جناب تائیس سے ایک سوال کرنے کو جی چاہتا ہے۔ امید ہے کہ وہ اس پر سنجیدگی سے غور فرمائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس جگہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کے کلام میں حسن تاویل سے کام نہیں لے سکتے تھے، کہ ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں حنظلہ نام کے اشخاص متعدد ہوں۔ اس احتمال کے ہوتے ہوتے بے تاج مجتہدین کو اپنی اجتہاد رائے کو ان الفاظ میں بیان کرنا کہ "راقم الخروف کی واسطے میں حضرت شیخ صاحب لکھنے کے عادی تھے۔ ان کی کون سی بات کیا رُخ اختیار کر رہا ہے یا اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے اس کا بالکل پاس دلخاط نہیں رکھ پاتے تھے، ریاضت و فصاحت کی کون سی قسم ہے؟

حنظلہ نام کے متعدد صحابہ کرام کے ہونے کا عرف امکان ہی نہیں بلکہ میری ناقص معلومات کے مطابق ۱۵-۱۶ حضرات صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ کتب اسماء رجال و سیر کے ذخیرہ ادران میں بکھرے ہوئے ہیں۔ خود حنظلہ نامی اصحاب کے شہید ہونے کا ذکر تو جنگ احد کے موقع پر بھی ملتا ہے لے

(۱) حنظلہ ابن ابی حنظلہ انصاری امام مسجد قبا۔ (۲) حنظلہ ثقفی (۳) حنظلہ بن خدیج بن حنیفہ مالکی یہ بر حنیفہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی کنیت ابو عبیدہ ہے۔

(۴) حنظلہ بن الریح الاسیدی (بالتشدید) (۵) حنظلہ بن ابی عامر الراہب بن صیفی بن نعمان (۶) حنظلہ عبثی (۷) حنظلہ بن علی (۸) حنظلہ بن عمرو الاسلمی (۹) حنظلہ بن قسامہ بن قیس ابن عبد بن طریف الطائی (۱۰) حنظلہ بن قیس الانصاری زرنی (یہ عہد رسالت میں پیدا ہوئے تھے۔ (۱۱) حنظلہ بن قیس الانصاری العقری (۱۲) حنظلہ بن نعمان (۱۳) حنظلہ بن نعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق (۱۴) حنظلہ ابن ہوزہ بن خالد بن ربیعہ (۱۵) حنظلہ ان کے بارے میں کوئی تصریح نہیں ملی کہ یہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، ان مذکورہ ناموں کے علاوہ ابن اثیر نے ایک

اور ایک حنظلہ بن قیس کا تذکرہ کیا ہے۔ ان مذکورہ بالا تفصیلات کی روشنی میں آپ نے جناب تائبش صاحب کی غلطی کا اندازہ لگالیا ہوگا۔ ان امور کا ذکر میں نے اس وجہ سے کیا تاکہ محترم تائبش یا ان کے ہم نوا جب کسی دینی مسئلہ پر خصوصاً جس کا تعلق علم حدیث سے ہو جب خامہ فرسائی کی زحمت کریں تو ان امور کا لحاظ کریں۔ کیونکہ حدیث کے روایات میں بہت سے اشخاص ایک ہی نام کے ہوتے ہیں۔ جن کی معرفت کنیت یا اصالت سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً عبداللہ بن نام کے متعدد صحابہ ہیں۔ ان کے درمیان فرق کرنے کیلئے کہا جائے گا عبداللہ بن

عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن مسعود وغیرہ وغیرہ

اس کی تحقیق کئے بغیر کسی نام پر بحث کرنا کھلی کوتاہی کا باعث ہوگا۔ صاحب ایک مطالعہ کی قلمی جا بجا کستی اور حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لئے ہماری پیش کردہ مذکورہ بالا تفصیل ہی ایک ذی فہم قاری کیلئے کافی ہوں گی۔ لیکن چونکہ میں نے مسئلے کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ تاکہ بحث کا کوئی گوشہ قشر نہ نہ رہ جائے۔ اور قارئین اور جناب تائبش صاحب یہ نہ کہنے لگیں کہ تم حنظلہ نامی اصحاب کی ایک طویل فہرست پیش کر دی۔ جس سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حنظلہ نام کے متعدد صحابہ کرام ہیں۔

بقیہ آئندہ شمارہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

مسائل حاضریہ

مطلقہ عورت کیلئے تا دمِ حیات یا تا نکاحِ ثانی شوہر پر نفقہ لازم کرنا کیسا ہے؟

حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم رضا لاہوری مدظلہ العالی

سوال :- مطلقہ عورت کا نفقہ شوہر پر کب تک لازم ہے؟ سرکاری قانون یہ ہے کہ عورت جب تک دوسرا نکاح نہ کرے یا اس کا انتقال نہ ہو جائے شوہر کو اس کا نفقہ دینا پڑے گا۔ اگر شوہر نفقہ نہ ادا کرے تو مستحق سزا ہوتا ہے۔ کیا اس قانون کو شرعاً صحیح کہا جاسکتا ہے؟ اور اس قانون پر عمل کرتے ہوئے عورتوں کو یہ نفقہ لینا جائز ہے؟

بینوا تو جسروا۔

الجواب :- نکاح میاں بیوی کے درمیان ایک عظیم معاہدہ ہے جس کے

پورا کرنے کی ذمہ داری دونوں نے اپنے اوپر لازم کی ہے۔

شوہر کی طرف سے بیوی کو مہر دینے، نان و نفقہ ادا کرنے، حسن معاشرت اور میل و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اقرار ہے۔ اور بیوی کی طرف سے عفت و پاکدامنی، اطاعت و فرماں برداری کا عہد و پیمانہ ہے۔ اگر مرد بد عہدی کرے اور اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے تو عورت کو طلاق لینے اور نکاحِ فسخ کرنا اگر علیحدہ ہو جانے کا حق ہے۔ اسی طرح اگر بیوی ناشرہ، نافرمان، بے وفا اور بد چلن بن جائے اور نکاح کا مقصد فوت ہو جائے اور ایک دوسرے کے حقوق کی پائمالی ہونے لگے تو ایسے حالات میں اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کیلئے بہتر یہی ہے کہ طلاق

دے کر ایسی عورت سے علیحدگی اختیار کرے

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں :-

ثم لا بد من الارشاد الى المرأة التي يكون نكاحها موقفاً للحكمة وفراً
عليه مقاصد تدبير المنزل لان الصحبة بين الزوجين لازمة والحاجة
من الجانبين متأكدة فلو كان لها جلبة سوء وفي خلقها وعادتها اضطراب
وفي لسانها بذاء ضاقت عليها الارض بما رحبت وانقلبت عليه الصلحة
مفسدة -

یعنی :- نکاح کیلئے ایسی عورت کا ہونا ضروری ہے جس سے نکاح کرنا حکمت
کے موافق ہو اور خانہ داری کی تمام مصلحتیں وہ پورے طور پر انجام دے سکے کیونکہ
میاں بیوی میں صحبت لازمی ہے اور دونوں جانب سے حاجتیں ضروری ہیں
پس اگر عورت بد طینت ہے اور اس کی عادت میں سختی ہے اور وہ زبان دہاز
ہے تو اس شخص پر زمین باد جو داغی سراخی کے تنگ ہو جائے گی اور وہ صحت
فساد کی طرف منقلب ہو جائے گی (حجۃ اللہ البالغہ مع ترجمہ ص ۳۵۹ ج ۲)

دوسری جگہ تحریر فرماتے ہیں :- ومع ذلك لا يمكن سده هذا الباب
والتصديق فيه فانه قد يصير الزوجان متناسرين اما لسوء خلقها
او لطموح عين احدهما الى حسن انسان آخر - فيكون ادامة هذا
النظم مع ذلك بلاء اعظيماً وحرماً - الخ

یعنی :- لیکن اس کے باوجود طلاق کا باب بالکل بند کرنا اور اس میں تنگی کرنا
بھی ممکن نہیں کیونکہ کبھی خاوند اور بیوی میں مخالفت (اور نفرت) پیدا ہو جاتی ہے جو
یا تو ان دونوں کی بد خلقی سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا اجنبی سے تعلق پیدا
ہونے یا اسی قسم کے دیگر اسباب کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے ان حالات میں
اس جوڑے کا باقی رکھنا بلائے عظیم اور حرج ہے اور علیحدگی ہی اختیار
کرنے میں بہتری ہوتی ہے (حجۃ اللہ البالغہ مع ترجمہ ص ۳۶۱)

ایک دوسرے بزرگ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:
 زن بد در سرائے مرد نکو! ہم دریں عالم است دوزخ او
 زینہار از تیرین بد زینہار + وقتنا ربنا عذاب النار
 یعنی بد خلق اور بد اطوار عورت نیک مرد کے گھر میں ہو تو (اس مرد کیلئے)
 اسی دنیا میں دوزخ ہے۔ خدا پاک قرآنِ بد سے محفوظ رکھے اور عذابِ دوزخ سے
 بچائے (گلستان، باب دوم)

جو عضو پیدائش سے بدن کا جزو ہو کبھی بدن سے الگ نہ ہوتا ہو جیسے آنکھ،
 دانت، کان، ناک، ہاتھ پیر وغیرہ اگر وہ مٹ جائے اور انسان اس کی وجہ سے
 بے چین اور بے قرار ہو جائے اور اس کے اصلاح کی امید نہ رہے تو آپریشن
 کر کے اس عضو کو بدن سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح نافرمان اور بے وفا
 عورت کہ جس نے اپنے معاہدے کے خلاف کر کے شوہر اور پورے گھر والوں کو
 رسوا اور ان کی نیند حرام کر رکھی ہو اور ہر ایک کیلئے دردِ سر بنی ہوئی ہو اس کو طلاق
 دیکر کیوں علیحدگی اختیار نہ کی جائے؟ اور سکون حاصل نہ کیا جائے؟
 معاہدہ کی خلاف ورزی معمولی بات نہیں ہے حکومت کے تعلقات منقطع
 ہو کر جنگ کے خطرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملازم اگر آقا سے بے وفائی اور خلاف
 معاہدہ کرے تو اسے ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے اور جب تک اسے دوسری
 جگہ ملازمت نہ ملے اس کو تنخواہ ملنے کا قانون نہیں ہے تو مطلقہ عورت کیلئے
 نکاحِ ثانی کرنے تک نفقہ ملنے کا قانون کیس بنا پر ہے؟ حکومت کا معزز
 عہدیدار اگر بغاوت اور بد عہدی کرے تو اس کو عہدے سے برخواستہ کر کے
 سزا دی جاتی ہے دوسری ملازمت ملنے تک حکومت اسے تنخواہ نہیں دیتی تو
 وہ عورت جو شوہر کی نافرمانی اور بد عہدی کر کے اس کے سکون کو ختم کرنے میں
 کئے لئے نکاحِ ثانی تک شوہر کے ذمہ نفقہ لازم کرنا کہاں کا انصاف ہے؟
 شرعی اصطلاح میں "نفقہ" سے مراد خوراک، پوشاک اور رہنے کا

گھر ہے، شوہر پر عورت کے نفقہ کے وجوب کا سبب ازدواجی تعلق کا قیام ہے۔ لہذا نکاح کے بعد شوہر پر بیوی کا نفقہ لازم ہو جاتا ہے اور جب تک یہ ازدواجی تعلق قائم رہے گا شوہر پر اس کا نفقہ لازم رہے گا اور جب یہ تعلق ختم ہو جائے گا تو سبب کے فوت ہونے کی وجہ سے نفقہ کا لزوم بھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح نوکری اور سرکاری ملازمت کے قائم ہونے کی وجہ سے تنخواہ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے اور ملازم کی بدعہدی و نافرانی کے سبب ملازمت کا تعلق ختم ہو جانے پر تنخواہ کی ادائیگی موقوف ہو جاتی ہے، اس کے بعد ملازم تا حیات یا دوسری ملازمت ملنے تک تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا۔ ملازم کیا کرے گا؟ کہاں سے کھائے گا؟ جو سے باز اور چور بن کر معاشرہ کو تباہ و برباد کرے گا ان باتوں کی طرف کسی کا خیال نہیں جاتا، تو جس عورت کو اس بدزبانی، بدخلقی، بے وفائی اور نشوز (نافرمانی) کی وجہ سے نکاح سے الگ کر دیا گیا ہو یہ خیال کر کے کہ وہ کہاں سے کھائے گی، کہاں جائے گی؟ بدچلن بن جائے گی، شوہر پر اس کی زندگی تک یا نکاحِ ثانی کرنے تک اس کا نفقہ لازم کر دینا کہاں کی عقلندی ہے؟

بلکہ اگر اس پر نظر انصاف غور کیا جائے تو اس قانون کی وجہ سے عورتوں میں آزادی، شوہروں کی نافرمانی، امور خانہ داری میں تغافل و تساہل اور گھریلو زندگی میں فتنہ و فساد پیدا ہو گا۔

مطلقہ عورت کیلئے شرعی حکم یہ ہے۔ اگر اس کی مہر ادا نہ کی گئی ہو تو مہر ادا کی جائے۔ حیض آتا ہو تو تین حیض تک، حیض نہ آتا ہو تو تین ماہ تک، حاملہ ہو تو وضعِ حمل تک نان و نفقہ دیا جائے۔ اور اگر خلوت سے پہلے طلاق دیدی گئی اور مہر مقرر ہوتی ہو تو نصف مہر اور اگر مقرر نہ ہوتی ہو تو کپڑے کا ایک جوڑا دیا جائے اس کے علاوہ نکاحِ ثانی کرنے یا اس کے انتقال ہونے تک شوہر پر اس کا نفقہ لازم کرنا قرآنی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے اور حدودِ اللہ سے تجاوز کرنا ہے اور شوہر پر ظلم و زیادتی ہے۔

حدت کے بعد اس کے گزر ران کی کیا صورت ہوگی؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ عورت

دوسرا نکاح کرے۔ نکاح ثانی اسلام میں معیوب نہیں بلکہ فضیلت کی چیز ہے،
تسکان کریم میں سَوَا كَلِكِحُوْا اَلَا يَأْتِي مَعِيْتِكُمْ اَدْرَا كَلِكِحُوْا كَرُوْرَا نَدُوْلُوْا كَا اِيْنُوْ
اندہ مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں:-

«اس آیت میں یہ حکم دیا کہ جس کا نکاح نہیں ہوایا ہو کر بیوہ اور رند ڈوسے (مطلق)
ہو گئے تو مناسب موقع کہلنے پر ان کا نکاح کر دیا کرو۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا: اے علی! تین کاموں میں دیر نہ کر، نماز فرض کا جب وقت آجائے،
خجازہ جب موجود ہو، اور راند عورت جب اس کا کفول جائے، جو تو میں راندلوں
کے نکاح پر ناک بھوں چسڑھاتی ہیں۔ سمجھ لیں ان کا ایمان سلامت نہیں۔
(نواند عثمانی سورۃ نور پارہ ۱۸)

حضرت غوث اعظم شاہ عبدالقادر جیلانی نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں
عورتوں کے متعلق حدیثیں نقل فرمائی ہیں۔ مکینۃ مکینۃ امراۃ لیس لہا زوج
قبیل یا رسول اللہ دان کافت غنیۃ من المال۔ یعنی مکینہ ہے مکینہ ہے وہ
عورت جس کا شوہر نہ ہو پوچھا گیا کہ اگر وہ مالدار ہو تب بھی مکینہ ہے۔ آپ نے فرمایا
ہاں تب بھی وہ مکینہ ہے (غنیۃ الطالبین ص ۹۱)

دوسری حدیث: لیس شبیبی خیر الامراۃ من زوج ادقبر۔ یعنی نہیں ہے
کوئی چیز بہتر عورت کے لئے آغوش شوہر یا قبر کے گوشہ سے (غنیۃ الطالبین ص ۹۱)
اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اس کا نکاح نہ ہو سکے تو پھر اگر عورت صاحب حیثیت
ہو تو اپنے مال سے اپنا گذران چلائے ورنہ اس کے اعزاز و احترام پر اس کا نفقہ
لازم ہوگا۔ (اگر شوہر اس کے اعزاز میں سے ہے تو رشتے دار مرنے کی نسبت سے
اس پر بھی اس کا خیال رکھنا ضروری ہوگا) اگر اس کے اعزاز و احترام پر نہیں ہیں
یادہ خود محتاج ہیں تو اس کی برادری والے (جماعت والے) اس کے نفقہ کا بندوبست
کریں۔ ورنہ عام مسلمانوں پر اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں میں خصوصاً عورتوں کے قلوب میں شریعت

اور شرعی قانون کی کما حقہ عظمت عطا فرماوے اور اس کی خلاف ورزی کرنے سے محفوظ رکھے۔ آمین

فانی دنیا کے تھوڑے سے مفاد کی خاطر شرعی قانون کے مقابلہ میں دنیوی قانون پر عمل کرنا اور ایسے ناجائز نفقہ کا مطالبہ کرنا اپنے ایمان کو خطرہ میں ڈالنا ہے، تفسیر بیضاوی میں ہے۔ **وَإِنَّمَا عُدَّتْ مِنْهُ لِبَسِّ الْغِيَارِ وَمَشَدِّ الزَّنَارِ وَخَوْصِمَا كَفْرًا لَّا تَهَا تَدَلُّ عَلَى التَّكْذِيبِ لَّا لِأَنَّهَا كَفَرَتْ فِي أَنْفُسِهَا۔** یعنی غیار پہننا اور زنار (جنوی) باندھنا اور ان کے مانند چیزوں کا اختیار کرنا کفر ہے اس لئے کہ یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلالت کرتی ہیں۔ کیونکہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی جانے گا۔ وہ ان چیزوں پر جرأت نہیں کر سکتا ورنہ یہ چیزیں اپنی ذات کے اعتبار سے موجب کفر نہیں ہیں۔

(تفسیر بیضاوی ص ۲۳ سورۃ بقرہ) فقط

واللہ اعلم بالصواب

فہرست کتب و مکتبہ دارالعلوم دیوبند شعبہ نشر و اشاعت

قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب	قیمت	نام کتاب
۴/-	اسرائیل	۲۵/-	مقامات تحریری	۳۳/-	فتاویٰ دارالعلوم جلد ۱
۳/۵۰	قرآنی پیشین گوئی	۱۱/-	دیوان التنبی	۱۴/-	۲
۹/-	انتصار الاسلام	۴/-	تاریخ دارالعلوم جلد ۱	۲۵/-	۳
۶/۵۰	مصائب التروتک	۴/-	۲	۳۱/-	۴
۳/-	تفسیر معوذتین	۱۲۵/-	انگریزی علم	۳۶/-	۵
۲/-	اسلامی عقائد و مسائل	۱۴۵/-	۳	۳۷/-	۶
۲/۵۰	مودودی مذہب	۴/-	سوانح قاسمی جلد اول	۳۳/-	۷
۴/-	نظریہ دو قرآنی پر ایک نظر	۳۸/-	۲	۲۸/-	۸
۳/۵۰	مکتوبات ثلاثہ	۱۲/-	سوم	۳۱/-	۹
۱/-	دو ضروری مسئلے	۱۹/-	مخطوطات جلد اول	۲۲/-	۱۰
۳/۵۰	جماعت اسلامی کا دیوبند	۳۱/-	۲	۱۱/-	۱۱
۲/۵۰	۳	۳۸/-	قبلہ بنا	۱۱/-	مقدمہ ابن الصلاح
۲/۵۰	۴	۶/۵۰	دینی دعوت کے قرآنی اصول	۱۲/-	الفیہ الحدیث
۴/-	اجماع گنگوہ	۲۶/-	ناقابل فراموش واقعات	۱۱/-	مشکوٰۃ الآثار
۱/-	درمنثور اول	۴/-	المنار الانوار	۱۰/-	الفتیہ
۱/-	دوم	۲/۵۰	مثنوی فرخ	۶/-	نغمۃ الادب
۱/-	اعجاز اللہ	۵/-	براہین قاسمیہ	۸/-	تفسیر مدارک و التنزیل
۳/-	ایمان و عمل	۱۰/-	حکمت قاسمیہ	۳۶/-	الاشباہ و النظائر
۱۰/۵۰	دارالعلوم دیوبند کا ایک	۵/-	فتویٰ اور اسکی حقیقت	۱۱/-	عقیدۃ الطحاوی
۱/۵۰	ماثورہ دعائیں	۱۶/-	مدارج سلوک	۲۲/-	حیاتی
۲/۵۰	دستور عقائد	۱۱/-	جائزہ تراجم و تشریح	۱۲/-	ملائسن
۲/۵۰	مکتوبات	۵/-	تشریح محکم		
		۱۰/-	حجۃ الاسلام		

دَارُ الْعِلْمِ دِيُونِ كَاتِرِ حَيْبَانِ

ماہنامہ

دارالعلوم

شمارہ نمبر ۵ | بابۃ ماہ اگست ۱۹۸۵ء مطابق ذیقعدہ ۱۴۰۵ھ | جلد نمبر ۶۸

نگران

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر

مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰ + سالانہ ۲۵/۰۰

مسالغہ بدلی اشرف | سعودی عرب کویت، ابو ظہبی ایریل - ۱۱۵/ - جزیرہ مشرقی افریقہ، یونانہ/ ۱۳۵
بیرنڈ مالک سے | امریکہ، کینیڈا و غیرہ بذریعہ ایریل - ۱۴۵/ - پاکستان بذریعہ ایریل ۳۵/

پوسٹ ریس ڈونڈ، مشرق نشان اس با۔ کارگلے کے آر. کارگلے - اوران ختم ہو گا ہے۔

فہرست

رسالہ دارالعلوم ماہ اگست ۱۹۸۵ء

صفحہ	مضمون نگار	مضمون
۳	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	حروف آغاز
۶	حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی	مسلمانان ہند سے صاف صاف باتیں
۱۲	حضرت مولانا مفتی نسیم احمد فریدی	مرقومات حضرت شیخ الہند قدس سرہ
۲۱	مولانا خورشید انور عظیمی فاضل دیوبند	قانون نبوی کی تعلیمات ابن عالم کی غماص
۲۸	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی	منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ
۳۵		فروضات حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ
۳۶	مولوی عبد الحمید نعمانی دارالعلوم دیوبند	ایک مطالعہ ایک نظر
۴۴	مولانا حبیب الرحمن قاسمی	شاہ طیب بنارس

بنگلہ دیشی خریداروں سے ضروری گزارش

بنگلہ دیشی خریدار اپنا چندہ مبلغ = 25/ روپے ہندوستانی شیخ مولانا سراج الحق صاحب پبھل دارالعلوم مولوی بازار ضلع بنگلہ دیش کو بھیج دیں اور انہیں لکھیں کہ اس چندہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔ خریداران حضرات پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور لکھیں۔ رسید می آڈر رسالہ دارالعلوم کو روانہ کریں۔

وہ سلام

میر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

از :- مولانا حبیب الرحمن قاسمی

ایک سیکولر اسٹیٹ اور لادینی مملکت میں دین، مذہب، تہذیب اور ثقافت کی حفاظت اور ترویج و اشاعت کی تمام تر ذمہ داری مذہب کے پیروکاروں اور ائمہ الہیاء پر ہوتی ہے۔ حکومت کا فریضہ بس اتنا ہوتا ہے کہ وہاں کی بسنے والی اقوام میں سے کسی کے مذہب و شریعت میں حکومت نہ خود مداخلت اور نہ ہی کسی دوسرے فرد یا جماعت کو مذہبی معاملات اور شرعی امور میں دخل اندازی کی اجازت دے۔

ہمارا ملک ہندوستان بھی دستوری اعتبار سے ایک لادینی اور جمہوری ملک ہے۔ اس لئے یہاں اسلامی معاشرہ اور دینی عبادات و رسوم کے تحفظ و بقا کا دار و مدار خود یہاں کے بسنے والے مسلمانوں کے اپنے طرز عمل اور رویے پر ہے اگر مسلمانوں کو اپنے مذہبی اعمال اور ملی شعائر سے دل چسپی اور لگاؤ ہوگا تو کسی طاقت کی مجال نہیں کہ وہ ان کے شرعی اور دینی امور میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل کرے لیکن خدا خواستہ اگر مسلمان ہی دین سے بیگانہ ہو جائیں، اسلامی احکام و فرائض چھوڑ بیٹھیں اور اپنے مذہبی تشخص و امتیاز کو خود اپنے ہاتھوں مٹا ڈالیں تو بجز خدا کے یہاں ان کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہوگا۔

آج اسلامی تہذیب و ثقافت خود مسلمانوں کے ہاتھوں جس شکست و ریخت سے دوچار ہے وہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے۔ کسی مسلم آبادی میں گھوم پھر کر دیکھ لیں آپ کو اس آبادی میں ایک گھر بھی ایسا نہ ملے گا جس میں رہنے والے تمام کے تمام افراد دیندار اور اسلامی طرز زندگی کے پابند ہوں۔ اسکے

برعکس ایسے گھر کثرت سے مل جائیں گے جن کے مدنی صد افراد غیر اسلامی زندگی کے عادی اور خوگر ہوں گے۔

آج عمومی طور پر مسلمان فرض دین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ داری جو اسلامی شعار اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے اسے عیب کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے۔ خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات سے شرعی احکام کو بالکل خارج کر دیا گیا ہے۔ نکاح و شادی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو پس پشت ڈال کر غیروں کی تباہ کن رسموں کو مزہ جان بنا لیا گیا ہے۔ طلاق جسے شریعت نے بغض المباحات قرار دیا تھا اور انتہائی مجھوری اور ضرورت کے وقت اس کے استعمال کی اجازت دی تھی لیکن اسے ایک کھیل اور تماشہ بنا لیا گیا ہے۔ آخر کہاں تک اور کن کن امور کو شمار کرایا جائے یہ غم ناک فہرست بڑی طویل ہے۔ درحقیقت اسلامی ہدایات اور دینی اعمال و اخلاق سے ہماری اسی غفلت اور بے پرواہی نے مخالفین اسلام کو یہ حوصلہ دیا ہے کہ وہ ہمارے خالص شرعی معاملات میں مداخلت کریں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور اسلام کی علامت پر پابندی لگانے کا غیر منصفانہ فیصلہ دیں۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر کتاب مقدس "قرآن مجید" کی تعلیم اور اس کے نشر و اشاعت پر قانونی بندش لگانے کیلئے عدالتوں کو اکسائیں۔ کیا ملت اسلامیہ کیلئے یہ باتیں ایک کھلا چیلنج نہیں ہیں؟ آخر ہماری ایمانی حرارت کس سرد خانے میں سوجھ گئی ہے کہ دن کی روشنی میں کھلے عام ہمارے قانون، ہمارے شعار اور ہماری مقدس کتاب پر حملے کئے جا رہے ہیں مگر ہماری بے حسی اور سرد مہری بدستور قائم ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کیلئے بالکل آمادہ نہیں ہیں۔ مسلم عمائدین بالخصوص علمائے دین کیلئے مسلم معاشرہ کی یہ زبوں حالی ایک لمحہ فکریہ ہے اگر آگے بڑھ کر آزاد روی اور مغربی تہذیب کی اندھی تقلید کے اس سیلاب کو روکا نہیں گیا تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا اور پھر ساری کوششیں بیکار ثابت ہوں گی۔

انگریزوں کے ملک پر تسلط کے وقت بھی مسلم معاشرہ کو انہیں جیسے حالات سے گذرنا پڑا تھا اس وقت ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے سینہ سپر ہو کر ان حالات کا مقابلہ کیا اور اسی دور کے لادینی سیلاب کے آگے اسلامی درسگاہوں کا مضبوط بندھ قائم کر کے اس بڑھتے ہوئے طوفان کے

رخ کو موڑ کر ملت۔ اسلامیہ کے سفینہ کو بحفاظت ساحل پر لگا دیا تھا۔ بحمد اللہ آج بھی اسلامی درسگاہوں کی کمی نہیں بلکہ پہلے کے مقابلہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم آج بھی ان اسلامی قلعوں سے اپنی مدافعت و حفاظت کا کام لے سکتے ہیں۔ بس ذرا سی بیداری کی ضرورت ہے اگر ان اسلامی قلعوں کے سپاہی معاشرے کی اصلاح کیلئے اٹھ کھڑے ہوں تو انشاؤ اللہ کا یا پھر سے پلٹ سکتی ہے۔ کیونکہ اس عام بے راہ روی اور غفلت شعاری کے باوجود قوم مسلم میں دینی حمیت و غیرت کی دلی چنگاری ابھی سرد نہیں ہوئی ہے، خواب غفلت میں مدہوش ان شیروں کے اندر ابھی روح حیات باقی ہے۔ بس ضرورت ہے اک صدائے رحیل کی۔ ضرورت ہے انھیں اپنے اسلاف کے آئینہ حیات دکھانے کی، اور یہ کام جس خوش اسلوبی سے ہمارے مدارس انجام دے سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اگر ارباب مدارس اپنے قرب و جوار کی صرف دس دس بستیموں کو اپنی اصلاحی جدوجہد کا محور بنالیں اور ایک مہم بنا کر گھر گھر پہنچ کر مسلمانوں کو حکمت و معرفت کے ہاتھ ان کا سھولا ہوا سبق یاد دلائیں، اسلامی احکامات و ہدایات کے نوائے ان کے ذہن نشیں کریں تو یقین ہے کہ مسلمان غیر اسلامی تہذیب کی حیات سوز دھوپ سے نکل کر دینی اعمال و اخلاق کے زندگی بخش سائے میں آجائیں گے پھر نہ کسی خاتون پر ظلم ہوگا اور نہ وہ اسلام کے گہوارے کو چھوڑ کر لادینی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گی کہ اسلام مخالف عناصر کو دین میں مداخلت کا موقع ہاتھ لگے۔

ملت کے ساتھ رابطہ استوار کر لے
پیوستہ رہ شجر سے امید بہار کر لے
(علامہ اقبالؒ)

مسلمان ہندو صاف باتیں

از۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے عمومی حالات نے اس بات کی شدید ضرورت پیدا کر دی ہے کہ ان سے بغیر کسی رورعایت اور بغیر کسی اشارہ کنایہ کے کچھ صاف صاف باتیں کی جائیں، یہی ان کے ساتھ سب سے بڑا خلوص اور سب سے بڑی ہمدردی ہے اور اسی میں اپنی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت اور سلامتی کا راز مضمر ہے، یہ فریضہ ہر جگہ اور ہر زبان میں ادا ہونا چاہئے

لیکن خصوصی ذمہ داری اور تعلق کی بنا پر اس وقت روئے ہندوستانی مسلمانوں سے

حالات نے ان کو ایک طرف اپنے حالات کا دیانت دارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لینے پر مجبور کر دیا ہے، دوسری طرف ان میں حقائق و واقعات پر غور کرنے کی نئی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو گئی ہے، مزید برآں خاص سیاسی خارجی حالات نے ان کی صورت حال کچھ ایسی بنا دی ہے کہ ان کے لئے دین کی کھلی راہ اختیار کرنے اور نصرت الہی کے سایہ کے نیچے آنے کے سوا کوئی راہ نہیں ہے۔

ایک ذی ہوش، صاحب ضمیر، غیور اور جری قوم کی طرح ہمیں اپنے

پسچی حُب الوطنی

جو غلطی ملک کی جمہوری اور نامذہبی حکومت کی طرف سے اور جو کوتاہی قومی اور ملکی اداروں سے ہو رہی ہے، ایک ہندوستانی کی حیثیت سے پوری طاقت اور صفائی کے ساتھ اس پر تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلہ میں کسی بدگمانی یا ریشہ دوانی سے نہیں ڈرنا چاہئے

کہ یہی سچی حب الوطنی ہے، جمہوریتیں اسی طرح پختی اور پھلتی بھولتی ہیں، اور ملکوں کی سلامتی اور خوش حالی کا راز اسی میں مضمر ہے

دیانتدارانہ و جراتمندانہ جائزہ ہمارا اللہ سے عہد ہے کہ اس سلسلہ میں ہم کسی موقعہ پرستی یا مصلحت شناسی سے کام نہیں لیں گے اور خواہ ہماری آواز کیسی ہی صدا بصعرا ثابت ہو ہم یہ آواز بلند کرتے رہیں گے۔

اس سلسلہ میں ہماری رہنمائی کے لئے اللہ کی کتاب اور اس کے پیغمبر کے ارشادات کافی ہیں، یہاں کسی تفصیل کا موقعہ نہیں، چند باتیں جو قرآن مجید کے محدود مطالعہ کے نتیجہ میں نظر میں آتیں لکھی جاتی ہیں

حالات کی تبدیلی اور حقیقی حفاظت اور نصرت کے لئے ان کی طرف فوری توجہ کی ضرورت ہے

شُرک و توحید کا فرق اور ان کے نتائج و عواقب قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی

ایسی قوم جو خدا کے پیغمبر پر ایمان لاجبکی ہو اور اس کو آسمانی کتاب دی جا چکی ہو، مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو جائے تو وہ خدا کی رحمت و قدرت سے دُور اور ذلت بے عزتی کا شکار ہو جاتی ہے۔ سورہ اعراف میں بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے صاف فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيِّئًا لَّهُمْ
غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتِرِينَ ۝
(الاعراف ۱۵۲)

جن لوگوں نے گوسالہ پرستی کی ہے ان پر بہت جلدان کے رب کی طرف سے غضب اور ذلت اسی دنیوی زندگی ہی میں پڑے گی، ہم افترا پردازوں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔

دوسری طرف توحید کا بل پر صاف صاف عزت و سربلندی، دین کے غلبہ و استحکام اور امن و حفاظت کا وعدہ فرمایا گیا ہے:

چنانچہ نزول قرآن مجید کے بعد جن لوگوں (صحابہ کرامؓ) نے سب سے پہلے اور سب سے مکمل طریقہ پر اس شرط کو پورا کیا ان کے متعلق غیر سبب الفاظ میں اس کی شہادت دی گئی اور تاریخ نے ادب سے سر جھکا کر اس کی تصدیق کی۔

اور اس حالت کو یاد کرو جب کہ تم قلیل تھے زمین میں کمزور شمار کئے جاتے تھے۔ اس اندیشہ میں رہتے تھے کہ لوگ تم کو نوح کھسوٹ نہ لیں سواثر نے تم کو رہنے کی جگہ دی اور تم کو اپنی نفر سے قوت دی اور تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا کیں تاکہ تم شکر کرو۔

وَإِذْ كُنْتُمْ أَزْوَاجًا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ
فِي الْأَرْضِ ضَعْفَاءُونَ أَنْ يَنْخَلِفَ لَكُمْ
الْقَائِمُ فَأُولَئِكَ وَآيَاتُ كُرْبٍ مِّنْصُرِهِ
وَدَذَقْتُمْ مِنَ الطَّلَبِ لَعْنَتَكُمْ
تَشْكُرُونَ ۝

(الانفال - ۲۶)

بعض مشرکانہ عقائد و اعمال

یہ حقیقت خواہ کتنی ہی تلخ، ناخوشگوار اور بہت سے لوگوں کے لئے نامانوس ہو مگر حقیقت ہے کہ ہم مسلمانوں میں کچھ مشرکانہ عقائد و اعمال پائے جاتے ہیں اور شرکِ جلی کے وجود کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا، اس کے اعتراف کے لئے تھوڑی سی تشریح اور کسی قدر اخلاقی جرأت کی ضرورت ہے، اگر شرک کی کوئی حقیقت ہے اور وہ ”عقائد“ کی طرح کوئی خیالی و فرضی پرندہ نہیں، اور اگر قوموں اور ملتوں کے لئے ایک ہی میزانِ عدل اور ایک ہی پیمانہ انصاف ہے تو اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بہت سے مسلمان (خواہ ماحول سے متاثر ہو کر خواہ علم اور صحیح تبلیغ کی کمی کی وجہ سے) اس ذہنی گمراہی اور عملی بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے ہیں، جس کو قرآن میں صاف صاف شرک کہا گیا ہے، اگر کسی کو اس میں شبہ ہو یا وہ کسی خیالی دنیا میں رہتا ہو تو کسی مزاح خلاق ”مزار پر جا کر اور کسی عرس میں شریک ہو کر دیکھ لے یا ان عقائد و خیالات کے سننے کی کوشش کرے جو بہ کثرت عوام اور کہیں کہیں خواص نے اولیاء کرام، بزرگانِ دین اور اپنے سلسلہ کے مشائخ کے متعلق قائم کر رکھے ہیں کہ ”صفت خلق“ (پیدا کرنے کی طاقت) ”ایجاد عالم“ (عالم کو عدم سے وجود میں لانے کی قدرت)، اور شکل سے ایک دو صفتوں کے علاوہ صفات و افعالِ الہی میں سے کون سی صفت اور کون سا فعل و تصرف ہے جو انھوں نے ان بزرگوں سے منسوب نہیں کر رکھا ہے، اور سجدہ سے لیکر عبادتِ استعانت تک کون سا معاملہ ہے جو خدا کے ساتھ ہونا چاہئے انھوں نے ان ہستیوں کے ساتھ روا نہیں رکھا ہے؟ قرآن مجید ہاتھ میں لیکر کسی بڑی بستی یا خوش اعتقادوں کے کسی غالی مرکز میں چلے جاتے اور اس کا امتحان کر لیجئے۔

ایسی حالت میں خالص قرآن کی روشنی میں حفاظت اور نصرت و تائید الہی کی کیا امید کی جاسکتی ہے اور رہنمایان قوم کی خارجی تدبیریں کیا کارگر ہو سکتی ہیں جب کہ امن و حفاظت تک کے لئے اس کی شرط کی گئی ہے کہ

يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے
ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں۔
(النور۔ ۵۵)

اس سلسلہ میں علماء و واعظین و اتعین خال کا جو فرض ہے وہ محتاج بیان نہیں، اور اس فرض کے "فرض کفایہ" کے درجہ میں باقی نہ رہنے سے جس عمومی باز پرس اور مواخذہ کا خطرہ ہے وہ اہل نظر سے مخفی نہیں۔

۲- اخلاق و اعمال کا فساد اور اسکے بُرے نتائج

دنیا میں جس طرح اللہ کا قانون طبعی جاری و ساری ہے، ہزاروں برس سے آگ جلاتی ہے، پانی بجھاتا ہے۔ سنکھیا کام تمام کرتی ہے، نریاق زہر کے اثر کو دور کرتا ہے، دوائیں، غذائیں، قوت، تعداد اسلحہ، محنت، تنظیم اور زندگی گزارنے اور کامیابی حاصل کرنے کے آزمودہ اور معروف طریقے بحکم الہی اپنا اثر رکھتے ہیں، اسی طرح اس کائنات میں ایک اخلاقی قانون مکانات بھی ہے، اچھے بُرے اخلاق و اعمال، افراد اور قوموں کی زندگی میں اپنا اثر اور خاصیتیں رکھتے ہیں۔ شرآن مجید میں اقوام سابقہ کے تذکرہ میں ان کی تاثیر اور ان کے نتائج کا واضح طریقہ پر ذکر کیا گیا ہے۔ اور ان افراد اور اقوام کا انجام بتایا گیا ہے۔ جنہوں نے ان اخلاق و اعمال کا مظاہرہ کیا، قوم ہو، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب کا حال دیکھ لینا کافی ہے، جن کے خاص امراض و احوال و اخلاق (کیسر کٹر) کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے ان اعمال و اخلاق کا انجام بتایا گیا ہے، حدیث شریف میں خاص خاص اخلاق و اعمال کا انجام اور دنیاوی زندگی میں ان کے اثرات اور خاصیتوں کا صاف الفاظ میں تذکرہ ہے، کسی پر بے برکتی، کسی پر امراض و پریشانیوں کی کثرت، کسی پر کثرت اموات، کسی پر ذلت و خواری، اور کسی پر بزدلی و دم عوبیت کا اعلان کیا گیا ہے، اسس طبت نبوی، کا مطالعہ اس دور میں خاص طور پر بہت ضروری اور مفید ہے، اسی طرح اہل علم و

نہی عن المنکر کے فریضہ کے ترک پر اطلاع دی گئی ہے کہ دُعائیں تک مقبول نہ ہوں گی۔ صحیح روایت میں آتا ہے۔

عن حدیث رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال "والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، أولیو شکرت اللہ أن یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یتجاب لکم" (رواہ الترمذی)

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بُرائی سے روکتے رہو ورنہ اس کا خطر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اُسے پکارو تو تمہاری دُعائیں قبول نہ کی جائیں۔

فساد عقیدہ، فساد اعمال و اخلاق کے علاوہ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد نفاقِ عملی و اخلاقی میں اور خواص و قائدین کی ایک تعداد نفاقِ اعتقادی تک میں مبتلا ہے، ایک بڑی تعداد فرائض کی تارکِ حقیقی کہ اسلام کے رکنِ عظیم نماز سے غافل اور مستقل و علانیہ تارکِ صلوات ہے، ضرورت ہے کہ تمام سیاسی و اجتماعی تدبیروں کے ساتھ (اور حقیقتاً ان سے پیشتر اور ان سے زیادہ) اصلاحِ اعمال و اخلاق اور فرائض دارکانِ دین کی پابندی کی دعوت دی جائے اور جزاءِ الاعمال کے اسی قانون کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ ان اخلاقی امراض و عملی فسادات سے ملت کو ڈرایا جائے جو بڑے مہیب اجتماعی و عمومی نتائج رکھتے ہیں، اور جن کے لئے قرآن و حدیث میں نص صریح موجود ہے اور بدقسمتی سے بہت سے مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔

۳۔ شہرت و عزت کا حد سے بڑھا ہوا شوق اور سرمہ و لاج ایک اہم چیز جو عالم کی شریعت کی طرح اور اکثر اس سے زیادہ پابندی! اثر رکھتی ہے اور

ملی و اجتماعی زندگی میں بھی اس کے اثرات بڑے وسیع اور دور رس ہیں، وہ مسلمانوں کا اپنے ذاتی معاملہ پر اور اپنی دلچسپی کے دائرہ میں اسراف و فضول خرچی، شہرت و عزت کے حصول یا

رسم درواج کی پابندی میں بے دریغ روپیہ صرف کرنا اور اپنے پڑوسیوں، عزیزوں اور ملت کے دوستوں کے فقر و فاقہ، اضطراب و اضطراب اور ان افسوسناک حالات سے چشم پوشی اور بے بسی ہے، جن میں کم سے کم انقلاب کے بعد مسلمان اس ملک میں مبتلا ہو گئے ہیں، فقر و فتادگی کی محتاط و محدود زبان اور حلال و حرام کے معین حدود و احکام میں خواہ اس کے لئے حرمت کا کوئی صریح فتویٰ اور لرزہ خیز لفظ نہ ملے، اس میں ذرا شبہ نہیں کہ یہ صورت حال اللہ تعالیٰ کی حکیم و عادل ذات اور ربوبیت و رحمتِ عامہ کی صفات کے لئے غضب اور سخت ناپسندیدگی کا باعث ہے کہ ایک ایسے ماحول و زمانہ میں جہاں ایک کثیر تعداد مانِ شہینہ کی محتاج ہو، جاں بلب مرلیض دوا، اور برہنہ تن شریف مرد اور عورتیں ستر پوشی سے محروم ہوں، کہیں کسی بیوہ کے چوٹھے پر تو اور کہیں کسی عزیز کے جھونپڑے میں دیانہ ہو، ایک ایک دعوت، اور ایک ایک تقریب میں سیکڑوں اور ہزاروں روپے بے دریغ خرچ کئے جائیں اس سلسلہ کی سب سے قابلِ ملامت و نفرت اور غضب الہی بلکہ عذاب الہی کو دست دینے والی چیئر لڑکی والوں سے زیادہ سے زیادہ جہیز کا مطالبہ اور فرمائشوں کی وہ فہرست ہے جو لڑکے یا لڑکے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، اور اس کو رشتہ کی شرط قرار دیا جاتا ہے، کہیں اس کو "ملک" کی رسم، کہیں "سلامی" اور کہیں "گھوڑے جوڑے" سے تعبیر کیا جاتا ہے، لڑکی کو اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دینا خلاف شرع و سنت نہیں، بلکہ وہ حقیقت اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک و صلہ رحمی ہے، جو فی نفسہ امر مباح بلکہ مستحسن ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جگر گوشہ حضرت فاطمہ زہراءؑ کو جہیز میں روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں دیں جس میں ایک خمیل (جھالردار چادر)، ایک مشک، ایک تکیہ دیا تھا، جس میں گھانس بھری تھی بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علیؑ کے پاس جن سے شادی ہو رہی تھی روزمرہ کے استعمال کا سامان بھی نہ تھا، اس سے ان کے اسباب خانہ داری کی فراہمی کی بھی نیت تھی، صحابہ کرامؓ اور ہر طبقہ اور حیثیت کے مسلمانوں نے اپنی بیٹیوں کو ضرورت کا سامان

لہ البدایہ والنہایہ ج ۳/۳۶۶-۳۶۷۔ روایت صحیحی، بعض روایاں میں ہے کہ ایک پلنگ اور بستر دیا اور بعض میں کہ آپ نے ایک چادر دو چکیاں اور ایک مشک بھی دی (سیرت النبی ص ۲۰۰، علامہ شبلی نعمانیؒ)

دیا اور یہ اب بھی جائز و مستحسن ہے، لیکن اب اس کی شکل بالکل بدل گئی ہے، اب نہ ہدیہ مقصود رہا ہے، نہ صلہ رحمی بلکہ ناموری، شہرت کی طلب اور پابندی رسم رہ گئی ہے، اور اس میں بہت سی ایسی پابندیاں شامل ہو گئی ہیں، جن کی کوئی شرعی اساس نہیں، اس رسم کو پورا کرنے کے لئے لڑکی دالے کو اکثر اوقات قرض بھی لینا پڑتا ہے۔ خواہ سو دہا دینا پڑے یا حویلی، باغ، اور ضروری املاک فروخت کرنی پڑیں، ہندوستان سے باہر ممالک اسلامیہ میں اس کی یہ اہمیت اور اس کا یہ اتہام نہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہندوستانی معاشرہ کی دین ہے۔ یہ چیز جو اکثر بتی زتے اور ہندو سماج سے مسلمانوں میں پچھلے دنوں میں آئی ہے، اس حد کو پہنچ گئی ہے کہ اس نے شادی کو ایک مصیبت اور دشوار ترین کام بنا دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسے افسوسناک واقعات پیش آئے اور آرہے ہیں، جن سے اس غیرت خداوندی کے حرکت میں آجانے کا خطرہ ہے جس کی بناء پر سلطنتوں، معاشرتوں، اور تہذیبوں کے چراغ گل اور ملک زبرد زبر کر دیئے گئے ہیں۔

مسلمانوں کا جو حضور رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتت ہیں فرض تھا کہ ان کی موجودگی میں غیر مسلم معاشرہ میں بھی یہ ظلم عظیم نہ ہوتا، جس کی پاداش میں ملک پر قبضہ الہی کے نزول کا اندیشہ ہے، اور وہ اپنے کو اس نبی کا وارث و نائب ثابت کرتے جس کے لئے ارشاد خداوندی ہے۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ
خَيْرٌهُمْ ط (سورۃ الانفال ۳۳)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب
نازل کرنے والا نہیں ہے، جب تک آپ

ان میں موجود ہیں۔

ملکی معاشرہ میں یہ بیماری کس حد تک پہنچ گئی ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لئے مشہور اخبار "قومی آواز" مورخہ ۱۰ جون ۱۹۸۵ء کا ایک اقتباس پیش کیا جاتا ہے۔

۹ نئی دہلی ۹ جون ہیلیاسرک شامیتی کے صدر ممبر پارلیمنٹ مسٹر پرمیل ڈنڈوتے نے کل ایک پرسوں کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے اجماعی نئی دہلی میں اب جہیز کے لئے ہر بارہ گھنٹے پر ایک ڈہن کو جلا کر مار ڈالا جاتا ہے، جبکہ اس سے قبل ایک دن میں اس طرح کی

ایک موت واقع ہوتی تھی، اس سلسلہ میں انھوں نے کہا کہ جبیز کے خاتمہ کے لئے اعلان تو بہت ہوتے ہیں، اور اقدام بھی کئے جاتے ہیں لیکن یہ سب کاغذی معلوم ہوتے ہیں کہ ان سے صورتِ حال میں بظاہر کوئی سدھار نہیں آیا ہے، بلکہ وہ دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، جبیز کا سودا جیسے پہلے ہوتا تھا اب بھی دھڑکتے سے ہو رہا ہے اور لڑکی والے جبیز کا بندوبست کرنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ان کی لاڈلی اولاد کو جسلا کر بھسم کر دیا جاتا ہے۔“

لیکن افسوس ہے کہ خود مسلم معاشرہ میں یہ مرض داخل ہو گیا ہے، اور مسلمان اس کو دینداری، بلکہ انسانیت و شرافت کے بھی خلاف نہیں سمجھتے اور فہرست میں سے کسی ایک چیز کی تکمیل نہ ہونے پر مہینوں اور بعض اوقات برسوں تک کوڑھ بیوی یا بہو کو اپنے گھر آنے کی اجازت نہیں دیتے۔

ضرورت ہے کہ اس کے خلاف ایک طوفانی مہم چلائی جائے اور مسلمانوں کے دینی شعور اور جذبے کو بیدار کیا جائے اور اس رسم کا بالکل استیصال اور قلع قمع ہو جائے، ورنہ اس کے نتیجہ میں کسی بلاتے آسمانی، یا آفتِ ناگہانی کے ظاہر ہونے کا خطرہ ہے۔ باقی اس کے جو معاشرتی خاندانی، اخلاقی نتائج بد ظاہر ہو رہے ہیں، وہ کسی کی نظر سے مخفی نہیں

(باقی آئندہ شمارہ میں)

مرقومات حضرت شیخ الہند قدس سرہ بنام حضرت شیخ الادب مولانا اعجاز علی

حضرت مولانا مفتی نسیم احمد صاحب فریدی

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندیؒ کے آٹھ مکتوبات رسالہ دارالعلوم دیوبند کے صفحات پر محفوظ کرنے کے لئے مولانا جنید الرحمن قاسمی کے سپرد کر رہا ہوں یہ گراں قدر مکتوبات مجھے حافظ ارشد میاں سلمہ نبیرہ حضرت شیخ الادب سے حاصل ہوئے ہیں، یہ سب مکاتیب حضرت شیخ الادب کے نام ہیں، ان کو حضرت شیخ الادب نے اپنی بیاض پر نقل کر لیا تھا، اس نقل کی نقل مولانا محمد یوسف امر دہی سلمہ ربّ نے کی ہے، ان جواہر یاروں کے متعلق چند ضروری باتیں لکھنا ضروری ہیں۔

۱۔ ان خطوط پر بیاض میں کوئی تاریخ پڑی ہوئی نہیں ہے جس سے معلوم ہوسکے کہ ان میں کا ہر مکتوب کس سال اور کس ماہ میں آیا؟ مگر قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مکتوبات ۱۳۲۲ھ سے ۱۳۲۷ھ تک کے ہیں۔

۲۔ یہ مکاتیب اس وقت کے ہیں حضرت شیخ الادب پورنی ضلع بھاگلپور کے مدرسہ نمانیہ میں مدرس ہو کر گئے تھے،

۳۔ حضرت شیخ الادب مدرسہ نمانیہ پورنی ضلع بھاگلپور میں فراغت کے بعد تشریف لے گئے تھے۔ فراغت کا سال ۱۳۲۳ھ ہے جیسا کہ سند فراغ سے معلوم ہوتا ہے۔ مجھے سند فراغ اور اس سند کا عکس جو ۱۳۲۵ھ کے جلسہ دستار بندی کے بعد حضرت شیخ الہند

نے اپنے تلمیذ رشید کو عنایت فرمائی ہے، استاذ دارالعلوم دیوبند مولانا حامد میاں سلمہ ابن حضرت شیخ الادب سے مل گیا ہے۔ سند فراغ کے عکس سے یہ بات واضح ہوئی کہ تاریخ دیوبند میں جو حضرت شیخ الادب کا سن فراغت ۱۳۲۱ھ درج ہے وہ صحیح نہیں۔ صحیح ۱۳۲۲ھ ہے۔ یہ آٹھوں علمی تبرکات سلوک اور تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، حضرت شیخ الہند حضرت گنگوہی کے ارشد خلفا میں سے ہیں، ان کے مسترشدین کی تعداد سلوک و تصوف کی لائن سے بھی بہت کثیر ہیں۔۔۔ حضرت شیخ الہند کے اس قسم کے یقیناً سیکڑوں مکاتیب ہوں گے جو شائع نہیں ہو سکے، ان آٹھ مکاتیب میں بڑا قیمتی سرمایہ موجود ہے۔

۵۔ حضرت شیخ الادب پہلے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ متوفی ۱۳۲۳ھ سے بیعت ہوئے، اس کے بعد حضرت شیخ الہند سے سلوک و تزکیہ نفس کے لئے تعلق پیدا کیا، اور حضرت شیخ الہند سے اجازت و خلافت پائی۔۔۔ جیسا کہ مولانا حامد میاں سلمہ نے مجھ سے بیان کیا اور کہا کہ میرے والد ماجد نے مجھ سے براہ راست یہ بات فرمائی ہے کہ مجھے حضرت شیخ الہند سے اجازت حاصل ہے، حضرت شیخ الہند کے بعد حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی سے اس سلسلہ میں بعض تکمیل تعلق رکھا۔

۶۔ ان مکتوبات میں حضرت مفتی محمد ہول بھاگلپور کا ذکر بھی ہے۔ یہ بزرگ پورنی ضلع بھاگلپور کے باشندے تھے اور حضرت شیخ الادب کے استاذ بھی تھے انہی کے ذریعے سے حضرت شیخ الادب مدرسہ نعمانیہ پورنی پہنچے تھے، اس مدرسہ میں پانچ، چھ سال درس دیا اور بڑی محنت سے طلبہ کی تعلیم و تربیت میں مشغول رہے اور ضلع بھاگلپور کے طلبہ کی ایک بہترین جماعت تیار کی، جس نے آپ کی فیض تعلیم سے فیضیاب ہونے کے بعد دارالعلوم کے دیگر اساتذہ سے بھی اکتساب فیض کیا۔ آپ کی کوشش سے اس علاقہ میں علمی فضا پیدا ہو گئی۔ اور طلبہ جوق در جوق مدرسہ نعمانیہ میں آنے لگے۔ جب مدرسہ کے لئے جدید عمارت بن گئی تو آپ نے یہاں پر ایک عظیم اور شاندار تعلیمی اجلاس کا قصد کیا، جس میں دیگر علماء کے علاوہ اپنے استاذ مکرم حضرت شیخ الہند کو بھی مدعو کیا، حضرت نے شرکت فرمائی جس کی وجہ سے جلسہ نہایت ہی کامیاب اور با مقصد رہا،

۷۔ مدرسہ نعمانیہ پورنی کے بعد آپ نے افضل المدارس شاہ جہانپور میں دیا۔ اس مدرسہ کو

آپ نے خود ہی قائم فرمایا تھا۔ اوائل ۱۳۳۳ھ میں دارالعلوم دیوبند میں آپ کا تقرر ہو گیا۔ اور چوالیس سال تک آپ نے اپنے قیوض سے تشنگان علوم کو سیراب فرمایا، اور دیوبند ہی میں ۱۳۴۴ھ میں انتقال فرمایا۔ اور یہیں مدفون بنا۔

۸۔ مکتوب ہفتم میں حضرت شیخ الہندؒ نے اپنی بڑی ہمشیرہ کے انتقال کی خبر دی ہے اور ان کو والدہ محمد حنیف لکھا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جناب محمد حنیف صاحب دیوبندی مرحوم حضرت شیخ الہندؒ کے حقیقی بھانجے تھے مولانا محمد عثمان صاحب دیوبندی مرحوم و مغفور سابق نائب ہفتم دارالعلوم دیوبند جناب محمد حنیف صاحب کے صاحبزادے تھے اور حضرت شیخ الہندؒ کے حقیقی نواسے تھے، یعنی جناب محمد حنیف صاحب حضرت شیخ الہندؒ کے بھانجے بھی تھے اور داماد بھی،

مکتوب اول

اخى فى اللہ بارک اللہ فىکم وعلیکم، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتمس ہے عرصہ ہوا جو آپ کا عنایت نامہ پہنچا تھا، چند بار عزم کیا اور مولوی محمد سہول صاحب نے بھی چند مرتبہ یاد دلایا مگر اس عرصہ میں کچھ اپنے مرض میں مبتلا رہا، کچھ بیماروں کی مداوا اور اموات کی پریشانی میں مشغول رہا۔ ان وجوہ سے اس قدر تاخیر کی نوبت آئی اس وقت خارش میں مبتلا ہوں اور شہر میں بھی طاعون کا اثر چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماوے۔

اس وقت آپ کا دوسرا خط پہنچا جس سے آپ کی پریشانی از حد معلوم ہوئی، یہ پریشانی بھی عمدہ علامت ہے، عزیزم! اپنے ذکر معمولی کو بالالتزام اور بہ اطمینان کہتے جائیے۔ آپ کا یہی کام ہے آئندہ اس کے فضل پر نظر رکھتے، جانب قبلہ سے درگاہِ جانا اس کا خیال کچھ نہ سلجھیے، اول ہی نشست میں کسی مغالطہ کا ہوجانا یا اشارہ ذکر میں رخ کا پل

جانا اور مشغولی کی وجہ سے اس وقت محسوس نہ ہونا کچھ مستبعد نہیں، حالت ذکر میں
 دنیا یا رونے کو دل چاہنا دونوں امر بہتر ہیں۔ باقی خیالات مختلفہ کا پیش آنا اس کی
 بھی فکر نہ کیجئے اپنے اختیار سے خیال کو ادھر ادھر لیجانا نہ چاہئے بلا اختیار ہو جائے
 تو پھر اپنے ارادہ سے رجوع الی الذکر کرنا چاہئے اور جس طرح ہو سکے مقدار ذکر کو
 پورا کر لینا ضروری ہے کسی وقت خیالات متفرقہ کا ہجوم ہو تو وجہ کے ساتھ اس
 دُعا کو پڑھ لیا کیجئے۔ اللّٰهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الذُّبُوبِ كَمَا يَنْقِي الثَّوْبَ
 الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالشَّجْرِ وَ
 الْبُرِّ اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
 وَالْمَغْرِبِ، اور لا حول، تعوذ پڑھ کر قلب پر تھتھکا رہنا بھی مفید ہے
 قابل لحاظ صرف یہ امر ہے کہ ذکر سے قلب میں کچھ مواسست محسوس ہوتی ہے یا نہیں؟
 اسکے بعد حسبِ رقعہ کوئی دوسرا امر عرض کر دوں گا، وظائف صبح و شام، درود و استغفار
 وغیرہ کا التزام بھی رہنا ضروری ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں اور اس ناکارہ کو اپنا
 دُعا گو خیر پسند یقین فرماویں۔ فقط والسلام

مکتوب دوم

برادر ہریان بارک اللہ فریکم، سلام مسنون کے بعد التماس ہے آج آپ کا اعانت
 نامہ پہنچا جس سے آپ کی پریشانی معلوم ہوئی۔ برادر ام! آپ ہرگز ہرگز پریشان نہوں
 ہمت ہر وقت چست رکھنی چاہئے، یہ بھی دوسرے شیطان ہے کہ مایوسی دل میں ڈال
 کر طلب میں سستی واقع کر دے آپ ہمت و توکل تام کے ساتھ نفع نقصان دونوں سے
 قطع نظر کر کے دل کو اس امر پر قائم کر لیجئے کہ اپنا وظیفہ برابر شوق کے ساتھ پورا فرمائیے
 اور کسی نفع نقصان پر مدار نہ رکھئے۔ ہاں امید اور اللہ کی رحمت کے ساتھ حسن
 ظن رکھئے، "أَمَّا عِدَّتْ ظَنِّي عَبْدِي لِي" بعد عشر یا حتیٰ يَا قَتِيومُ بِرَحْمَتِكَ
 استغثتُ "ایک اللہ کو ایک بار اول و آخر ہووے کے ساتھ جہر و ضرب کے ساتھ پڑھ

لیا کیجئے، بندہ ناکارہ بھی دُعا کرتا ہے۔ والسلام۔

مکتوب سوم

عزیزم مکرم بارک اللہ فیکم، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے آپ کے ڈو خط یکے بعد دیگرے موصول ہوئے بندہ گنگوہ چلا گیا تھا ایک ہفتہ صرف ہو گیا۔ واپس ہو کر کچھ بخار آنے لگا اس لئے جواب میں تاخیر ہوئی، اب پہلے سے اچھا ہوں۔ بقیہ مرض بھی انشاء اللہ شرفیج ہو جائے گا۔ طالب کوشوق و پریشانی ہوتی.. لازمی ہے۔ اس لئے اس میں کچھ حرج نہیں مگر وہ پریشانی کہ طلب مقصود میں کاہلی و سستی پیدا کرے مذموم ہے۔ آپ اپنے سب امور سے قطع نظر فرما کر چستی کے ساتھ مشغول رہیں و بس، بعد نصف لیل یا بعد مغرب یا دو سکر وقت میں جس میں التزام ہو سکے اس میں پورا کر لینا چاہئے۔ کچھ حرج نہیں ہاں جس وقت میں کیا جائے ایک ہی وقت میں حتی الوسع کیا جاوے کچھ صبح کچھ شام کر کے پورا کر لینا چاہئے۔ بعد عشاء ایک سو ایک بار۔ یا سحری یا قیتوم برحمتک استغیث،، علیٰ خاطر سحری دھیر متوسط پڑھ کر کیا کیجئے۔ اس کا خیال ضروری ہے کہ قلب کو ذکر کے ساتھ کچھ تعلق زائد محسوس ہوتا ہے یا نہیں؟

والسلام

مکتوب چہارم

برادر مکرم۔ اگر اللہ، بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے جواب روانہ کر چکا ہوں۔ غالباً پہنچ گیا ہو گا، کام شوق و اطمینان کے ساتھ کئے جاؤ۔ کاہلی بدلی مناسب نہیں۔ آپ اس امر کا بھی خیال فرمائیے کہ تسلیم کے علاوہ اور بھی جزئیات مدرسہ آپ کو انجام دینی پڑتی ہیں، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ضروریات مدرسہ کو ترک کرو، نہیں، آپ کا یہ کام بھی حسن و محمود ہے اور بس نافع، مگر ہاں یہ ضرور ہے کہ افکار متفرقہ میں اثر ڈکرو دیر میں ہوتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ ضروریات مدرسہ کو انجام دینے

کے بعد اپنے کام میں بھی استقلال و ہمت کے ساتھ برابر مشغول رہو اور جہاں تک ہو سکے
ہر وقت اپنے دھیان سے غافل نہ رہو اور اللہ کی رحمت سے متوقع رہو، بندہ بھی
دست بردار ہے اور جو کام تعلیم کا لہیت و اخلاص سے کر رہے ہو میرے نزدیک
شکر کا مقام ہے۔ اَللّٰهُمَّ زِدْهُ دِلًا مِّنْ قَلْبِہٖ ،
والسلام

مکتوب پنجم

اخئی فی الدین بارک اللہ فیکم پس از سلام مسنون دعا میں کہ عنایت نامہ
موصول ہوا، شادی کی نسبت بندہ کی رائے یہ ہے کہ آپ انکار نہ کریں موقع مناسب ہو تو
شادی کا ہو جانا ہی بہتر ہے گو بظاہر یہ تقہ آزادی کو زائل کرنے والا ہے مگر حق تعالیٰ
نے اس میں بڑے منافع اور مصالح رکھے ہیں التَّكَاوُحُ مِنْ سُنَّتِي كَوْحُو ظَرْفُ رُكْحٍ اَتْبَاعًا
لِلْحُكْمِ اَبِ اس کو منظور فرمائیں اور انکار نہ کریں حق تعالیٰ مبارک کرے۔ بارک اللہ فیکم
وعلیکم پاس انفاس کی اب کیا کیفیت ہے؟ آپ باطمینان اپنا کام وسعت کے
موافق کیے جائیں گھرانا مناسب نہیں۔ اللہ کی رحمت پر نظر رکھیں اپنے اظہار حال میں تامل
نہ فرمائیں، جب چاہیں اور جو کھنا منظور ہو بے تردد مطلع فرمایا کریں، خواب اچھا ہے
خلاصہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ آپ کو اپنے مقصدِ عظیم میں براحت و اطمینان
کامیاب فرمادے۔ گو اس میں محاذِ نفسانی اور عوارض و خطرات بھی پیش آئیں
جن کا پیش آنا ضروری سا امر ہے، باقی خیریت ہے

والسلام فقط

بندہ محمود عفی عنہ

مکتوب ششم

برادر مکرم بارک اللہ فیکم! بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے کل آپ کا
جوابی کارڈ پہنچا آپ کے عقد وغیرہ کی کیفیت پہلے مولوی سہول صاحب سے معلوم ہو چکی تھی۔

حق تعالیٰ مبارک فرمادے، سررشتہ دار صاحب کا انتقال موجب افسوس ہے حق تعالیٰ ان کی مغفرت فرمادے، آپ اپنا کام تو کلاً علی اللہ انجام دیتے جاویں پریشان نہ ہو دیں۔ اگر کوئی ضرورت وہاں سے علیحدگی کی پیش آدے گی اس وقت دیکھا جائے گا اپنے اذکار میں مشغول رہو، پاس انفاس جس قدر اسخ ہو جائیگا مفید ہے ذکر سانی سے موافقت قلبی کا کیا حال ہے آج بندہ کی ہمیشہ کا انتقال ہو گیا دعائے مغفرت کیجئے باقی خیریت ہے۔ اس وقت مدرسہ آپ کی توجہ کا زیادہ محتاج ہے۔

والسلام فقط

مکتوب ہفتم

عزیز مکرم ستم بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے آپ کا محبت نامہ پہنچا، خیریت معلوم ہوئی۔ بندہ بھی کچھ عرصہ سے عدیم الفرصت رہا، اسی عرصہ میں آپ نے سنا ہوگا۔ میری بڑی ہمشیرہ والدہ محمد حنیف کا انتقال ہو گیا۔ باقی خیریت ہے، آپ اپنا کام کتے جاویں۔ پریشان دمایوس نہ ہوں۔ حق تعالیٰ آپ کی ہمیشہ صاحبہ کی مغفرت فرمادے بندہ بھی دعا کرتا ہے۔ فصل جلیل، مولوی خورشید صاحب کا دل وہاں لگایا نہیں؟ آپ کے مدرسہ کی اب کیا حالت ہے۔ والسلام فقط

مکتوب ششم

برادر مکرم ستم بندہ محمود سلام مسنون کے بعد ملتس ہے بندہ کچھ عرصہ سے اس فکر میں ہے کہ ملازمت مدرسہ سے سبکدوشی یا تخفیف حاصل کرے، بہت سی تدابیر کے بعد اس وقت اس کے حصول کی صورت نظر آئی، حق تعالیٰ کو منظور ہے تو عنقریب یہ مطلب کسی نفع پر پورا ہو جائے گا۔ آپ بھی دعا فرمادیں کہ اس کا نتیجہ بندہ کے لئے خیر نکلے۔ خواب محتاج تعبیر نہیں صاف یہی مدعا ہے کہ تعلق ہم مشربی پورا حاصل ہے اور ایک ہی موطن سے دونوں کو نفع پہنچتا ہے کام جمعی سے کتے جاؤ، مرض کا اب وہاں کیا حال؟ جلسہ کی نسبت اب کیا ارادہ ہے؟ باقی خیریت ہے۔ والسلام فقط

قانون نبوی کی بہنائی امن عام کی ضامن

خورشید انور اعظمی (فاضل دیوبند)

جامعہ مظہر العلوم، دارالشی

انسان کو ہمیشہ امن و سلامتی کی ضرورت رہا ہے اور اس کی فطری خواہش رہی ہے کہ وہ سکھ چین کی زندگی بسر کرے اور اطمینان و سکون کی ایسی نفا میں سانس لے جس میں عزت و آبرو محفوظ اور جان و مال دنیا کے مختلف خطرات سے دور رہیں، معاشرہ پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو، جس میں باہمی تصادم کا تصور بھی نہ ہو سکے، موسساتی کے افراد ایسے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کے حامل ہوں کہ ان سے ایسی حرکات کی توقع ہی نہ کیجاسکے جن سے امن و سلامتی کا دامن تارتا رہ جائے، ماحول ایسا پرامن اور خوشگوار ہو جس میں ہر فرد ایک دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے کے بجائے اچھی نظروں سے دیکھے اور اپنے مزاج و مذاق کے مطابق اپنی زندگی کی صبح و شام گزار سکے۔ لیکن بعض دفعہ ہی انسان لڑنے جھگڑنے اور باہم دست و گریباں ہونے میں از حد لذت محسوس کرتا ہے اور اس قدر دلچسپی لیتا ہے کہ خود اپنے ہی جیسے انسانوں کے خون سے ہولی کھیلنا اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے۔

اہل علم جانتے ہیں کہ اس معرکہ آرائی اور باہمی جنگ و جدال کی داستان کوئی نئی نہیں ہے بلکہ ابتدائے آفرینش ہی سے اس کا سلسلہ شروع ہوا جو اب تک جاری ہے۔ جب کبھی انسان جزیرہ انتقام سے مغلوب ہوا اور اس کے ذہن و دماغ کسی کے خلاف عداوت و نفرت کی آماجگاہ بنے وہ بوکھلا اٹھا اور موقع کی تلاش میں سرگرداں ہو گیا،... اپنے حریف کو نرک پہنچانے اور

اسے زیر کرنے کی راہیں تلاش کرنے لگا، اگر یہ معاملہ انفرادی رہا تو مختصر سے دائرہ میں محدود ہو کر رہ جاتا اور اگر بے ہمتی سے اس کا سراسلکوں اور سلطنتوں سے ملا ہوا ہوتا تو پھر اس کی لپٹیں دوڑ دوڑ جا رہی ہوتیں جس کی زد میں آکر پوری انسانیت کراہ اٹھتی۔

لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانے کے بعد دنیائے انسانیت کو ایسا جامع اور ہم گیر قانون عطا فرمایا جس میں ظلم و تعدی کے خلاف آواز احتجاج اور عدل و انصاف کی خوشخبری تھی اور اس راستہ پر بند لگا دیا گیا تھا۔ جس سے انسانیت کی زندگی کا حسین قہر منہدم انسانیت کا تاج محل زمین بوس ہو جائے اور ان خصوصیات کو جگہ دی گئی تھی۔ جن سے جرائم بدکرداری کی بیخ کنی اور انتشار و لاقانونیت کا قلع قمع ہو سکے، ظلم و زیادتی، کبر و غرور، نسبی تفاخر، وطنی عصبیت، انتقام کا مغوس جذبہ، لوٹ مار اور رعایت گری جیسے انسانیت کش خصلتوں سے احتراز کی بھرپور تاکید فرمائی گئی، اور عدل و انصاف امن و سلامتی، مساوات و برابری، باہمی الفت و محبت، ہمسائیگی کا لحاظ و پاس، انسانی خون کی رعایت اور چھوٹوں بڑوں کا احترام جیسے محاسن پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی گئی، جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دیکھتے دیکھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ۲۳ سالہ مختصر سی زندگی میں عرب کا معاشرہ جو جنگ و جدال کے شعلوں میں مجلس رہا تھا۔ امن و امان کا گہوارہ بن گیا،

فتنہ و فساد کا چشمہ اکثر نسبی تفاخر سے پھوٹتا ہے جو رفتہ رفتہ خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے۔ اور انسان اس نشہ میں مدہوش ہو کر اپنے کو سب سے بلند اور دوسروں کو اپنے سے حقیر تصور کرنے لگتا ہے۔ جس کے نتیجہ میں گونا گوں مفاہد رو نما ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبی امتیاز ختم کر دیا اور صاف فرمایا کہ تمام افراد انسانی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے

النسبکم ہذہ لیست بمسبۃ تمہارے یہ نسب باعث عار نہیں ہیں تم سب

کلکم بنو آدم۔ مشکوٰۃ ص ۳۱۸ کے سب آدم کی اولاد ہو۔

اگر کوئی انسان معزز و مکرم ہو سکتا ہے تو وہ صاحب تقویٰ ہے

عن ابی ہریرۃ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا

ای الناس اکرم قال اکرمہم عند
الله اتقائہم۔
دریافت کیا گیا لوگوں میں معزز ترین کون ہے
حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک معزز ترین وہ ہے
جو سب سے بڑھ کر متقی ہو۔

متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۷۱

اسی طرح جب کسی قوم یا جماعت میں عصبیت کا گھن لگ جاتا ہے تو اس کے نتائج اذہر
گندے سامنے آتے ہیں حتیٰ کہ جماعت کا ہر فرد اپنیوں کی جائز ناجائز حمایت کرنا اپنا ایک اہم
زیلہ سمجھتا ہے، اس کے استیصال کے لئے آپ نے فرمایا:-

لیس منا من دعا الی عصبیة و
لیس منا من قاتل عصبیة و
لیس منا من مات علی عصبیة
(رواہ ابوداؤد، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۸۸)

وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی دعو
دے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت
کی بنیاد پر قتال کرے اور وہ بھی ہم میں سے
نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر ہوئی ہو۔

واللہ بن اسقع رضی عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا۔ یا رسول اللہ عصبیت کیا ہے؟
آپ نے فرمایا:-

آن تعین قومک علی الظلم
(رواہ ابوداؤد و مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۸۵)

عصبیت یہ ہے کہ تم اپنی قوم کے ظلم پر باجائز
حمایت کرو۔

ظلم دزیادتی بھی انسانی زندگی کے لئے بہت مہلک مرض ہیں اگر اس کے اسناد کی کوشش
نہ کی جائے تو پوری دنیا ظلم و تعدی کے ہاتھوں گھٹ گھٹ کر فنا کے گھاٹ اتر جائے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت بیان کرتے ہوئے فرمایا:-

الظلم ظلمات یوم القیمة
(متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۳۲)

ظلم قیامت کے دن سراپا ظلمت ہی ظلمت
ہوگا۔

اور فرمایا:-

من اخذ شبرا من ارض ظلمانا فانه یطوقہ
یوم القیمة من سبع ارضین
جو شخص کسی دوسرے کی باشت بھر زمین بھی زبردستی سے
لے گا اللہ تعالیٰ اس زمین کے ساتوں طبقا قیامت
کے دن اس کی گردن میں ڈالیں گے

متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۵۲

نیز آپ نے فرمایا کہ ظلم کار کو کتنا معاشرہ کے تمام افراد کی ذمہ داری ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو تمام لوگ عذاب الہی کی زد میں آسکتے ہیں۔

ان الناس اذا ردوا الظالم فلم يأخذوا
على يديه اوشك ان يعذبهم الله يعقبا
منه، (رواه الصالحين ص ۱۱۱)

اگر لوگ ظالم کے ظلم کو دیکھیں اور پھر بھی اس
سے اسکو باز نہ رکھیں تو خطرہ ہے کہ کہیں سبھی
لوگ اس کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی خون کی بہت عظمت بتائی، مگر کوئی کسی
کا ناحق خون بہاتا ہے تو اُسے معاشرہ کا سبغوض ترین انسان بتایا، آپ نے فرمایا:-

ابغض الناس ثلثة ملحد في الحرم
ومتبع في الاسلام سنة الجاهلية
ومطلب دم امرأ بغير حق يهريق دمه
(بخاری باب طلب الدم، مشکوٰۃ ص ۱۱۱)

سبغوض ترین تین شخص ہیں: حرم میں الحاد کا
مترکب، اسلام میں مراسم جاہلیت کو رواج دینے
والا اور ناحق کسی کے خون کا خواہشمند تاکہ اس
کا خون بہائے۔

دوسری جگہ خونریزی سے اجتناب پر زور دیتے ہوئے فرمایا ہے
اول ما يقضى يوم القيامة في الدماء
(بخاری کتاب الديات)

قیامت کے دن سب سے پہلے فیصد خون کے
مسئلہ کا ہوگا۔

لوٹ مار اور غارت گری سے اس طرح منع کیا:-
من انتهب نهبه فليس متا
(رواه الترمذی)

جو شخص لوٹ مار کرے وہ ہم میں داخل
نہیں ہے۔

اور فرمایا:-

نهي عن النهبة والثلثة (رواه البیہقی)
حضور نے لوٹ مار اور مثلہ سے منع فرمایا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اور اس طرح کی تمام برائیوں کا دنیا سے صفایا کر دیا اور
کم از کم دامن اسلام سے وابستہ حضرات کیلئے ان افعال کے اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں
چھوڑی بلکہ اس کی جگہ اچھے اوصاف اور عمدہ خصائل کو رواج بخشا تاکہ دنیا امن و سلامتی کے
خوشگوار ماحول میں زندگی گزار سکے، حتیٰ کہ مسلم ہونے کا مطلب ہی یہ بتایا کہ مسلم وہ شخص ہے

جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے فرمایا۔

المسلم من سلم المسلمون من لسانه
ویدیه (مشکوٰۃ ج ۱ ص ۱۱۷)

اور تمام لوگوں کو باہم مل جل کر زندگی گزارنے اور ایک دوسرے پر رحم و کرم کرنے
پر ابھارا۔

عن جریر بن عبد اللہ قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرحم
اللہ من لا یرحم الناس

جریر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں حضور
نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا
اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔

(متفق علیہ مشکوٰۃ ج ۲ ص ۱۱۷)

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

آپ نے عفو و کرم کی جہاں تعلیم دی وہیں اس پر بھر پور عمل بھی کیا، چنانچہ فتح
مکہ کے دن عفو کا اعلان فرمایا مگر اس پر بھی صنادید قریش خوفزدہ ہو کر کعبۃ اللہ
میں جا چھپے، آپ خانہ کعبہ کے پھاٹک پر آئے اور ان لوگوں سے سوال کیا کہ تم میرے
بارے میں کیا خیال رکھتے ہو؟ جواب دیا، آپ اپنے چھوٹوں کے بڑبار بھائی اور اپنے
بڑوں کے مہربان بھتیجا ہیں، یہ سن کر آپ نے فرمایا۔

اقول کما قال یوسف لا تقریب علیکم
الیوم یغفر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین

میں یوسف کی طرح اعلان کرتا ہوں کہ آج
تم پر سزا نہیں ہے اللہ تعالیٰ تم کو معاف
فرمائے وہ بڑا رحم و کرم والا ہے،

(شرح معانی الآثار ج ۲ ص ۱۱۷)

پھر وہ اس طرح باہر نکلے

فخرجوا کما نزلوا من القبور
(ایضاً)

وہ لوگ کعبہ سے اس طرح باہر نکلے جیسے وہ
قبروں سے نکل کر (نئی زندگی پانے پر خوش و

۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱

ختم ہوں)
نیز آپ نے فرمایا کہ انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہئے جس سے اس کے گرد و پیش
لوگ مطمئن ہوں۔

عن انس قال قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا
يومن جارة لواء ثقته

حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا،
وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے
منظلم سے اس کا پڑوسی مامون نہیں ہے

(رواہ مسلم مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۲)

حدود وغیرہ میں رورعایت کا سوال ہی نہیں باقی رکھا حتیٰ کہ قریش کی ایک مخزومی
چور عورت کے سلسلہ میں حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت محبوب صحابی
حضرت اسامہؓ نے سفارش کی تو آپ نے فرمایا:-

انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا
ذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا
سرق فيهم الضعيف اتوا مواعليه
الحمد وايم الله لو ان فاطمة بنت
محمد سرت لقطع يد ها ومتفق عليه

تم سے پہلے کے لوگ محض اس وجہ سے ہلاک ہو گئے
کہ جب انہیں کا بڑا آدمی چوری کرتا تو اس سے
درگزر کر دیتے اور جب چھوٹا کرتا تو اس پر
حد جاری کرتے خدا کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ
بھی چوری کرتی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا

(مشکوٰۃ ص ۳۱۲)

پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر عزیز و خستہ حال آدمیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی،
جو چاہتا ہے انھیں ڈانٹ پھینکا دیتا ہے جس سے مسادات باقی رہنے کے بجائے ظلم و
زیادتی کی نصیحت قائم ہوتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیف و کمزور کو اونچا اٹھایا،
اور خوشحال و ارباب ثروت سے کہا:-

هل تنص و تتر ذوق الا لضعفا مكم

تم لوگوں کو رزق و نصرت ضعیفوں اور کمزوروں
کے سبب حاصل ہوتی ہے۔

(رواہ البخاری، مشکوٰۃ ج ۲ ص ۲۲۶)

اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے الہی احکام و قوانین دنیا کے سامنے پیش کئے جن سے
امن و سلامتی کا ماحول جنم لیتا ہے، اور باہمی ربط و محبت کا نیک جذبہ ابھرتا ہے، پھر نہ جنگ
جہال کا تصور ہوتا ہے۔ اور نہ تنفر و کشمکش کا خیال آتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کبھی معرکہ
آرائی کی نوبت آجی گئی اس میں بھی دین اور اس کے سہارے اصول مقدم رہتے ہیں اور ہر

موٹر پر انسانیت کا احترام باقی رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں بھی لڑی ہیں۔ لیکن اس وقت بھی آپ نے جو دستور اور طریقہ جنگ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے بلاشبہ امن و سلامتی کا ضامن ہے۔ آپ نے فرمایا، حتی الامکان لڑائی سے بچا جائے، لڑائی دنیوی اغراض و مقاصد کے تحت نہیں بلکہ حق کی آواز بلند کرنے اور امن و سلامتی کے قائم کرنے کیلئے ہو، انھیں لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے جن سے براہِ راست مقابلہ ہو، بے ضرر بوڑھوں، بچوں، عورتوں، غلاموں، زارندوں اور لمبوں سے تعرض نہ کیا جائے، جس بات پر معاہدہ ہو جائے اس کا ہمیشہ لحاظ کیا جائے، اگر کسی دشمن کو قتل کیا جائے تو اس کی صورت مسخ نہ کی جائے، اور اگر کسی کو گرفتار کیا جائے تو اس کے ساتھ انسانی برتاؤ کیا جائے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے قوانین نافذ فرمائے جن سے میدان جنگ میں بھی انسانیت کا بھرپور لحاظ رہا۔

عصر حاضر جو خود اپنے ہاتھوں گونا گوں مصائب میں گرفتار ہے، اپنی تمام تر ترقیوں کے باوجود امن و سکون سے یکسر محروم ہے، بلکہ اس نے خود اپنے لئے ایسے ستمی اسلوحات تیار کر لئے ہیں کہ وہی اس کی ہلاکت کیلئے کافی ہیں، جن کی موجودگی میں تفاعل کا محسوس جذبہ ابھرتا ہے، کبر و نخوت کا مزاج پر دان پاتا ہے، پوری دنیا کو ایک.... مینٹ میں نیست نابود کرنے کا خیال جنم لیتا ہے، انسانیت کا احترام باقی نہیں رہتا، اور ذہن و دماغ ان ساری چیزوں کے مرکز بن جاتے ہیں جن سے فساد پھیلتا ہے، اور انسان اخلاقی پستی، مذبذب کمزوری میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ساری دنیا گمراہ رہی ہے، اور بے چینی کی زندگی گزار رہی ہے۔ آج بھی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو نافذ کر دیا جائے اور زندگی کے تمام شعبوں میں انھیں رائج کر دیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ دوبارہ یہی دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ نہ بن جائے۔

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

بابتِ بسم، آثار و نتائج

مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی

ماون الرشید کے زمانہ میں جب یونانی کتابوں کے ترجمے ہوئے تو ان کا مسلمانوں پر نہایت بُرا اثر پڑا، ان کو اپنے عقائد و افکار میں شبہات ہونے لگے، توحید و نبوت، امور آخرت اور جنت و جہنم کی حقیقت میں انہیں تردید ہونے لگا۔ اور وہ اسلام کو ایک دوسکر انداز سے سوچنے لگے، نوبت بایں جا رسید کہ اعمال و عبادات اور فرائض و واجبات متروک ہو گئے اور تحقیر و توہین تک کی جانے لگی، علاوہ ازیں اس کے اثر سے ایک ایسا گروہ تیار ہوا جو اہم سنت و الجماعت کا دشمن تھا اور جسے معتزلہ کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ حق تعالیٰ کی ذات و صفات میں موشگافیاں، ضروریاتِ دین کا انکار، فرائض و واجبات کی تحقیر اور مسلکِ اعتزال کا قیام وہ بد نما داغ ہیں جن سے علوم عقلیہ کی پیشانی داغدار ہے۔ تفصیل آئندہ سطروں میں آرہی ہے۔

ذاتِ باری تعالیٰ میں موشگافیاں | عہدِ نبی عباس میں جب یونانی فلسفہ کا زور ہوا تو مسلمانوں نے خدا کی نسبت

ایک دوسکر انداز سے سوچنا اور غور کرنا شروع کر دیا۔ مثلاً ایک طرف انہوں نے خدا کو عدتِ تامر یا عدلتِ اولیٰ و مطلقہ کہا اور دوسری جانب چونکہ فلسفہ یونان کا کلیما الواحد

لَا يَعْزُدُ عَنْهُ إِلَّا الْوَجْدُ یعنی ایک سے صرف ایک ہی صادر ہو سکتا ہے ان کے نزدیک ناقابل تردید تھا، اس وجہ سے انھیں عقول عشرہ ماننے پڑے، ان دونوں مسلمات سے صاف ظاہر ہے کہ اسلام نے خدا کی نسبت جو یقین دہلایا ہے وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہ سکتا، مثلاً قرآن کہتا ہے کہ خدا کے لئے مشیت ہے ارادہ ہے اور اس سے جو افعال صادر ہوتے ہیں وہ اضطراراً نہیں بلکہ اختیار سے صادر ہوتے ہیں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا لیکن فلسفہ یونان کی اصطلاح کے مطابق اگر خدا کو عالم کے لئے علتِ تامہ کہا جائے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ خدا کے لئے نہ مشیت ہے نہ ارادہ اور اس سے جو کچھ بھی صادر ہوا ہے اس میں اس کے اختیار کو کچھ بھی دخل نہیں بلکہ بالاضطرار ہوا ہے۔ کیونکہ علتِ تامہ سے معلول کا صدور اختیار سے نہیں ہوتا پھر چونکہ علتِ تامہ اور معلول کے درمیان زمانہ کے اعتبار سے کوئی تقدم اور تاخر نہیں ہوتا اس لئے فلاسفہ کو ماننا پڑا کہ خدا کی طرح عقلِ اول بھی قدیم بالذات ہے، اب خود فرمائیے کہ خدا کو عالم کی علتِ اولیٰ و مطلقہ قرار دے کر اگر اس کو مشیت، ارادہ اور اختیار سے محروم مان لیا جائے تو پھر اسلام تو درکنار کسی ایک مذہب کی عمارت بھی قائم نہیں رہ سکتی۔

(مسلمانوں کا عروج و زوال ص ۹۵)

یونانی فلسفہ کے زیر اثر جس طرح خدا تعالیٰ **صفاتِ باری میں موشگافیاں** کے وجود اور اس کی ذات کے بارے میں موشگافیاں کی گتیں اسی طرح خدا کی صفات کی نسبت بھی خام خیالیاں ظاہر کی گتیں اور اس سلسلہ میں عجیب عجیب طرح کی بحثیں پیدا ہوئیں۔ مثلاً پہلی بحث تو یہ تھی کہ صفات کا ذاتِ خداوندی کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی وہ عین ذات ہے یا غیر ذات یا نہ عین میں اور نہ غیر و دوسری بحث یہ تھی کہ ان... صفات کی حقیقت کیا ہے۔ یعنی اگر علم بغیر معلوم کے نہیں ہو سکتا تو جب خدا کے سوا کوئی شے بھی موجود نہ تھی اس وقت خدا کیونکر علم ہو گا پھر خدا کی ذات و صفات سے قطع نظر دوسرے مسائل میں بھی اسی طرح کی حکمتِ سنجی اور دقیقہ داری کی گئی، مثلاً یہ کہ میندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے یا نہیں، انسان مجبور محض ہے یا مختار مطلق

یا نیم مجبور و نیم مختار، عقلی اعتبار سے تین احتمالات نکلتے تھے، یہی تین احتمالات مستقلاً تین فرقوں کی بنیاد بنا کر رہ گئے اور اس کا اثر عقیدہ کے ثواب و عقاب پر ہوا۔

اسی سلسلہ میں قرآن کے متعلق بحثیں ہوئیں کہ وہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق اور اگر وہ مخلوق ہے تو اللہ کا کلام کیونکر ہوا اور اگر غیر مخلوق ہے تو اس میں شانِ حدود کیوں پائی جاتی ہے۔ وحی کیونکر نازل ہوتی ہے، خدا کے بولنے کی حقیقت کیا ہے، اس کا دیدار ممکن ہے یا ناممکن، دوزخ کا عذاب ابدی یا غیر ابدی، حشر و نشر جسمانی ہو گا یا روحانی، افلاک میں خرق و التیام ممکن ہے یا ناممکن، جس سے متاثر ہو کر فلاسفہ نے معراج جسمانی کا انکار کر دیا۔ غرض یہ ہے کہ اس عہد (مامون رشید کے عہد) میں شریعت اسلام کا کوئی نظریہ یا عملی مسئلہ ایسا نہیں تھا جس کو فلسفہ اور عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش نہ کی گئی ہو، طبعی طور پر اس کا جو نتیجہ ہونا چاہئے تھا وہی ہوا، مسلمانوں میں ذہنی پراگندگی اور انتشار پیدا ہو گیا، افکار و آراء کے مختلف اسکول قائم ہو گئے اور عہدِ نبی امیہ میں چند در چند کمزوریوں کے باوجود مسلمان اب تک جس مصیبتِ عقلی سے محفوظ تھے یعنی عقیدہ و خیال کی کمزوری اور ابتری اب وہ اس کا بھی شکار ہو گئے۔

(مسلمانوں کا عروج و زوال ص ۹۵)

مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچا | مسلمانوں کا تعارف جب معقولات سے ہوا تو انھیں اپنے افکار و خیالات میں شبہات

ہونے لگے، اعمال و عبادات ان کی نظر میں مشتبہ ہو گئے اور اسلامی عقائد و خیالات میں انھیں تردید ہونے لگا، حدیث ہے کہ شعائرِ دین کو چھوڑ بیٹھے، نمازوں کو مہمل اور بیکار سمجھنے لگے، توحید و نبوت پر اعتراض کرنے لگے اور قضا و قدر سے ناراض ہو بیٹھے، علامہ ابن جوزی متوفی ۵۹۷ھ جنسلی اپنے زمانہ کے معقول مسلمانوں کا حال بیان کرتے ہیں:-

۱۰ اہلبیس نے ہمارے مذہب و انوں میں سے چند قوموں پر تبلیغ کی تو ان کے پاس ان کی ذکاوت اور ذہن اور عقولوں کی راہ سے گیا، ان کو سمجھایا کہ فلاسفہ کی پیروی ہی صواب ہے۔ کیونکہ ان سے ایسے ایسے افعال و اقوال صادر ہوئے ہیں۔ جو

نہایت ذکاوت اور کمال عقل پر دلالت کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ سقراط و بقراط اور ارسطو و جالینوس کی حکمت میں پڑے رہتے ہیں حالانکہ ان پر فقط علوم ہندسہ و منطق و طبیعیات کا دار و مدار ہے، باقی پوشیدہ امور انہوں نے اپنی عقل سے نکالے ہیں۔ پھر جب الہیات میں بحث کی تو گڈ مڈ کر دیا، اسی وجہ سے ان میں اختلاف ہوا اور حساب و ہندسہ میں اختلاف نہ ہوا (چند سطروں کے بعد) پس متاخرین نے ان کے خیالات کی تصدیق کی، شعائر دین کو چھوڑ دیا، نمازوں کو مہمل اور بیکار سمجھا، ممنوعات کے مرتکب ہوئے، حدود شریعت کو ناجیز جانا اور اسلام کی پابندی ترک کر دی۔ ہم نے اپنی امت کے تفسیر پیشوں میں اکثر کو دیکھا کہ انھیں بجز سرگردانی کے کچھ نہیں حاصل ہوا۔ اب نہ وہ مقتضائے فلسفہ ہی سمجھتے ہیں اور نہ مقتضائے اسلام بلکہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو روزہ رکھتے اور نماز پڑھتے ہیں مگر خالق اور نبوتوں پر اعتراض کرتے ہیں اور حشر اجساد کے انکار میں بحث کرتے ہیں، جو فقر و فاقہ میں مبتلا رہتا ہے وہ عموماً تضاد و تدریس ناراض رہتا ہے۔ حتیٰ کہ مجھ سے بعض متفلسفہ نے کہا کہ ہم تو اسی سے مخاصم کرتے ہیں جو آسمان میں ہے پھر اس بارے میں بہت سے اشعار پڑھتا تھا۔

چونکہ فلاسفہ اور رہبان کا زمانہ ہمارے زمانہ سے قریب ہے اس لئے ہمارے اہل ملت میں سے فلاسفہ کا اور بعض نے رہبان کا دامن پکڑ لیا۔ اسی لئے تم اکثر احمقوں کو دیکھو گے کہ جب وہ اعتقاد میں غور کرتے ہیں تو تفسیر میں پڑ جاتے ہیں اور جب زہد میں فکر کرتے ہیں تو راہب بن جاتے ہیں۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے مذہب پر قائم رکھے اور ہمارے دشمن سے ہماری حفاظت فرمائے۔ (تلبیس ابلیس اُردو مسئلہ)

امام غزالیؒ کی زندگی میں جب انقلاب آیا اور وہ خلوت سے جلوت اور عزت سے اجتماعی زندگی میں آئے تو اس کا سبب یہ بیان فرمایا۔

”میں نے دیکھا کہ فلسفہ کا اثر بہت سے مدعیان تصوف کی گراہا اور بہت سے

علماء کی بے عملی کا شکار ہو چکا ہے اور متکلمین کی غلط ادراک و درنمائندگی کی وجہ سے اکثر طبقات کا ایمان متزلزل ہو چکا ہے۔ اور عقائد پر اچھا خاصہ اثر پڑ چکا ہے، بہت سے فلسفہ زدہ لوگ ظاہری احکام کے پابند ہیں۔ لیکن نبوت اور دین کی حقیقت پر ان کا ایمان نہیں ہے، بعض لوگ محض جسمانی درزش کے خیال سے نماز پڑھتے ہیں اور بعض لوگ محض سوسائٹی اور اہل شہر کی عادت کی بنا پر پڑھتے ہیں۔

(تاریخ دعوت و عزیمت جلد اول ص ۱۵۷)

نقلًا عن بعض تصانیف الغزالی

معتزلہ کا ظہور | جب یونانی اور سریانی کتابوں کے تراجم ہوئے اور مسلمانوں کا یونانی فلسفہ سے تعارف ہوا تو قدیم ملامت و ممالک کے علماء و متکلمین سے بھی اختلاط ہوا، اس کے نتیجے میں امت کا وہ گروہ جو جلد متاثر ہونے کی قابلیت رکھتا تھا اور جس کی ذہانت میں گہرائی اور بختگی سے زیادہ سطحیت اور جدت تھی اس طرز فکر اور طریقہ بحث سے متاثر ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ان کے باہمی تعلق، کلام الہی، رویت باری، مسئلہ عدل و تقدیر، جبر و اختیار کے متعلق ایسے مسائل پیدا ہو گئے جو نہ دینی حیثیت سے مفید تھے اور نہ دنیاوی حیثیت سے ضروری بلکہ امت کی وحدت اور مسلمانوں کی قوت عمل کے لئے مضر تھے، دینی فلسفہ کے گہرے مسائل کی امامت معتزلہ کر رہے تھے جو اپنے وقت کے روشن خیال عالم اور پرجوش متکلم تھے، انھوں نے ان جہلی بحثوں کو کفر و ایمان کا معیار بنادیا اور اپنی ساری ذہانتوں کو ان مباحث پر لگا دیا، ان کے مقابلہ میں فقہاء و محدثین کا گروہ تھا جو ان مسائل میں سلف کے مسلک کا قائل تھا اور ان موٹنگائیوں کو مضر اور ان تعبیرات کو غلط سمجھتا تھا، ہارون رشید کے دورِ خلافت تک معتزلہ کو عروج حاصل نہیں ہوا، مامون کے زمانہ میں جو یونانی فلسفہ اور عقلیات سے مرعوب تھا اور خصوصاً ترویج اور حالات کی وجہ سے اس کی دماغی ساخت معتزلہ سے ملتی جلتی تھی۔ معتزلہ کو عروج حاصل ہوا۔

(تاریخ دعوت و عزیمت جلد اول ص ۱۵۷)

اسلامی فرقوں میں باطنیہ اور معتزلہ کا فرقہ چونکہ بہت زیادہ آزاد خیال، کج فہم اور بے راہ تھا

اس لئے اس نے تمام قدیم حکما کے اصول و نظریات کو اپنے اندر جذب کر لیا، اس نے اپنے معتاند کی بنیاد ہی حکما کے فلسفیانہ اصول و نظریات پر رکھی۔ یا یوں کہتے کہ اس نے حکما کے ان اصول و نظریات کو اس بنا پر اختیار کیا کہ وہ اس کے عقائد کے مطابق تھے۔ بہر حال جو بھی کہتے لفظ میں ایک فرقہ تو باطنیہ کا تھا جن میں بعض لوگوں نے اپنڈلس کا فلسفہ اختیار کیا تھا اور ان میں سب سے زیادہ نمایاں شخص محمد بن عبداللہ بن مسیرہ باطنی تھا، باطنیوں کے علاوہ سب سے زیادہ فلسفہ پرست فرقہ معتزلیوں کا تھا۔ ان میں بعض لوگوں نے فلسفہ اپنڈلس کے بعض مسائل کو اختیار کیا، چنانچہ اپنڈلس پہلا شخص ہے جس کا نظریہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں علم و قدرت اور فیاضی و فیروزہ اوصاف پائے جاتے ہیں وہ عام مخلوقات کی طرح الگ الگ نہیں ہیں بلکہ ان سب کا منشاء خود خدا ہی کی ذات ہے جس میں کسی چیز کی کثرت نہیں ہے بلکہ وہ ہر حیثیت سے ایک ہے اور معتزلہ میں ابو الہذیل، محمد بن الہذیل العلاف کا بھی یہی مذہب ہے ان ہی معتزلہ میں محمد بن علی بن طیب بصری متوفی ۲۳۶ھ بھی تھا جو حکمائے قدیم کے خیالات و نظریات کا بڑا ماہر اور جامع تھا لیکن لوگوں کے خوف سے ان کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس لئے مسلم متکلمین کے بھیس میں ان نظریات و خیالات کا اظہار کرتا تھا، ایک اور معتزلی مسعود بن ابی محمد متوفی ۲۳۶ھ کے متعلق جمال الدین قفلی نے اخبار الحکماء میں لکھا ہے کہ وہ فلسفی متکلم ادیب شاعر حنبلی المذہب اور معتزلی تھا لیکن درحقیقت وہ حکماء کے عقائد و خیالات رکھتا تھا۔ معتزلہ کے فرقہ میں سب سے زیادہ آزاد خیال وسیع النظر اور وسیع المشرب ابراہیم بن ستار تھا جو زیادہ تر اپنے لقب نظام سے مشہور ہے۔ اسی وسیع النظری اور وسیع المشرب کا بنا پر وہ ارسطو کا مقلد تھا بلکہ اس نے ارسطو کے علاوہ اور حکما کے اصول و نظریات بھی اختیار کئے، دوسرے نظریات کی طرح اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ خداوند تعالیٰ برائیوں کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ صرف دہی کام کر سکتا ہے جو اس کے بندوں کے لئے مفید ہو لیکن جو کام ان کے لئے مفید نہ ہو وہ اس کے کرنے کی قدرت نہیں رکھتا یہ تو بنیادی کاموں کا حال ہے آخرت میں بھی وہ درجہ اول

اور جنتیوں کے عذاب و ثواب میں کوئی کمی و بیشی نہیں کر سکتا، اس نظریہ کے متعلق علامہ شہرستانی ملل و محل میں لکھتے ہیں کہ اس نے اس نظریہ کو قدمائے فلاسفہ سے لیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک فیاض شخص کوئی ایسا ذخیرہ جمع نہیں کر سکتا جس کو وہ خرچ کر سکے اس لئے خدا جس چیز کو پیدا کر دیتا ہے وہی اس کی قدرت میں تھی لیکن اگر اس کے علم و قدرت میں کوئی چیز اس سے زیادہ بہتر اس سے زیادہ کامل و منظم اور اس سے زیادہ مفید ہوتی تو وہ اس کو ضرور پیدا کرتا، عزمِ نظام کے بہت سے نظریات حکمائے قدیم ہی کے نظریات پر مبنی ہیں بلکہ اگر اسلام کے تمام گمراہ فرقوں کے خیالات و نظریات کی جانچ پڑتال کی جائے تو ان میں بہت سے قدیم حکماء کے خیالات و نظریات کی جھلک نظر آئے گی۔ (تاریخ حکمائے اسلام جلد اول ص ۳)

دین کو معتزلہ سے زیادہ فلاسفہ سے نقصان پہنچانے کی شریعت کو نقصان پہنچانے اور معتزلہ سے اگرچہ دانستہ یا نادانستہ

انہوں نے عقل کی طاقت کو غیر محدود سمجھ کر ذات و صفات کے نازک و ماورائے عقل مسائل کو باز کیونکہ اطفال بنا لیا تھا۔ لیکن اصلاً وہ مذہبی ذہن کے لوگ تھے، وحی و نبوت پر ایمان رکھتے تھے اور عموماً متعقل و معانی سے مجتنب و محتاط تھے، عبادت اور دینی جذبہ رکھتے تھے اور یہ سب ان کے اصول و قواعد کا اقتضار تھا اس لئے اعتراض کے فروغ اور معتزلہ کے اقتدار سے عالم اسلام میں کفر و الحاد، انکار نبوت، انکار حاد، بے عملی اور تعطل کا رجحان پیدا نہ ہو سکا۔ اور مسلمانوں کا مذہبی شعور مجروح یا کمزور نہیں ہونے پایا لیکن فلاسفہ کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ فلسفہ نبوت کے بالکل متوازی چلتا ہے اور کہیں جا کر نہیں ملتا، وہ دین کے اصول و کلیات اور اس کے بنیادی عقائد و مسائل سے متصادم ہے اس لئے جس قدر فلسفہ کی مقبولیت اور عظمت بڑھتی گئی قدرتی طور پر دین کی وقعت اور انبیا و علیہم السلام کی عظمت کم ہوتی گئی اور عقائد سے لیکر اخلاق و اعمال تک اس ذہنی تبدیلی سے متاثر ہوتے مسلمانوں میں ایک ایسا گردہ پیدا ہو گیا جو دین کی علانیہ تحقیر کرتا اور اسلام سے فخریہ اپنی بے تعلق کا اظہار کرتا اور جو لوگ اتنی اخلاقی جرأت نہیں رکھتے تھے وہ ظاہری طور پر رسم و رواج کے پابند تھے۔ لیکن اندر سے وہ کسی معنی میں مسلمان نہیں تھے۔

فرمودات حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

① جب کوئی شخص تمہارے سامنے کسی کی جانب سے تمہیں تکلیف پہنچانے والی بات نقل کرے تو اُسے جھڑک دو اور کہو کہ تم تو اس سے بھی بُرے ہو۔ اس نے تو مجھ سے بھی میری بُرائی کی اور تو میرے سامنے کر رہا ہے۔

② تیرے سب سے بڑے اور بُرے دشمن تیرے بُرے دوست اور ہم نشین ہیں۔

③ جسے اللہ کی موفت حاصل ہو جاتی ہے وہ اس کی مخلوق کے حق میں نرم اور متواضع ہو جاتا ہے۔

④ گناہی کو پسند کرو اس میں شہرت اور ناموری کی نسبت زیادہ امن و اطمینان ہے۔

⑤ جب تک تیرے اندر تکبر، غرور، غصہ باقی ہے۔ اپنے آپ کو علم والوں میں شمار نہ کرو۔

⑥ رزق کی وہ وسعت اور فراخی جس پر خدا کا شکر نہ ہو اور معاش کی وہ تنگی جس پر صبر نہ ہو

ایک فتنہ ہے۔

⑦ ہر ظالم مظلوم کی دُنیا بگاڑتا ہے اور اپنی آخرت تباہ کرتا ہے۔

⑧ عقلمند پہلے دل سے پوچھتا ہے، پھر زبان سے بولتا ہے۔ تیری گفتگو ظاہر کر دیگی کہ تمہارے

اندز کیا ہے۔

⑨ کوشش کرو کہ گفتگو کی ابتداء تمہاری جانب سے نہ ہو اگرے تمہارا کام صرف جواب بنا کرے

⑩ جسے کوئی آزار، ایذا اور تکلیف نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔

تک عشرۃ کاملہ

قسط نمبر ۲

ایک مطالعہ ایک نظر

از عبد الحمید نعمانی۔ دارالعلوم دیوبند

اس تفصیل سے یہ حقیقت بالکل کھل کر سامنے آگئی کہ صاحبِ تبلیغی نصاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحبِ تصنیف بے شعوری کا شکار نہیں ہیں۔ بلکہ جناب تائبش صاحب ہی صحیح صورت حال سے مکمل طور پر ناواقف ہونے کی وجہ سے بے خبری کی ظلمت میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔

ان مندرجات کی روشنی میں آپ صاحب ایک مطالعہ اور صدہا خطوط کے ذریعہ ان کی اس مجاہدانہ کوشش کو سراہنے والے کرم فرماؤں کے مبلغِ علم اور پروازِ فکر کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حضرات کتنے خدائز سر اور علمِ دویانت کے حامل ہیں۔ کیا اب ہم جناب تائبش ہی کے الفاظ میں مختصر تفسیر کے ساتھ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ محترم تائبش صرف مصنف بننے کے خواہاں اور لکھنے کے عادی ہیں۔ ان کی کون سی بات کیا راسخ اختیار کر رہی ہے۔ اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ یا اس گندی اور اندھا دھند تنقید کا زور کس پر پڑے گی اور اس تیراگنی سے کس کس ہستی کا سینہ چھلنی ہو گا؟ وہ اس کا پانکل پاس لحاظ نہیں رکھ پاتے ہیں۔

ربان کا حضرت شیخ حیرتضاد بیانی اور مسیح تاریخ کا الزام تو اس کی قلبی مذکورہ تفصیل سے اچھی طرح کھل گئی ہے۔ اس الزام کا بے جان اور کھوکھلا پن جو ناتواپ پہلے الزام سے بھی زیادہ ظاہر و باہر ہے۔ خدا خونی اور دیانت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ
... حق گوئی اور صداقت شکاری کے دامن کو پکڑے رہتے اور تحزب و گروہ بندی سے بالاتر ہو کر

محنت و مشقت جمیل کر حقائق کا بے لاگ جائزہ لیتے۔ اور مسئلے کے تجزیہ و تفسیح میں ایسا علمی طرز اختیار فرماتے جو علم و دانش کی میزان پر پورا اترتا۔ ایسا نہیں کہ علم و دیانت سرپیٹ کر رہ جائیں اور اسلامی شناختگی پر حرف آئے میں یہ نہیں کہتا کہ حضرت شیخ رحم فرشتوں کی جنس سے تھے۔ ان سے فکری و قلبی لغزش کا صدور محال ہے۔ اس لئے ان کی تالیفات کو علم و تحقیق کی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں۔

نہیں نہیں! تنقید و تبصرہ ضرور کیجئے انشاء اللہ تعالیٰ آپ کے اعتراضات و تنقیدات پر غور کیا جائے گا۔ اگر آپ کا کوئی اعتراض درست اور اصول نقد و نظر کی کسوٹی پر پورا اترے گا تو اسے ایک حق پسند بلا تامل تسلیم کرے گا۔ ہاں پیش نظر آپ کی تنقیدی روش تو قطعاً مومنانہ کردار سے میل نہیں کھاتی۔۔۔ یہ تو کھلی تنقیص ہے۔ جو خالصتاً فریب دہی اور مغالطہ انگیزی پر مبنی ہے۔

خیر بات دوسری طرف نکل گئی یہاں عرض کرنا یہ ہے کہ حضرت شیخ الحدیث پر تضاد بیانی اور مسخ تاریخ کا الزام قطعاً بے سرو پا ہے۔ اسے الٹی گنگا بہانا نہ کہیں تو آخر کیا کہیں کہ ایک صحیح بات پر تضاد بیانی اور مسخ تاریخ کا الزام عائد کر کے تنقیص کا نشانہ بنانا آخر انصاف و دیانت کی کون سی قسم ہے۔ یہ میں مانتا ہوں کہ صحیح صورت حال سے نا آشنا افراد کی طرف سے اس خالص جارحانہ ریمارک پر آپ کو خوب خوب داد ملی ہوگی۔ اور جناب کے ہم خیال افراد جھوم جھوم اٹھے ہوں گے کہ موصوف نے ایک مخفی حقیقت کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا۔ لیکن ایک غیر جانب دار صاحب علم آپ کے اس شہ پارے کو پڑھ کر اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ صاحب "ایک مطالعہ" نے محض نفاظی کے گورکھ دھندے کو بے لاگ جائزہ کا خوشنما نام دے کر اپنے قارئین کو تاریکی میں رکھنا چاہا ہے۔ ورنہ اس قلبی شعبہ بازی کو جائزے کا نام دینا جائزے کی کھلی توہین ہے۔

اب آپ اپنے اس آخری الزام کی حقیقت بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جس نے بقول آپ کے مغالطہ انگیز اور مبہم روایتوں کی کوکھ سے جنم لیکر حضرات صحابہ کرامؓ کی عظمت کو خیار آلود کر دیا ہے۔ تو اس کے بارے میں اطلاقاً عرض ہے کہ صحابہ کرامؓ کی عظمت جو آپ کو دھواں

دھواں نظر آرہی ہے یہ محض زاویہ نظر میں تبدیلی کا ثمرہ ہے ورنہ آپ نے تبلیغی نصاب کے جن دو واقعات کو نقل کر کے داد مستفید دئی ہے ان میں تو کوئی ایسی بات یا جملہ نظر نہیں آتا جس نے بلا واسطہ فیوض و برکات نبویؐ سے مستفید مستفیض ہونے والے انفاس قدسیہ کی رفعت و عظمت کو (معاذ اللہ) عبا رآود کیا ہو۔ کاش کہ آپ اس ایمان سوز بات کی نشاندہی فرما دیتے۔ تاکہ ہم جیسے کم علموں کے علم میں کچھ اضافہ ہو جاتا۔ اور سوچنے سمجھنے کا موقع ملتا۔

حضرات قارئین! راقم الحروف نے جو حضرت حنظلہ بن زریح الاسیدی رضی اللہ عنہما قبیل میں نقل کیا ہے۔ اس میں یہ مذکور ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خیریت دریافت کرنے پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے جواباً فرمایا تھا کہ نافع حنظلہ۔ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ یہ سُن کر اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا۔ لنتقی مثل ذالک کہ ہم بھی اپنے آپ کو اسی حالت پر پاتے ہیں (حالتِ نفاق پر) ان خط کشیدہ الفاظ کو عبداللہ بن سبا اور ایران کی ٹیکٹری میں بنی ہوئی عینک سے دیکھنے کی بنا پر موصوف کو مغالطہ ہوا ہے۔ ورنہ مومنانہ نظر سے دیکھئے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم صدق و صفا اور خدا خونی کے پیکر مجسم نظر آئیں گے۔ اس سے اور ان کی عظمت، قدر و منزلت، عبدیت اور تواضع و انکساری میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ کہ ان پاکباز بندوں کو فکر آخرت اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کا بے انتہا خیال رہتا تھا جبھی تو اپنے دل میں ایمان کیفیت کے معمولی تغیر و تبدل کو وہ نفاق سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ اللہ! وہ تقویٰ و طہارت کے کتنے اونچے اور بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک ہم لوگ ہیں کہ صدا بخلاف شرع امور کا ارتکاب کرنے کے باوجود ہماری پیشانی میں شکن تک نہیں پڑتی۔ یہ تو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ہی تھے جو حضرات انبیاءؑ کے بعد سب سے زیادہ مقدس گروہ ہونے کے باوجود سچے پکے مومن اور غیر معصوم ہونے کی وجہ سے ذرا سی ایمانی حالت کی تبدیلی کو عملی نفاق سے تعبیر کرنے لگتے تھے۔ یہ راقم الحروف کا صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ہمارا اس دعویٰ کی دلیل قرآن حکیم کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاریؒ نے باب خوف المومن من ان یحبط عملہ ولا یشعر کے تحت حضرت ابن ملیکہ (متوفی ۱۱۷ھ)

کا ارشاد گرامی نقل فرمایا ہے۔ کہ میں نے تیس حضرات صحابہ کرامؓ سے ملاقات کی ان میں سے ہر ایک صحابیؓ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا۔

را د رکت ثلثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان تیس صحابہ میں علامہ قسطلانی کے بیان کے مطابق چند حضرات یہ ہیں حضرت عائشہؓ، حضرت اسماءؓ، حضرت ام سلمہؓ، عبادہؓ، اربعہ عقبہ بن حرث مسور بن مخزومہؓ۔

یہ عملی نفاق سے ڈرنا غایت درجے کے تورع و تقویٰ کی بنیاد پر تھا۔ اور اس طرح ڈرنا مومنانہ زندگی کا آئینہ دار ہے، چنانچہ بخاری شریف ص ۱۱ پر کلہم یخاف النفاق علی نفسہ کے نیچے بین السطور میں حضرت جلال الدین سیوطیؒ کا یہ قول درج ہے کہ حضرات صحابہ کرامؓ غایت درجے کے تورع کے حاصل ہونے کی وجہ سے اپنے اوپر نفاق کا اندیشہ کرتے تھے۔ (مبالغۃ فی الورع) یا چلتے پھرتے کتب خانہ علامہ انور شاہ کشمیریؒ کی زبان میں کہا جاسکتا ہے کہ... صلاح و نیکو کاری کے باوجود نفاق عملی سے ڈرتے رہنا صالحین کا طریقہ ہے۔ کیونکہ یہ لوگ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے زیادہ خوف و خشیت والے تھے۔ پس ان کا خوف غایت احتیاط و تقویٰ کے سبب تھا۔ یہی بات حضرت شاہ صاحبؒ نے بخاری شریف کی شرح "فیض الباری" کے اندر بھی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرامؓ اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور یہ ڈرنا صفت صلاح و تقویٰ سے متصف ہونے کے سبب تھا۔

پھر ایک شبہ کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، اس بات کے کہنے سے یہ اعتراض نہیں ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ کے ایمان سے ہمارا ایمان زیادہ قوی ہے۔ کیوں کہ ہمارے دل میں نفاق کی کبھی کھٹک بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اپنے بارے میں نفاق کا اندیشہ کرنا اس وجہ سے تھا کہ وہ خدا کی مخلوق میں حضرات انبیاء کے بعد سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اور ڈرنے والے کا یہی طریقہ ہے کہ اپنے بارے میں ہمہ وقت ڈرتا رہے۔ انہم یخافون علی انفسہم

لہ بخاری شریف ص ۱۱ مطبوعہ مجتہدان دہلی۔ مکہ انوار الباری شرح اردو بخاری شریف ص ۱۱

وهذا الخوف كان لصلاحهم - فلا يرد ان ايماننا اقوى منهم لانه لا يخطر
ببالنا النفاق، وذلك لانهم كانوا اختلفوا خلق الله بعد الانبياء وطريق الخائف
ان يخاف على نفسه كل حين - (۲) دوسری جگہ ہی حضرت شاہ صاحب ہر
وقت ڈرتے رہنے کو مومنانہ رویہ بتاتے ہیں - اور اپنے ایمان پر مگن ہو کر بیٹھ رہنے کو
مرجیہ کا خیال مترار دیتے ہیں۔

چنانچہ امام بخاری کے باندھے ہوئے باب خوف المؤمن الخ پر بحث کرتے ہوئے ارشاد
فرماتے ہیں - **اين جاز للمرجئية ان يقعد وامطمئين بايمانهم؛ فعلى المؤمن**
ان يخاف كل آن - یعنی جب حضرات صحابہ بھی اپنے ایمان پر تکیہ کر کے مگن نہیں تھے -
توفرقة مرجیہ کے لئے اس بات کا جواز کیسے پیدا ہو گیا کہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو کر بیٹھ
رہیں۔

اور سچ پوچھئے تو حضرت امام بخاریؒ نے خوف المؤمن کا باب ہی مرجیہ کے اس غلط
نظریہ کی تردید کے لئے باندھا ہے کہ اپنے ایمان پر مست و مگن رہو۔ یہ صرف میرا ہی خیال
نہیں ہے بلکہ بخاری شریف کے شارحین میں ایک مشہور شارح حافظ ابن حجر عسقلانی
..... کا یہی خیال ہے - چنانچہ رقمطراز ہیں -

معقود للرد على المرجئية خاصة

اشارحین بخاری شریف میں ایک مشہور معروف شارح
علامہ بدر الدین کی رائے
اپنے ادب و نفاق کا اندیشہ کرنا - غیر معصوم ہونے کے سبب سوہ خاتمہ کی بنیاد پر تھا

علامہ قسطلانی و علامہ عسقلانی کی رائے
یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کا خوف نفاق درع
و تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے تھا - لہذا محض اندیشہ نفاق سے ان میں سے
کسی ایک کا منافق ہونا لازم نہیں آتا ہے۔

لہ فیض الباری ۱/۱۸۱ ۲/۱۵۳ ۳/۱۵۳ ۴/۱۵۳ ۵/۱۵۳ ۶/۱۵۳ ۷/۱۵۳ ۸/۱۵۳ ۹/۱۵۳ ۱۰/۱۵۳

قریب قریب یہی عبارت فتح الباری میں بھی ہے لہ
اس طویل بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے خاتمہ کے بارے میں ڈرتے رہنا مومن
ہندے کا کام ہے اور بے خوف و مطمئن رہنا ایمانی روح کے خلاف ہے۔ چنانچہ
حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ۔

« نفاق سے مومن ہی ڈرتا ہے اور رہا منافق کا معاملہ تو وہ اس سے بے فکر رہتا
ہے۔ ماخافہ الامومن ولا آمنہ الامنافق بلہ جو نفاق کا اندیشہ نہیں رکھتا ہے
وہ منافق ہے۔ من لم يخف النفاق فهو منافق بلہ۔۔۔۔۔ اب اس
سوال کا جواب محترم جناب تائبش صاحب اور ان کے ہم نوا ہی دیں گے۔ یکہ مذکورہ اشخاص
جو ایک نہیں بیسیوں صحابہؓ کے بارے میں اندیشہ نفاق کا تذکرہ کیا ہے ان کے بارے
میں آپ کیا فرماتے ہیں۔ آیا امام بخاریؒ ابن ابی ملیکہ وغیرہ آپ کے نزدیک عظمت صحابہؓ
کو غبار آلود کرنے والوں کے زمرہ میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا
محمد زکریا صاحبؒ جب دو صحابی کے اندیشہ نفاق کا واقعہ کو نقل کر کے عظمت صحابہؓ
کو غبار آلود کرنے والے ہو گئے تو امام بخاریؒ اور ابن ملیکہ وغیرہ کو بھی کیوں نہیں صحابہؓ کی
عظمت و وقعت کو خاک میں ملانے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے۔

شبیہہ کا ازالہ حضرت شیخؒ کی تشریح سے آئیے اب ذرا حضرت مولانا زکریا کی

خود ساختہ شبیہہ کا ازالہ کر دیا جائے۔ اگر محترم تائبش ذرا دیانت داری اور غور و فکر سے
کام لیتے تو ان کے شبیہہ کا مکمل جواب حضرت شیخؒ کے تشریحی نوٹ ہی میں مل جاتا
اور زیادہ مغز ماری کی ضرورت نہ پڑتی۔ چنانچہ شیخؒ رقمطراز ہیں۔

« آدمی کے ساتھ انسانی ضرورتیں بھی لگی ہوتی ہیں۔ جن کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کھانا
پینا، بیوی۔ بچے اور ان کی خیر و خیر لینا یہ بھی ضروری ہیں۔ اس لئے اس قسم کے حالات کبھی
کبھی حاصل ہوتے ہیں۔ نہ ہر وقت یہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور نہ اس کی امید رکھنا چاہئے
یہ فرشتوں کی شان ہے کہ ان کو کوئی دوسرا دھندا ہی نہیں۔ نہ بیوی بچے نہ فکر معاش

اور نہ دنیوی قصبے اور انسان کے ساتھ چونکہ بشری ضروریات لگی ہوئی ہیں اسلئے وہ ہر وقت ایک کا حالت پر نہیں رہ سکتا۔ لیکن غور کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اپنے دین کی کتنی فکر تھی کہ ذرا سی بات سے کہ حضورؐ کے سامنے جو حالت ہماری ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں رہتی۔ اس سے اپنے منافع ہونے کا ان کو فکر ہو گیا۔ عشق است و ہزار بدگمانی، عشق جس سے ہوتا ہے، اس کے متعلق نزار طرح کی بدگمانی اور شک ہوتا ہے۔ خطا کشیدہ الفاظ بغور بار بار پڑھئے۔ اور بتلینے کہ جناب تائبش کے شبہ کا اس تشریحی نوٹ میں جواب ہے یا نہیں۔

محرّم تائبش کا عذر لنگ

راقم الحروف نے زبانی گفتگو کے دوران جب جناب تائبش سے عرض کیا کہ آپ نے زیر بحث موضوع کے سمجھنے میں بہت بڑی غلطی کی ہے تو موصوف نے فرمایا کہ ”دونوں واقعات کے قریب قریب فاصلے پر واقع ہونے کی وجہ سے ہر شخص ”تبلیغی نصاب“ اور حضرت شیخ الحدیثؒ کے بارے میں وہی رائے قائم کرے گا جو میں نے قائم کی ہے،، حالانکہ غور سے دیکھا جائے تو محرّم تائبش کا یہ عذر لنگ علم و دیانت کی عدالت میں قطعاً ناقابلِ سماعت ہے کون آنکھ دالایہ کہنے کی جرأت کرے گا کہ دو واقعات بالکل قریب قریب فاصلے پر واقع ہیں۔ ہر صاحب نظر اپنے سر کی کھلی آنکھوں دیکھ سکتا ہے کہ ایک واقعہ ”تبلیغی نصاب“ ص ۱۳۶ پر اور دوسرا ص ۳۸ صفحات کے بعد ص ۴۱ پر ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا قارئین پر ہے کہ موصوف کے اس عذر لنگ میں کتنی جان ہے

راقم الحروف نے اپنے علم و آگہی کی حد تک بحث کے کسی پہلو کو تشنہ نہیں چھوڑا ہے اور امید ہے کہ قارئین کے سامنے جلی بحث کا ہر گوشہ روز روشن کی طرح واضح ہو کر آگیا ہوگا ان شاء اللہ ہماری تفصیلی معدومات بڑھ لینے کے بعد قوی توقع ہے کہ جناب تائبش کی آنکھوں سے خصوصاً اور ان کے ہم نواؤں کی آنکھوں سے عموماً تضاد بیانی، نسخ تاریخ اور غفلت صحابہ کے عیار آلود ہونے کا زنگار پردہ مہٹ جائے گا۔ اور بلا پس پیش اس مجمع تنقید کو برداشت کریں گے۔ اور برداشت نہ کرنے کے کیا معنی جب کہ حجّت اسلامی کے دستور میں یہ دفعہ مندرج ہے کہ ”تنقید سے بالاتر کسی کو نہ سمجھے“

نیز جماعت اسلامی اور مولانا مودودی مسرجم صحیح تنقید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ زبان اور رائے کی آزادی کو خلافتِ راشدہ کی خصوصیت زندہ ضمیری، اور تمہت انسانی کے قابل کام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مولانا مودودی مسرجم اپنی مشہور و معروف کتاب "خلافت و مملوکیت" میں "آزادی اظہار رائے کا خاتمہ" کے عنوان کے تحت رقمطراز ہیں "اسلام نے اسے مسلمانوں کا صرف حق ہی نہیں بلکہ فرض قرار دیا تھا۔ اور اسلامی معاشرہ دیرامت کا صحیح راستے پر چلنا اس پر منحصر تھا کہ قوم کا ضمیر زندہ اور اس کے افراد کی زبانیں آزاد ہوں۔ ہر غلط کام پر وہ بڑے سے بڑے آدمی کو ٹوک سکیں اور حق بات بر ملا کہہ سکیں۔ خلافتِ راشدہ میں لوگوں کی یہ آزادی پوری طرح محفوظ تھی۔ خلفائے راشدین اس کی نہ صرف اجازت دیتے تھے بلکہ اس پر لوگوں کی تمہت افزائی کرتے تھے۔ ان کے زمانہ میں حق بات کہنے والے ڈانٹ اور دھمکی سے نہیں۔ تعریف و تحسین سے نوازے جاتے تھے۔ اور تنقید کرنے والوں کو دبا یا نہیں جاتا تھا بلکہ ان کو معقول جواب دیکر مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی یہ

جماعت اسلامی کے ایک سرگرم رکن، اہل قلم، صاحب علم اور سنجیدہ عالم مولانا عروج قادری صاحب نے اپنی کتاب ایک نظر میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی مدظلہم کی کتاب "معاصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح" کا علمی و تنقیدی جائزہ لیا ہے۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں: مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے دوسرے اہل علم لوگوں کو عملی و اصولی تنقید کی دعوت دیتے رہے ہیں تاکہ اہل علم علمی طور پر کسی چیز کو ثابت کر دیں تو اسے ترک کر دیا جائے۔

جناب تالیف اور ان کے ہمنوا خط کشیدہ الفاظ کو بار بار پڑھیں اور اگر مجھ سے کوئی علمی لغزش ہوئی ہو تو علمی و اصولی انداز میں اس کی نشاندہی فرمائیں۔ اگر میری تنقید صحیح اور درست ہے تو اپنی غلطی کا بر ملا اعتراف کرتے ہوئے مومنانہ کردار ادا کریں۔

لہ خلافت و مملوکیت مدعا، طبع چہارم دہلی سے ایک نظر سے طبع اول دہلی۔ از مولانا سید عروج قادری
مدیر زندگی پراپور

قسط نمبر

شہاہ طیب بناری (۴)

از۔ مولانا حبیب الرحمن قاسمی

فتوحات کے سلسلہ میں طرز عمل | شریعت آباد کے ابتدائی زمانہ قیام میں معاش کی بڑی تنگی رہی، اکثر ایام فاقے میں گذرتے تھے ساتھ میں رہنے والے طلبہ و فقراہ جنگل کی گھاس یا جنگلی درختوں کے پھل کھا کھا کر دن کاٹتے تھے، مگر بعد میں خدائی تانوں "من یتقی اللہ یجعلہ مخرجاً دینہ من حیشہ لذیعتہ" کے مطابق فتوحات کے دروازے کھل گئے اور ہدایا و تحائف کثرت سے خدمت میں آنے لگے۔ قبول ہدایا کے بارے میں شاہ صاحب کا اصول یہ تھا کہ عزیز بھائی اور میردوں کے ہدیے تو بلاچوں و سپر قبول کر لیا کرتے تھے اور اسے اپنی ضروریات میں صرف فرماتے تھے مگر امر اور روسا کی جانب سے پیش کئے گئے تحائف کو رد فرمادیتے تھے۔ البتہ اگر اس جماعت کا کوئی فرد حلقہ ارادت میں داخل ہو جاتا تو اس کے ہدیے کو شرف قبولیت عطا ہو جاتا تھا لیکن اسے اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے فقراہ و غرباء پر تقسیم کر دیتے تھے۔

مناقب میں ہے۔

قبول ہدایا کے بارے میں، شاہ صاحب کی روش یہ تھی کہ اغنیاء کی کوئی چیز قبول نہ کرتے تھے تا وقتیکہ وہ حلقہ مجاہدوں میں

روش اور ہم جنہیں بود کہ از اغنیاء چیزے نگرفتے تا کہ او داخل مجاہدوں نہی مشد صحبت داشتند او محکم نہی گشت بعد ازاں کہ او

داخل نہ ہو جاتے اور ان کی نیت معلوم نہ ہو جاتی، اس کے حلقہ مجاہد میں شامل ہو جانے کے بعد جو کچھ وہ بھیجتا یا خود لاتا تو قبول فرمایا کرتے تھے لیکن اُسے کبھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے تھے۔

داخل معتقدوں کی شد و نیت اور معلوم می گشت ہر چہ می فرستاد یا می آورد قبول می فرمود آں را صرف فقرا و مسافراں می نمود و خود ازاں گاہ، نمی خورد و نمی پوشد (مناقب ص ۱۱)

اور عطیات و فتوحات کے سلسلے میں شاہ صاحب کا عمل یہ تھا انہیں دو حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصہ اہل خانہ، خدام، اور خانقاہ کے طلبہ اور سالکین پر خرچ فرماتے تھے اور دوسرے حصہ کو شہر کے فقرا، غریب اور سالکین پر صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ مناقب ہی میں شاہ یسین لکھتے ہیں :-

شاہ صاحب کا طریقہ فتوحات کی تقسیم میں عجیب تھا جو کچھ آتا اُسے دو حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصہ ارباب حقوق فقرا شہر، محتاجوں اور مسایلوں کو دیدیتے تھے اور نصف حصہ کو خدام کے حوالہ کر دیتے تھے جسے خانقاہ کے فقرا اور مہمانوں پر خرچ کیا کیا جاتا تھا۔

طریقہ سے درباب قسمت فتوح عجیب بود کہ ہر چہ از غیب رسیدے نصف آں بارباب حقوق و فقرا شہر و محتاجان و ہمایگان دادے و نصف بنادماں خاں از حصہ فقرا خانقاہ و مہمانان و مسافراں خرچ نمودے، (ص ۱۱)

شاہ صاحب کا عام طور سے معمول یہ تھا کہ نماز تہجد کے بعد مراقبہ معمولات ہو جاتے جس کا سلسلہ نماز فجر تک جاری رہتا اور کبھی مراقبہ کے بجائے تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کسی خاص کیفیت کے تحت مندرج رباعی بار بار پڑھتے اور مسجد کے صحن میں بیتابانہ چکر لگاتے اور زار و قطار رونے - رباعی یہ ہے :-

گر صد ہزار تریں ہمہ خلق کائنات : فکر ت کنند در صفت و ذات اے خدا
آخر عجز معترف آئند کہ اللہ ! دانستہ شد کہ باج ندانستہ ایم مس
نماز فجر کے بعد چاشت تک تلاوت فرماتے اور نماز چاشت پڑھ کر مسجد سے

باہر آتے۔ زوال کے وقت تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کا بھی معمول تھا۔ بعد زوال نماز ظہر باجماعت ادا کر کے کچھ دیر تلاوت کرتے قرآن کی تلاوت میں بڑا اہتمام تھا بالعموم ہفتہ عشرہ میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، تلاوت کے بعد عصر تک طلبہ کا درس جاری رہتا اور کبھی کبھی درس کے بجائے کچھ تصنیف و تالیف کا کام بھی اسی وقت کر لیا کرتے تھے نماز عصر کے بعد مغرب تک مسجد ہی میں مراقبہ رہتے۔ مغرب و عشاء کے درمیان نوافل اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے اور عشاء سے کچھ پہلے گھر آ کر کھانا تناول فرماتے، کچھ توقف کے بعد نماز عشاء ادا کر کے وظائف پورا کرتے اس سے فارغ ہو کر سو جاتے، دو ڈھائی گھنٹہ استراحت کرنے کے بعد بیدار ہو جاتے کبھی بستر پر اور کبھی مسجد میں جا کر ذکر و اذکار میں منہمک رہتے۔ روزہ کے سلسلہ میں معمول یہ تھا کہ ایام بیض، پنجشنبہ، جمعہ، اور شب کے روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرتے تھے۔ در زمانہ معمول صوم داؤدی کا تھا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن انظار کرتے، رمضان کے عشرہ اخیرہ کے اعتکاف کا بھی معمول تھا۔ ان معمولات میں زندگی کے آخر لمحہ تک فرق نہیں آنے پایا تھا۔ حتیٰ کہ آخر عمر میں استغراق و حضور و دام کے باوجود ان میں سرسوم فرق نہیں تھا۔

(مناقب ص ۱۲، ۱۵)

ابتدائی عہد میں دیگر مشائخ چشت کی
 غنار و سماع کے بارہ میں طرز عمل
 خاصا ذوق رکھتے تھے۔

مناقب میں ہے۔

وے تدس سترہ اہتمام وقت
 شغف بر سماع بسیار داشت و وجد در قص
 بسیار نمود و بعضے اوقات در جوش سماع در جنگل
 رفتے و قدر و زور در جنگل مانند و کسے نداشتے کہ
 شاہ صاحب قدس سترہ اہتمام وقت
 میں سماع سے بہت شوق رکھتے تھے۔ اور
 وجد در قص خوب فرماتے تھے۔ بعض اوقات
 جوش و وجد میں جنگل میں بھاگ جاتے اور تو
 روز تک غائب رہتے تھے۔

کجا است (ص ۱۲)

لیکن جب مقام مشیخت پر پہنچے تو اس سے شدت کے ساتھ پرہیز کرنے لگے تھے۔

اور فرماتے تھے۔

دو برس زمانہ سرد نہ پایا کہ پچھتر شرط
باقی نمازہ و زمانہ فاسد شدہ دیاراں نمازہ
موافق و درقوالاں طبع جاگرتہ دریں وقت
سرد شنیدن مناسب طریقہ فقرائے نیست
(مناقب ص ۱۳)

اس بارے میں آپ کا حال بعینہ حضرت شیخ عبدالقادر بن محمد حسن جیلانی ملقب بہ
شیخ عبدالقادر ثانی متوفی ۱۳۹، ۹۴۰ھ جیسا تھا کہ وہ جب مقام مشیخت پر پہنچے تو سماع و
غنا سے بالکل پرہیز کرنے لگے تھے اور مریدوں کو بھی شدت سے منع کرتے تھے۔

شاہ صاحب تصوف کے اسرار و حقائق
اسرار طریقت کے بیان سے احتراز

تھے اور اگر کبھی کوئی شخص اس بارے میں کوئی بات پوچھتا تو فرماتے۔

اگرچہ اس بارے میں کوئی بات پوچھتا تو فرماتے۔
ان حالی باتوں کو قول کے درجے میں لانا
اگرچہ اس بارے میں کوئی بات پوچھتا تو فرماتے۔
اگرچہ اس بارے میں کوئی بات پوچھتا تو فرماتے۔

شاہ یسین لکھتے ہیں کہ میں چونکہ بہت بے تکلف تھا، اس لئے کبھی کبھی جرأت و
بہت کر کے بعض اسرار کو دریافت کرتا تو مجھ سے بھی کچھ بیان نہ فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ
اس سخن از جملہ واردات است تو
یہ باتیں سبجہ واردات کے ہیں تم اپنے کام
در کار خویش مشغول باش تا پر سیدہ
میں لگے رہو۔ بغیر پوچھے قلب پر اس کا
بدل تو مثل آں وارد خواہد شد۔
الغنا ہو جائے گا۔

لباس
لباس میں بھی مشائخ و علماء کا امتداد کرتے تھے۔ ہونا اور کھر در اگر سی کا
پیراہن عام طور سے زیب تن ہوتا اور سر پر پانچ یا سات گز کا عمامہ
جس کا رنگ کبھی نیلگوں ہوتا اور کبھی ہمزہ و دونوں رنگ شاہ صاحب کے نہایت دلپسند تھے اس
کے برخلاف پیلے رنگ سے بہت نفرت تھی۔ فرماتے تھے کہ یہ جو گیوں اور سما میوں کا لباس ہے

جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

عرض جملہ امور میں ظاہر شریعت اللہ کتاب و سنت نمونہ عمل تھے جن سے سر مو
اخلاف بھی گوارا نہیں تھا، درحقیقت معیار ولایت کتاب و سنت کی پابندی ہی ہے
جیسا کہ بعض اکابر سے منقول ہے جو جتنا پابند سنت ہے اتنا ہی بڑا ولی و بزرگ ہے۔
اس معیار کے اعتبار سے شاہ صاحب ولایت و بزرگی کے مرتبہ کمال پر فائز تھے کیونکہ
اتباع سنت ان کی طبیعت بن چکی تھی۔

شاہ یسین رقمطراز ہیں:-

درا تو ال و افعال تابع سیرت نبوی و در	اقوال و افعال میں سیرت نبوی کے اور حرکت
حرکات و سکناات متبع سنت مصطفوی بود	وسکناات میں سنت مصطفوی کے تابع تھے
ہر کارے کہ خواستی کردا دل میزان آن عمل	جس عمل کو کرنا چاہتے پہلے اسے میزان سنت
مسنون کردے۔ اگر موافق آمد اختیار	پر تولتے اگر موافق سنت ہوتا تو اس عمل
می فرمود والا ازاں حذری کردی این متاعت	کرتے ورنہ اس سے پرہیز کرتے تھے اور یہ سنت
ملکہ طبیعت اُدشده طریق ادطریق	ان کی طبیعت اس قدر بن چکی تھی، حاصل یہ کہ
اصحاب بود۔	آپ کا طریقہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ

(مناقب ص ۱۵)

تھا۔

پہلو چھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو
پہلو بیضی کے بیٹے میں اپنی استینوں میں
(علامہ اقبالؒ)

دَارُ الْعُلُومِ دِيُونْدِي تَرْجَمَانِ

ماہنامہ

دَارُ الْعُلُومِ

شمارہ نمبر ۶ | اہلہ ماہ ستمبر ۱۹۸۵ء | مظاہرۃ الحجۃ ۱۴۰۶ھ | جلد نمبر ۶۸

تکرار

حضرت مولانا مرغوب الرحمن صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مدیر
مولانا حبیب الرحمن قاسمی

قیمت فی پرچہ ۲/۵۰ : سالانہ ۲۵/-

سالانہ بدل اشتراک { سعودی عرب، کویت، اٹوٹھی ایریل - ۱۱۵/، جنوبی مشرقی افریقہ، برطانیہ - ۱۲۵/،
بیرون ممالک سے { امریکہ، کناڈا وغیرہ بذریعہ ایریل - ۱۲۵/، پاکستان بذریعہ ایریل - ۵/، بنگلہ دیش - ۳۵/

محبوب پوس دیوبند۔ سرخ نشان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا نقد تعاون تمہاری ہے

فہرست مضامین

نمبر شمارہ	مضامین	مضمون نگار	صفحہ
۱	حرف آغاز	حبیب الرحمن قاسمی	۳
۲	مسلمانان ہند کے صاف صاف باتیں	حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۶
۳	علامہ سمعانی سے ایک ملاقات	مولانا عبدالقیوم حقانی استاذ دارالعلوم حقانیہ	۲۴
۴	خوارج کی تحریک اور اس کا پس منظر	ڈاکٹر محمد یوسف قاسمی شعبہ عربیہ اسلامیہ پٹیوڑی طیگڑہ	۳۱
۵	منطق و فلسفہ ایک جائزہ	مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی	۳۸

ہندوستانی اور پاکستانی خریداروں کی ضروری گزارش

(۱) ہندوستانی خریداروں کی ضروری گزارش ہے کہ ختم خریداری کی اطلاع پاکر اول فرصت میں اپنا چنڈہ نمبر خریداری کے حوالہ کے ساتھ منی آرڈر سے روانہ فرمائیں۔

(۲) پاکستانی خریدار اپنا چنڈہ مبلغ ۵۰ روپے مولانا عبدالستار صاحب مقام کرم علی والا تحصیل شجاع آباد ضلع ملتان (پاکستان) کو بھیج دیں اور انھیں لکھیں کہ اس چنڈہ کو رسالہ دارالعلوم کے حساب میں جمع کر لیں۔

(۳) خریدار حضرات پتہ پر درج شدہ نمبر محفوظ فرمائیں۔ خط و کتابت کے وقت خریداری نمبر ضرور تحریر فرمائیں۔

(مدیر)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حرف آغاز

از حیدب الرحمن القاسمی

عصر حاضر کو تحقیق و ترقی اور تہذیب و تمدن کا دور کہا جاتا ہے۔ نئی نئی ایجادات و کشفیات نے آج کے انسان کے حوصلے بہت بلند کر دیے ہیں اور وہ زمین کی پہنائیوں اور سمندر کی گہرائیوں کو ناپنے کے بعد آفتاب و ماہتاب پر گنبدیں ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ علم و فن کے ذریعہ صحت کے بے جان پرزوں سے انسانی دماغ کا کام لیا جا رہا ہے۔ مہینوں کی مسافت کو گھنٹوں میں طے کر لینا ایک معمولی بات ہے۔ ابلاغ و ارسال کے ایسے کامیاب ذرائع مہیا کر لئے گئے ہیں کہ چند لمحوں میں اپنی بات پوری دنیا میں پھیلائی جاسکتی ہے۔ آرام و آسائش اور تازگی و آرائش کے ایسے سامان تیار ہو گئے ہیں کہ ایک صدی پہلے کا انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور اب تو تمدن کا معیار اس قدر بلند ہو گیا ہے کہ آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں اور ہواؤں کا پر کرتی میسرور کاریں اپنا عروج اور وقار کھوتی جا رہی ہیں، ماکولات، ملبوسات کی اتنی قسمیں بنائی گئی ہیں کہ انہیں شمار میں لانا بھی مشکل ہے۔ غرضیکہ آرام و راحت، مطمئنان و سکون، تہذیب و تازگی اور زینت و آرائش کے اسباب کی اس درجہ فراوانی اور کثرت کہ آج کے گورہ اور پیمانہ وہاں بھی پہلے کے قصبات اور شہروں سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے اور بارونق نظر آتے ہیں۔

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس مادی عروج و ترقی، ظاہری چمک دمک اور سامانِ راحت کی اس کثرت سے انسان کو چین و سکون اور امن و مطمئنان حاصل ہو گیا ہے؟ قلب کو تسکین

اور روح کو آسودگی مل گئی ہے ؟ اور کیا واقعی تہذیب و تمدن کے اُن پرشور نعروں کی بدولت آج کا انسان پہلے سے زیادہ سائستہ اور مہذب ہو گیا ہے ؟ اگر آج کی تمدن اور ترقی یافتہ دنیا کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیں تو ان سارے سوالوں کا جواب آپ کو مایوس کن نفی میں ملے گا اور حیرت تو یہ ہے کہ آرام و راحت کے یہ اسباب جس قدر بڑھتے جا رہے ہیں قلب کے اضطراب اور روح کی بے چینی میں بھی اس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فریب تمدن کے دام صدنگ میں گرفتار انسانیت تڑپ رہی ہے، بیخ رہی ہے اور تلاش سکون میں درو کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ مگر یہ تنازع گم شدہ کہیں سے ہاتھ لگ نہیں رہا ہے۔ عدل، امانت، صبر و قناعت، عفت و حیا، صدق و صفا، اخلاص و محبت، شرافت و مروت، لحاظ و پاسداری، حیرت و خودداری وغیرہ اعلیٰ قدریں جن سے انسانیت عبارت تھی ایک ایک کر کے رخصت ہو گئی ہیں۔ اور انسان اندر سے بالکل بے مایہ اور کھوکھلا ہو کر رہ گیا ہے۔

علم و فن، تحقیق و جستجو اور عروج و ترقی کے اس دور میں آخر انسانیت کیوں تباہ ہو رہی ہے، اس کی خلش روز بروز کیوں بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اضطراب و انتشار میں آنے دن کیوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر حقیقتاً ہمیں سچے سکون کی طلب ہے اور ہم روح کی آسودگی اور قلب کے چین کے متلاشی ہیں تو ہمیں ان اسباب و عوامل کی کھوج لگانا چاہئے جن کے ذریعہ یہ جنس گرا نمایا حاصل کی جاسکتی ہے۔ ہم نے ایک طویل عرصہ تک دھات و بھاپ پر محنت کر کے دیکھ لیا۔ زمین کے پوشیدہ خزانوں کی تحقیق کر ڈالی۔ آفتاب کی کرنوں اور بجلی کی لہروں کو بھی آزمایا ہے۔ ان سب کے دامن اس گوہر نایاب سے خالی ہیں۔ ہم نے استعماریت و اشتراکیت کا بھی تجربہ کر لیا ہے مگر ان آستانوں سے بھی یہ تنازع عزیز نہیں دستیاب نہیں ہو سکی۔

مگر ان مسلسل محرومیوں اور تجربات کی پیہم ناکامیوں سے مایوس ہو کر محنت لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں ابھی ایک تجربہ اور کرنا چاہئے۔ عنقریب حاضر کے ان پر فریب نعروں کے

درمیان حق و صداقت کی ایک مدہم سی آواز بھی سُنانی دے رہی ہے۔ آئیے کان لگا کر سنیں
 ممکن ہے روح کو تسکین اور قلب کے آرام کا سامان یہیں سے فراہم ہو جائے۔ قرآن حکیم بھنگی
 ہوئی انسانیت کو دعوت دے رہا ہے کہ اے گم کردہ راہ انسانوں دنیا کے ان گوکھ دھندوں
 میں پھنس کر اپنے آپ کو ضائع مت کرو اگر تمہیں سکونِ قلب کی تلاش ہے تو آؤ میرے
 پاس آؤ تمہارے گوہر مقصود کا پتہ میں اور صرف میں ہی بتا سکتا ہوں کیونکہ اس پیش بہا
 امانت کا امین و محافظ میں ہی ہوں۔ کان کھول کر فوراً سن لو "الْاٰیٰتِ كِرٰمٰتِہٖ تُطٰمِثُنَّ
 الْقُلُوْبُ" اللہ تعالیٰ ہی کی یاد سے قلوب چین پائیں گے۔ یعنی دولت و حکومت، منصب و
 جاگیر، مادی ایجادات و اکتشافات، ظاہری عروج و ترقی، اسبابِ راحت کی فراوانی ان میں
 سے کوئی چیز بھی انسان کو حقیقی سکون و اطمینان سے ہم آغوش نہیں کر سکتی۔ صرف یادِ الہی
 اور ذکر اللہ کا نور ہی دلوں سے ہر طرح کی وحشت، گھبراہٹ اور اضطراب و انتشار
 کو دور کر سکتا ہے۔

یہ اس کتاب مقدس کا اعلان ہے جس کی صداقت اور سچائی کو چودہ سو سال کی طویل
 مدت گزر جانے کے باوجود آج تک چیلنج نہیں کیا جاسکا ہے۔ ابتدائے نزول سے
 آج تک اسکا ہر اعلان اور ہر پیشین گوئی حرف بحرف درست ہوتی رہا ہے۔
 اس لئے ضرورت ہے کہ ایک بار صدقِ دلی سے اس کا بھی تجربہ کر لیا جائے۔

قسط نمبر ۲

مسلمان بہت صاف باتیں

انہر۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

۴۔ مسرفانہ تفسیریت | شریعت کی روح، دین کے مزاج اور انسانی و اخلاقی نقطہ نظر سے کسی طرح اس کا جواز نہیں نکل سکتا کہ جب ہزاروں لاکھوں افراد کی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوں، لاکھوں آدمیوں کو قوت لایموت حاصل نہ ہو رہی ہو، اور وہ جسم و جان کا رشتہ بھی قائم نہ رکھ سکتے ہوں، ملت کے لاکھوں بچے فیس اور کتابوں اور ضروری مصارف کے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے محروم ہوں، ہزاروں ادارے جو ملت کے لئے روح کا حکم رکھتے ہیں اور بیسیوں نوجوان جن کی تکمیل کے بغیر اس ملت کا وجود خشکوک اور اس کا مستقبل تاریک ہے، موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہوں، ہمارے اہل ثروت تجار اور زرعی حیثیت لوگ اپنی اولاد کی شادیوں، خوشی کی تقریبوں اور رسومات کی تکمیل میں پانی کی طرح روپیہ بہائیں، زمانہ کے بہت سے تغیرات، انقلابات اور علم و ترقی کے باوجود مسرفانہ اور شاہانہ، شادیوں اور تقریبوں کا رواج بند نہیں ہوا، البتہ بعض جگہ انہوں نے جدید ماڈرن طرز اختیار کر لیا ہے۔ اور سیاسی مصالح و مقاصد بھی کہیں کہیں ان سے وابستہ ہو گئے ہیں، آج بھی ہماری بہت سی برادریوں، تجارت پیشہ حلقوں اور عوامی شہر میں تقریبات پر جو ایک انسانی ضرورت اور دینی فریضہ تھا، دل کھول کر اور جان پر کھیل کر روپیہ خرچ کرنے کا رواج ہے، ان میں سے

بہت سے حضرات اپنی دوسری عملی زندگی میں دیندار اور صاحبِ خیر بھی ہیں، مگر انہوں نے اس شعبہ کو دین سے بالکل غیر متعلق سمجھ رکھا ہے اور اس میں اچھے اچھے لوگ ان آیات کا مصداق ہیں

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ
هَوْنَهُ (سورة الفرقان ۲۴)

آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقہ پر پایا ہے، اور ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے رستہ چل رہے ہیں۔

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ
أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ
(سورة الزخرف - ۲۲)

حقیقتاً اس سلسلہ میں سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے، ان فرائض و تقریبات کا تخیل و مفہوم یکسر بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے خلاف اعلانِ جنگ اور اعلانِ بغاوت کی ضرورت ہے، اس بات کو صاف طریقہ پر واضح کر دینے کی ضرورت ہے کہ یہ مسرفانہ تقریبات افراد کے لئے غضبِ الہی کا موجب اور ملت کے لئے وبالِ دادبار کا باعث ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحیم حکیم ذات اور اس کی حکیمانہ شریعت ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتی کہ اس جھوٹے نام و نمود اور اس عارضی رونق و زینت یا کام و دہن کی فانی لذت پر وہ دولت صرف کیجائے جو سیکڑوں ضرورت مندوں کے کام آسکتی تھی۔

خوش حال و سربرآوردہ مسلمانوں کے سامنے یہ واقعہ آنا چاہئے

ایک مثالی واقعہ کہ مدینہ منورہ کی محدود و مختصر آبادی میں حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نکاح کرتے ہیں اور اس ذات گرامی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی جس کی شرکت و موجودگی ہر بزم کے لئے باعثِ فخر و زینت تھی۔ خصوصاً ایک جلیل القدر صحابی اور مہاجر کے کاشانہ کا چراغِ بجا طور پر تھی، جس نے ابھی ابھی اس نئے شہر میں قدم رکھا تھا اور جس کے سارے تعلقات اسی مہاجر برادری سے قائم تھے، اور یہاں کی رونق و برکت سب کا غنا

عالی کے طفیل تھی جس سے ازدواجی زندگی کا بیڑہ اور اس کے یہ احکام معلوم ہوئے تھے۔ آج دور دراز کے عزیزوں اور دوستوں کو یہاں تک کہ ان ملکوں سے جہاں پاسپورٹ اور ویزا ہے ملو کیا جاتا ہے، اور حضرت عبدالرحمنؓ کی شادی کی اطلاع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہوتی ہے جب ان کے کپڑوں پر خوشبو کا نشان ملاحظہ فرمایا جاتا ہے، پچھلے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی کر لی ہے، اس وقت برکت کی دعا کی جاتی ہے، اور ولیمے کے لئے ہدایت ہوتی ہے، خواہ ایک بکری ہی ذبح کر کے ہو۔

اب وقت آ گیا ہے کہ ان "حوصلہ مندوں" پر جن کا ان مواقع پر اظہار کیا جاتا ہے، ہمارا ذمہ دار طبقہ اپنی پوری ناپسندنگی اور بیزاری کا اظہار کرے، ان حوصلہ مند حضرات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کے موجودہ حالات مسلمانوں کی معاشی بستی اور بدعالی بلکہ فلاکت اور ہلاکت کے دور میں اس کی کیا گنجائش ہے کہ کوئی فرد اپنے یہاں کی کسی ایک تقریب پر اتنے مصارف کر دے جس سے ایک برادری کی بردش یا مکمل ادارہ کا انصرام ہو سکتا ہے؟ ان کو آخرت کے مواخذہ اور حساب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ جب ایک ایک پائی کا حساب دینا ہو گا۔ اور ازراہ ملت کی شدید ضروریات کی موجودگی میں اس دریا دینی کا جواز پیش کرنا ہو گا جو اپنی ذات تک محدود تھی۔

۵۔ ملی اور اجتماعی تقاضوں اور ضرورتوں سے | قرآن مجید سے یہ بات چشم پوشی اور ملت کی حفاظت و تقویت غفلت | صاف طریقہ سے ثابت

ہوتی ہے کہ امت کے ملی اور اجتماعی تقاضوں اور دین کی حفاظت و اشاعت کے مطالبہ اور اس کی ضرورتوں میں اپنا مال صرف کرنے سے آنکھیں بند کر کے افراد کا اپنے ذاتی کاروبار اور اپنی معاشی ترقی و استحکام کی فکر و کوشش میں انہماک صرف خود کشی کے مرادف ہے اور جو جماعت یہ غلط راستہ اختیار کرتی ہے، وہ اپنے ہاتھوں ہلاکت کے غار میں گرتی ہے۔

لے ملاحظہ ہو صحیح مسلم، باب النکاح علی وزن نواة من ذہب۔

اور اس مشاخ پر ہمیشہ چلاتی ہے۔ جس پر اس کا آشیانہ ہے بلکہ کھلے نغظوں میں وہ اپنے ہاتھوں زہر ناب کا پیالہ پیتی ہے۔ تکران مجید کے صاف نغظ ہیں۔

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا
 بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ج
 اور خرچہ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنی
 جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

(سورۃ البقرۃ ۱۹۵)

اس آیت کے محرم راز میزبان نبوت حضرت ابویوب انصاریؓ تھے، انھوں نے قسطنطنیہ کے محاصرہ میں ان لوگوں کو ڈوکا جو اس آیت سے دین کے راستہ میں قربانی اور خطرہ میں پڑنے کی مخالفت نکالتے تھے، اور ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس آیت کی رو سے جو کسی دینی مقصد کیلئے اپنی جان پر کھیل جائے یا سرتھیلی پر رکھ کر نکلے وہ خود کشی کا مرتکب ہے، انھوں نے فرمایا کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ایک عرصہ کی مالی قربانیوں اور عملی سرفروشیوں کے بعد اسلام کے قدم مدینہ میں جم گئے، اور اسلام کے سپاہی اور مجاہد پیدا ہو گئے، تو ہم نے سوچا کہ اب کچھ روز کے لئے ہم اسلام کی نصرت اور خدمت (اور گویا اس سلسلہ کے بے پایاں مضارف سے) عارضی رخصت لے کر کچھ عرصہ کیلئے اپنے ذاتی کاروبار، باغات، زراعت اور ان تجارتوں کو سنبھال لیں اور ان کی دیکھ بھال میں ہمہ تن مشغول ہو جائیں جو ہماری تبلیغی اور مجاہدانہ سرگرمیوں اور روز و شب کی مشغولیت کی وجہ سے سخت متاثر ہوتی تھیں اور ان پر کاری ضرب پڑی تھی، حضرات انصار کے دل میں یہ دوسو سو بھی نہیں آسکتا تھا کہ وہ اسلام کی خدمت اور اس کی قربانیوں سے مستقل طور پر سبکدوشی اور آزادی حاصل کر لیں۔ انھوں نے محض وقتی طور پر عارضی رخصت اور اجازت لینے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ ان ہر طرح امداد دینے والے نغظوں میں ان کی تنبیہ کی گئی اور بتلایا گیا کہ دین و ملت کی مدد سے (عارضی) دست کشی اور انفرادی سرسبزی اور بہبود کا خیالی منصوبہ بھی

کھلی خودکشی کا مرادف ہے، اس سے غیر مشتبہ طریقہ پر یہ ثابت ہو گیا کہ افراد کا وجود ملت سے ہے اور ملت ہی حفاظت اور استحکام میں ان کی حفاظت اور استحکام کا راز مضمر ہے جس طرح پتوں کی سرسبزی و شاواہی درخت سے وابستہ ہے، درخت سے جدا ہونے کے بعد کسی خارجی کو شش اور کسی بڑی سے بڑی ذہانت اور صنعت سے بھی ان کو سرسبز و شاواہی نہیں رکھا جاسکتا، اسی طرح ملت کے افراد کی زندگی اور اس کا نمودار تقاریر بھی ملت ہی سے مربوط ہے، اور ہر دور میں ان کے لئے پیام ازلی اور قانون زندگی یہی ہے کہ صلح۔

پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ

ملت اسلامیہ کے افراد کسی ملک میں ملت سے کٹ کر اور اس کے مٹے اور اجتماعی تقاضوں سے آنکھیں بند کر کے محض انفرادی خوش حالی، معاشی ترقی، ذاتی سرمایہ اور ٹول، ذاتی منصب، اعزاز و شخصی حفاظت و ضمانت پر کبھی زندہ محفوظ و باعزت و باوقار نہیں رہ سکتے، ملت کے کھلے ہوئے اجتماعی تقاضوں اور ضرورتوں کی تکمیل سے افراد کا پہلو تہی کرنا اور ان کے بارے میں تغافل سے کام لینا اور اپنے ذاتی کاروبار کی ترقی اور اپنے محدود خاندانوں کی بہبود و آسائش پر اپنی تمام توجہ مرکوز کر لینا اور خیالی جنت میں مست رہنا اور اسی کو حقیقی مسرت و کامیابی سمجھنا اپنے حق میں کانٹے بونا اور پاؤں پر کلہاڑی مارنا ہے، ممالک اسلامیہ کی پوری تاریخ اور مسلمانوں کا سابق طرز عمل اس اعلان کی صداقت کی تصدیق کرتا ہے، جس نسل یا ملک کے مسلمانوں سے یہ غلطی ہوتی اور انھوں نے اس کوتاہ نظری اور کوتاہ اندیشی سے کام لیا وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیئے گئے۔ اور ان کی زندگی کا تار پود بکھر کر رہ گیا، اندلس، بخارا اور سمرقند کی تاریخ اس پر شاہد عدل ہے۔

دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت | ہندوستان کے مسلمان اس وقت ایک فیصلہ کن مرحلہ سے گذر رہے ہیں، یہاں

ملت اسلامیہ ہند کی بقا کے لئے ایک بڑی پُر عزم لیکن دانشمندانہ جدوجہد کی ضرورت ہے، یہاں مسلمانوں کے ملی وجود ان کی اجتماعی شخصیت و انفرادیت کی بقا کے لئے کچھ کاموں کی تکمیل ضروری ہے، وہ اس ملک میں مسلمانوں کی حیثیت سے رہیں، محفوظ ہوں باعزت ہوں، موثر اور فیصلہ کن ہوں، حالات و واقعات سے عہدہ برآ ہو سکیں، زمانہ اور ایک ترقی کرنے والے ملک کے قافلہ کے ساتھ قدم ملا کر چل سکیں بلکہ ضرورت ہو تو ان کی رہنمائی اور کارواں سالاری کا فرض بھی انجام دے سکیں، قیادت کی ذمہ داریاں بھی سنبھال سکیں اور اس ملک کو مہیب خطرہ اور مہلک زواں سے بچا سکیں، اس کے لئے چند تعلیمی و تعمیراتی کوششوں اور تحریکوں اور عظیم اداروں اور فکری مرکزوں کی ضرورت ہے، ان تحریکوں اور اداروں کا وجود اور ان کا استحکام و ترقی اس ملت کے وجود کے لئے وہی حیثیت رکھتا ہے، جو ہوا اور پانی ایک زندہ انسان کے لئے، اگر یہ تحریکیں اور ادارے سر سبز، توانا اور رو بہ ترقی ہیں تو ملت کا وجود محفوظ، اس کا مستقبل روشن اور ملک میں اس کا مقام معین ہے، کسی اکثریت یا فرقہ کا تعصب و تنگ نظری یا حکومت کی کمزوری یا جانب داری اس کے وجود کو ختم یا اس کے مستقبل کو تاریک نہیں بنا سکتی، اور کوئی بڑے سے بڑا فرقہ دارانہ فساد اس کی قسمت پر مہر نہیں لگا سکتا۔

لیکن اگر اس ملت کے افراد اپنے ذاتی مستقبل کی تعمیر میں ہمہ تن مشغول و مہلک ہیں، اس کے متمول اور با استطاعت افراد ملی تقاضوں اور ضرورتوں سے غافل ہیں، وہ اپنی "خواہشات" اور "حوصلہ مندیوں" پر توجہ دینے اور شاہانہ اولوالعزمیوں کے ساتھ رویہ صرف کر سکتے ہیں، لیکن احیاء و بقاء ملت کی تحریکیں اور ادارے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے دم توڑ رہے ہیں۔

تو پھر یہ افراد خواہ سرمایہ کے لحاظ سے قارون دقت ہوں، ہر وقت خطرہ سے دوچار ہیں، اشرفی نگاہ میں ان کی پرکاش کے برابر بھی قیمت نہیں، حالات کی کوئی

خفیف سی تبدیلی اور واقعات کی کوئی ہلکی سی لہر بھی ان کے ان پھوٹے پھوٹے مصنوعی حصاروں کو ریت کی دیواروں کی طرح بہا کر لے جائے گی، اور کسی دن جب آنکھ کھلے گی تو ان کو نظر آئے گا کہ وہ دفعہ ہر چیز سے محروم ہو گئے ہیں، اور ایک تن آسان اور خدا فراموش اور فرض نام آشنا قوم کی طرح ان کا حال بھی یہی ہو گا۔

فَاتَهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا
توان پر آیا اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے کہ ان کو
وَقَدْ فَانِيَ قُلُوبَهُمُ الرَّعْبَ۔
گمان بھی نہ تھا، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے

دلوں میں رعب۔

(الحشر-۲)

۶۔ تعمیری و تعلیمی اداروں اور مرکزوں کی زبوں حالی اور ہندوستان کی حفاظت و اشاعت اسلام کی کوششوں کی کس میرسی یہی صورت حال

ان لوگوں کو (جن کی سنت، اللہ اور آئین الہی پر ذرا بھی نظر ہے) لرزہ برآمد کئے ہوئے ہے، ہندوستانی مسلمان ساری سیاسی تبدیلیوں اور معاشی انقلاب کے باوجود اب بھی اتنے سرمایہ کے مالک ہیں کہ یہاں احیاء و بقائے اسلام اور مسلمانوں کے تحفظ کی ہر تحریک اور یہاں کے مرکزی دینی و تعلیمی ادارے بخوبی چل سکتے ہیں، اور ایک لمحہ کے لئے ان کو مالی بھران سے دوچار ہونے، دوسرے ملکوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ اپنے اصلاحی و تعمیری پروگرام میں اختصار یا التواء کی ضرورت ہے، لیکن کتنی تحریکیں ہیں جن کی کامیابی کے بغیر مسلمانوں کا تعلیمی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کتنے ادارے ہیں جن کے بغیر مستقبل میں مسلمانوں کے متعلق یہ کہنا ممکن نہ ہو گا کہ **ع** خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔

کتنے مرکز ہیں جو تعلیم یافتہ مسلمانوں اور نوجوانوں کو ذہنی تہذیبی ارتداد سے (جو سیلاب کی طرح آ رہا ہے) بچانے میں مدد دے سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے ذہن میں اسلام اور اس کے مستقبل پر اعتماد (جس کو مغربی تعلیم دانکار نے مٹا کر لے کر دیا ہے)

بجال کر سکتے ہیں۔ مستشرقین کے پھیلائے زہر کیلئے رجون سب دماغوں کو مسموم کر رہا ہے، جن کے ہاتھ میں مسلم ممالک کی قیادت ہے (تریق مہیا کر سکتے ہیں، اور ان کا علمی محاسبہ کر کے ان کو بے اثر بنا سکتے ہیں، کتنے مرکز ہیں جو بدلے ہوئے حالات میں اسلام کے اہری قانون اور زندگی کے رواں دواں قافلہ کے درمیان رفاقت اور مطابقت پیدا کر سکتے ہیں، اور اس طبقہ کو جو واقعات و حقائق سے دوچار ہے نئی رہنمائی نیا اعتماد اور نیا ایمان عطا کر سکتے ہیں، اور اس کام کو دوبارہ جاری کر سکتے ہیں جو متکلمین اسلام نے اپنے اپنے وقت میں انجام دیا، کتنے افراد و ادارے ہیں جو مغربی زبانوں اور ہندوستان کی مقامی بولیوں میں اسلام اور قرآن و سیرت نبوی کا تعارف کر سکتے ہیں، اور ان سب سعید روجوں کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں جو حق کی جو یا اور جمال جہاں آرا نبوی کی نادیدہ عاشق ہیں، زیر تعلیم مسلمان نوجوانوں کی حفاظت و تربیت کیلئے کتنے منصوبے ہیں جو ان کو الحاد و فساد کا لقمہ تر بننے سے بچا سکتے ہیں اور ان کے اندر ایمان کی جنگاری کی حفاظت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب تحریکیں اور ادارے یا تو وسائل کے فقدان کی وجہ سے ایک خواب شیریں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے یا اگر کہیں وجود میں آگئے ہیں تو غفلت کے چراغ کی طرح ٹٹمار رہے ہیں۔

دنیا میں اس کی مثال ملنی مشکل ہے کہ کسی ملک میں پندرہ کروڑ کی ایک اقلیت پائی جاتی ہو، جن میں لاکھوں کی تعداد میں بڑے سرمایہ دار اور لاکھوں کی تعداد میں بڑے تعلیم یافتہ حضرات موجود ہوں، سیاسی حالات اور کھلی تاریخ نے اس کے گرد تعصبات اور غلط فہمیوں کا جال پھیلا دیا ہو، سیاسی جماعتوں کی مصلحتوں اور تنگ نظر فرقہ پرستی نے اس کو کوہ آتش فشاں کے دہانہ پر کھڑا کر دیا ہو، ہر وقت اس کے متعلق بڑی سے بڑی غلط فہمی پیدا کرنے کا امکان

وہ اگر مظلوم و معصوم ہو تو اس کو ظالم و خونخوار ثابت کرنا، وہ اگر اپنی حفاظت خود اختیاری کا فرض بھی انجام نہ دے تب بھی اس کو دست درازی اور لشکر کشی کا مجرم ٹھہرانا، وہ اگر مقتول ہو تو اس کو قاتل گردانا آسان ہو، اس کا مخالف پرسی ہر وقت رائی کو پرست اور افسانہ کو حقیقت بنا سکے، لیکن اس سرب کے باوجود اس ملت کے پاس کوئی طاقتور پرسی نہ ہو، اس بزرگ عظیم کے طول و عرض میں اس کا ایک بھی انگریزی روزنامہ نہ ہو، ہندی میں اس کی آواز پہنچانی مشکل ہو، ملک کے ذمہ دار صاحب اختیار حلقہ اور ارباب حکومت تک (ان کی ماٹوس زبان میں) حرف شکایت پہنچانا اور صحیح صورت حال سے آگاہ کرنا بھی ممکن نہ ہو، لیکن ہر طریقہ سے اس ملت کی خوش حالی کا اظہار ہوتا اور معاشی منصوبوں سے لے کر دینی شعور اور خیراتی کاموں تک وہ اپنی زندگی اور اولوالعزمی کا ثبوت دیتی رہتی ہو، دینی جذبہ اور سیاسی شعور سے قطع نظر اس ملت کی عقل عام (COMMON SENSE) کے متعلق کیا کہا جائے گا۔

خامہ انگشت بندناں ہے اُسے کیا کہئے ناطقہ سر بگریباں ہے اسے کیا کہئے
پھر اس ملت کو کسی دوسرے فرقہ، کسی جماعت یا حکومت کی شکایت کرنے کا کیا حق
ہے اور کسی بڑے سے بڑے واقعہ پر جسیں یہ جسیں ہونے کا کیا موقع ہے، ملک کے
کسی گوشہ میں فرقہ دارانہ فساد کا ہو جانا ایک ایسا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اس پر جتنی توجہ
کی جائے کم ہے۔ مظلوم و متاثر مسلمانوں کی ہر قسم کی امداد نہ صرف دینی بلکہ اخلاقی
و انسانی فرض ہے۔ مسلمان اپنا پیٹ کاٹ کر اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر بھی اگر
اس فساد زدہ علاقہ کی مدد کریں تو بے جا نہیں، فساد زدہ علاقوں کے لئے ہندوستان
مسلمانوں نے جو کچھ کیا وہ ادائے فرض اور احساس فرض کی معمولی مثال ہے جس پر
کوئی تعجب ہونا نہیں چاہئے، جو کچھ ہوا وہ کم ہے، اس سے بھی زیادہ حمیت دینی اور

ایشاد و قربانی کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات اس وقت خواہ کسی بھی سمجھی جائے بہر حال حقیقت ہے کہ یہ مسئلہ کا حل نہیں، اندیشہ ہے کہ فساد زدہ علاقوں کی مدد کہیں خطا خواستہ ایک "سالانہ عرس" نہ بن جائے۔ جس میں مسلمانوں کی ساری صلہ جنتیں اور توانائیاں مصروف ہو کر رہ جائیں۔

مسلسل عمل جزاچی اور مسلسل مرہم گری | ہمیں اس صورت حال کو کسی زندہ قوموں کے شایان شان نہیں | حال میں گوارا نہ کرنا چاہئے

اور اس کو روایت نہیں بننے دینا چاہئے، وہ ملت بڑی قابل رحم اور بڑی بد قسمت ہے جو ایک طرف مجروح و مظلوم ہو اور دوسری طرف ملت کے سارے وسائل اس کی چارہ سازی میں صرف ہوں، ایک طرف زخم لگے اور دوسری طرف مرہم لاکر رکھا جائے، یہ ملت ہرگز اس مسلسل عمل جزاچی اور مسلسل مرہم گری کے لئے پیدا نہیں ہوئی، فسادات کے سلسلہ کو ہمیشہ کے لئے بند کرنے کے لئے ملت کے حالات میں مستقل تبدیلی کی ضرورت ہے، ان ناکوں کے بند کرنے کی ضرورت ہے جن سے یہ فسادات ملت کے حصار میں داخل ہوتے ہیں، یہ ناک کے بیرونی سے زیادہ اندرونی ہیں ایسی فضا اور صورت حال کے پیدا کرنے کے لئے کہ فسادات کا امکان ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے۔ اجیار و بقائے اسلام اور حفاظت مسلمین کی ٹھوس تعمیر و انقلاب انگیز اور مستقل اور مسلسل تحریکوں اور اداروں کی ضرورت ہے اور جب تک یہ تحریکیں فروغ نہیں پائیں گی۔ اور اتنی طاقتور و موثر نہ بن جائیں گی کہ سپر کا کام دے سکیں۔ اس وقت تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔

قربی واقعات نے پھر ایک بار اس کا موقع پیدا کر دیا ہے کہ ہندوستان کے مسلمان پوری صورت حال کا دیانت دارانہ اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیں۔ اور قرآن و حدیث کی روشنی میں موجودہ واقعات کے حقیقی اسباب تلاش کریں اور ان کے مستقل

انسداد وازالہ کے طریقوں پر غور کریں اور سطحی و وقتی جذباتی طریقوں کے بجائے اسٹریکٹ کی کتاب سے رہنمائی حاصل کر کے صحیح طریق علاج اختیار کریں، مسلمانوں کا طریق فکر و نظر عام اقوام عالم کی طرح نہیں ہو سکتا، نہ ان کی بیماریاں اور مصائب و پریشانیاں عام ملل و اقوام کی طرح محض تکوینی و طبعی ہیں، نہ ان کا علاج محض طبعی و تکوینی ہے، اس ملت کے بگاڑ کا سبب اور اس کی پریشانیوں کا سرچشمہ بھی الگ ہے، اور اس کے انسداد کے طریقے بھی الگ!

۹۔ حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوش خطابت

ہندوستانی مسلمانوں کی ان کمزوریوں میں جو اس اخیر دور میں (اور کہا جاسکتا ہے) کہ تحریک خلافت کے بعد سے جس کا بلاشبہ ہندوستانی مسلمانوں کی بیداری میں بڑا حصہ ہے، ان کا قومی مزاج بن گئی ہیں، ان کی حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوش خطابت ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حوادث اور مخالفتوں کا مقابلہ کرنے اور نازک اہم ذمہ داریوں اور آزمائشوں سے عزت کے ساتھ عہدہ برآ ہونے کے لئے عزم راسخ و جذبہ قوی، مہم جوئی، خطر پسندی کا بڑا دخل ہے، اور قوموں اور ملتوں کی تاریخ میں اس کی کھلی شہادتیں ملتی ہیں، لیکن دانشمند اور فرزانہ قیادتوں کو اس جذباتیت، قلبی جوش و تاثر اور اس کے لئے موثر اور شعلہ نوا خطابت سے بڑے احتیاط و تناسب کے ساتھ کام لینے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کچھ دنوں کے بعد یہ جذباتی ہیجان اور یہ آتش نوا اپنا اثر کھودیتی ہے اور "بھیر پیا آیا! بھیر پیا آیا!" کی قدیم کہانی دہرائی جاتی ہے۔

خاص طور پر جس ملک میں مختلف فرقے اور قومیں آباد ہیں، اور جہاں حالات کی تبدیلی کے لئے جمہوری طریقے بھی موثر و مفید ہوں وہاں اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بعض وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان قوم پیدائشی خطیب اور مقرر ہے۔ اور اس کا ہر فرد پورے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کر سکتا ہے، اس کے بالمقابل ہم دیکھتے

ہیں کہ جن قوموں نے بڑے بڑے سیاسی معرکے سر کئے اور مخالف طاقتوں کو اپنے سامنے تھکالیا، انھوں نے اس سے کم جوشِ خطابت اور الفاظ کی بازیگری سے کام لیا اور وہ اب بھی متوازن اور بقدر ضرورت خطابت سے بڑے بڑے مسائل حل کر رہی ہیں، لیکن ہماری قومی مجالس اور ان کی ”دھواں دھار“ تقریروں کے نتیجے میں خود مسلمانوں کا مذاق اس گرم سالہ اور تیز مریچ کھانے والے کا سا ہو گیا ہے جس کو اس سے کم پر تسکین نہیں ہوتی اور وہ ہر وقت ہن من مزید کا نعہ لگاتا رہتا ہے۔

۱۰۔ طویل المیعاد اور صبر آزماء جدوجہد سے عدم مناسبت

اس حد سے بڑھی ہوئی جذباتیت اور جوشِ خطابت کا ایک قدرتی و نفسیاتی نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسے کاموں سے مناسبت ختم یا کم ہوتی جا رہی ہے جو صبر و استقلال، سلسلہ جدوجہد اور ایک طویل المیعاد سعی و عمل کے محتاج ہیں، اور جن کے فوری نتائج نکلنے کا بہت کم امکان ہے، اور جو بعض اوقات پہاڑ تراش کر جوئے شیر لانے کے مرادف ہوتے ہیں، اس کے مقابلہ میں ان کو سرکٹا دینا اور گھرنے دینا آسان معلوم ہوتا ہے۔ لیکن زیادہ دن کسی تکلیف کو برداشت کرنا اور کسی کام میں محنت کرنا ان کے ملٹی مزاج کے خلاف ہو گیا ہے۔

یہ افتادِ طبع اور ایک بڑے پیمانہ پر یہ صورت حال بڑی تشویشناک ہے، اس لئے قوموں اور ملتوں کو عزت کا مقام حاصل کرنے اور ملٹی مسائل کو حل کرنے اور اپنے ملٹی تشخصیات کی حفاظت اور ایک با عظمت صاحبِ دعوت، اور حاملِ پیغامِ ملت کی طرح زندگی گزارنے کیلئے فوری قربانیوں اور جوشِ جذبات کے مظاہرہ سے زیادہ خاموش، سلسلہ جدوجہد اور صبر و استقلال کی ضرورت ہے۔

یہ مسئلہ حقیقت اور عالمگیر صداقت ہے کہ اقلیت کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لئے اکثریت کے مقابلہ میں دو گونہ بلکہ چہار گونہ محنت اور جانفشانی کی

قومی زوال کی ابتدائی و واضح علامتوں میں سے ایک علامت ملی اداروں کے چلانے کی صلاحیت کا فقدان ہے۔ جس میں صوبے زیادہ اعتماد باہمی، جذبہ تعاون اور کسی حد تک ایثار و قربانی اور تحمل و ضبط نفس کی ضرورت ہے۔ اگر کسی ادارہ کو خوش قسمتی سے کوئی مخلص کار گزار و کارکن مل گیا، لیکن وہ تمام قومی نمائندوں، طلبہ کے سرپرستوں اور کمیٹی کے ارکان کو بیک وقت مطمئن نہیں کر سکا اور اس کو ادارہ کے مفاد میں کچھ اصلاحی قدم اٹھانے پڑے تو اس کی تمام خوبیوں، خلوص و دیانت پر پانی پھیر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جاتی۔

نہ صرف ادارہ کے ذمہ داروں بلکہ ملت کے عام قائدین اور خدمت گزاروں کے بارے میں ملت کا دہرا معیار ہے۔ اپنے لئے ہر طرح کی گنجائش، ہر چیز کا جواز اور توسعہ لیکن ذمہ داروں، قائدین سے حضرت فاروق اعظمؓ کا نہیں تو سیدنا عمر بن عبدالعزیزؓ کے زہد و دروغ اور طرز زندگی کا مطالبہ، ایک اُردو محاورہ کے مطابق اپنے لئے بے بخشش سو سو، اور خادین ملت کے معاملہ میں "حسابِ جو جو"، اس طرز فکر اور طرز عمل نے اداروں اور تعمیری کوششوں کو بھی ہر وقت خطرہ میں مبتلا کر دیا ہے اور ملت کی خدمت کے آرزو مندوں کو بھی کسی ذمہ داری کے قبول کرنے کے بارے میں شوخ تہ غور کرنے اور تمام عواقب و نتائج اور پچھلے کارکنوں کے انجام کو دیکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔

بات صرف بے اعتمادی، خوردہ گیری اور احتساب کی شدت تک محدود نہیں ہے، افتراء، اتہام، کردار کشی (ASSASSINATION-CHARACTER) تک پہنچ گئی ہے، کسی ملی رہنما، سیاسی قائد اور دینی شخصیت کے بارے میں راہ چلتے بھی کچھ سن لیا جائے تو بات کا تنگڑ اور رائی کا برہمت بنا لیا جاتا ہے اور کڑی سے کڑی ملا کر ایک داستان وضع کرنی جاتی ہے، جس کی ساری بنیاد قیاس آرائی، سیاسی مقصد برآری یا صحافتی گری محفل پر ہوتی ہے۔

لیکن اکثر ترقی یافتے کا اپنے رہنماؤں اور قومی کارکنوں کے بارے میں طرز عمل واضح طور پر اس سے مختلف ہے، اپنی دوسری کمزوریوں کے باوجود اس بارے میں وہ نمایاں طور پر محتاط، فراخ دل، وسیع النظر اور نتائج کا انتظار کرنے والے ہیں، اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے قومی رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کو اپنے منصوبوں کی تکمیل کا پورا موقع ملتا ہے، اور وہ ان کو باجموع تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی قوم ان کی خدمات کا کھلے دل سے اعتراف کرتی اور ان کی شکر گزار ہوتی ہے، سیاسی تحریکات کے رہنماؤں سے لے کر قومی یونیورسٹیوں کے بانیوں اور اصلاحی مرکزوں، آشرموں کے بانیوں سے لے کر فرقہ پرست جماعتوں اجیارتیت REVIVALISM کے داعیوں

تک یہ کلیہ عام ہے، اس قومی تفادوت پر اقبال کا یہ شعر صادق آتا ہے۔
 دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ بُت کدہ میں برہمن کی پختہ زتاری بھی دیکھ
 ۱۳۔ ماحول کو مانوس و متاثر اور ہم وطنوں کو اسلام | مسلمانان ہند کی ایک
 اور مسلمانوں سے متعارف کرنے کی کوشش کا فقدان | بڑی کمزوری، کوتاہ

اندیشی اور عواقب سے چشم پوشی یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول کو جس کا غالب عنصر نہ صرف ان سے مذہبی اختلاف رکھتا ہے، بلکہ بہت سے تاریخی اور سیاسی اسباب کی بنا پر بنگالی اور خوف میں مبتلا ہے) اپنے سے مانوس اور اپنے دین کے اصولوں اور بنیادوں اپنے دینی پیشوا کی سیرت، اور اپنی تاریخ کی عظیم شخصیتوں سے روشناس کرنے اور اس ملک میں آنے کے بعد انھوں نے جو تعمیری و انتظامی کردار ادا کیا، اس ملک و معاشرہ کو جو تحائف دیئے، اور اب بھی ان کا وجود ملکی اور غیر ملکی سطح پر جو کردار ادا کر سکتا ہے، اسکے واقف کرانے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، انھوں نے سنجیدہ طور پر یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اپنی دینی تعلیمات کی بنا پر اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اب بھی سیرت و اخلاق کے کون سے امتیازی پہلو رکھتے ہیں، اور ان سے

کام لے کر ملک کے تیزی کے ساتھ گرتے ہوئے سماج کو مہیب زطال سے بچایا جا سکتا ہے، ان کے اخلاق اور سیرت کی خوشبو عام معاشرہ میں نہیں پہنچی، غیر مسلم بھائیوں نے مسلمانوں کو سیاسی میدان میں دیکھا یا انتخابی معرکہ (الیکشن) کے موقعہ پر یا بازاروں، دفتروں میں اور وہاں ان کو کوئی بڑا امتیاز نظر نہیں آیا، عام طور پر غیر مسلم اسلام کی بنیادی تعلیمات تک سے ناواقف ہیں، اور اس کا ثبوت برابر ملتا رہتا ہے، وہ مسلمانوں سے متعلق اتنا جانتے ہیں کہ مسلمان فقنہ کراتا ہے، گائے کا گوشت کھانا ضروری سمجھتا ہے، اور کچھ بات ہو جائے تو اسے بڑی جلدی غصہ آجاتا ہے۔ مسجد کے سامنے دو سر رکنا باجا نہیں سن سکتا، چاہے خود بجائے، ہم ابھی تک انہیں اذان کا مطلب تک نہیں سمجھا سکے جو پانچوں وقت (اکثر جگہ لاڈا اسپیکر سے) ہوتی ہے۔

اس بے خبری اور منافرت میں (جو ملک کے لئے بھی سخت مضر ہے) ہمارے ہم وطنوں کی غفلت اور احساس برتری کا بھی دخل ہے، فرقہ پرست رہنماؤں کا بھی قصور ہے، سیاسی الیکشنی نظام کا بھی عیب ہے۔ تعلیمی نصاب اور کورس کی کتابوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے مخاطب مسلمان ہیں، ہم نے اپنے ہم وطنوں کو اپنے سے مانوس اور اسلام سے متعارف نہیں کرایا، ایسا طرز زندگی ہم عمومی طور پر سامنے نہیں لائے جس میں کشش ہو اور جو اس دین اور اس انقلاب کے سرچشمہ سے واقفیت کا تجسس (CURIOSITY) پیدا کرے، مطالعہ کا شوق، یا کم سے کم پوچھنے اور غور کرنے پر آمادہ کرے۔

ماحول کو مانوس اور قریب کرنے کا عمل، اصول و کردار کی کسی قربانی اپنے کسی شعار اور امتیاز سے دست برداری، سیاسی سودے بازی اور ضمیر فرشی کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لئے صرف عملی نمونوں، اخلاقی پختگی، بلندی، تھوڑے سے ایثار و قربانی، گہری اور عاقلانہ حب الوطنی، دانشمندانہ اور خود دارانہ اختلاط، باہم آمیزی

سماجی ورفاہی کاموں میں نہ صرف شرکت بلکہ قائدانہ کردار ادا کرنے کی سعی اور اس ملک کو اس ہییب اخلاقی زوال سے بچانے کی مخلصانہ کوشش کی ضرورت ہے، جو نظاہر بالکل قریب آگیا ہے، اور جس سے صرف وہی ملت بچا سکتی ہے، جو دولت کو مقصود حیثاً اس زندگی ہی کو حقیقی زندگی، ذاتی مفاد ہی کو مقصود اصلی نہیں سمجھتی اور جس کے پاس ہزار خرابیوں اور کمزوریوں کے باوجود آسمانی تعلیمات کا سرمایہ، نبوت کا فیض اور ایمان کی رمت موجود ہے۔

یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہے۔ جس کے سمجھنے کے لئے بڑی ذہانت، اور جس کے دیکھنے کے لئے کسی خاص بصیرت کی ضرورت نہیں کہ ملی استحکام کی ساری کوششوں، اعلیٰ تعلیمی اداروں، قومی سرمایوں، تصنیفی و تحقیقی سرگرمیوں اور ذہین ترین فاضل ترین، بلکہ ولی صفت انسانوں کی بکثرت موجودگی کے باوجود، اگر ماحول نا آشنا بلکہ متنفر و متوحش ہے تو فرقہ وارانہ تعصب کے جنون کی ایک لہر، نفرت کی ایک آندھی اور ہیٹیریا کا ایک حملہ گھنٹوں میں اس ساری صورت حال کو تبدیل کر سکتا ہے، اور سیکڑوں برس کی تعمیری کوششوں کو آن کی آن میں معدوم کر سکتا ہے، اور مختلف مقامات پر محدود پیمانہ پر ہونے والے فسادات نے اس کو بدیہی حقیقت بنا کر دکھا دیا ہے۔

اس لئے اس وقت سارے دینی اداروں، تعلیمی و دعوتی سرگرمیوں، کتب خانوں بلکہ مساجد و مدارس کی حفاظت اور عزت و ناموس کے تحفظ کی ضمانت وہ وسیع بیرونی آہنی حصار ہے، جس کے اندر یہ سب دینی مرکز، ملی اثاثہ، اور عزت و ناموس محفوظ ہو، ماحول کا ضروری حد تک مانوس و آشنا ہونا، اس سارے اثاثہ کو قیمتی سمجھنا جو ملک ہی کا ایک قیمتی سرمایہ ہے، اور ملت اسلامیہ کی افادیت و ضرورت کا اعتراف ضروری ہے۔ پھر ان ساری کوششوں اور مشغولیتوں کے جاری رہنے اور پایہ تکمیل کو پہنچنے، کسی ادارہ کو قائم کرنے اس کو ترقی دینے، اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لئے پہلی شرط

یہ ہے کہ ملک میں معتدل و پرسکون (NORMAN) حالات ہوں، بات کرنے، اپنی بات سنانے اور سننے والے اس کو اطمینان کے ساتھ سننے اور اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کے موڈ میں ہوں۔

۱۳۔ ملک کے حالات کے جائزہ اور حقائق پر گہری نظر کی ضرورت | پھر صرف ماحول

کا مانوس اور متعارف ہونا کافی نہیں، ضرورت ہے کہ خود مسلمان بھی زندگی کے حقائق، ملک کے حالات اور ماحول کے تقاضوں سے باخبر در دشناس رہیں، مسلم معاشرہ کا رابطہ زندگی اور ماحول سے کٹنے نہ پائے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں نے سب کچھ کیا لیکن زندگی کے حقائق سے روشناس نہیں ہوتے، اور اس ماحول میں اپنے قائدانہ فرائض انجام دینے کی کوشش نہیں کی، انھوں نے ایک اچھا شہری، ایک مفید مضر بننے اور اس ملک کی قیادت حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، وہاں اس ملک نے اُن کو اس طرح اگل دیا جیسے نقرہ اگلا جاتا ہے، اور ان کو اگل کر باہر پھینک دیا، اسلئے کہ انھوں نے اپنی جگہ نہیں بنائی تھی، اگر مسلمانوں نے زندگی کے حقائق سے آنکھیں بند رکھیں، ملک میں ہونے والے انقلابات، نئے نئے بننے والے قوانین، بدلتے ہوئے نظام تعلیم، زبان و رسم الخط، عوام کے دل و دماغ پر حکومت کرنے والے رجحانات، ذرائع ابلاغ اور ملکی پریس کی طرف سے روزانہ دی جانے والی خوراک سے انھوں نے آنکھیں بند رکھیں تو قیادت تو اگلے ہی جو خیر امت کا فرض منصبی ہے، امتی وجود کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی، اور ان کی آئندہ نسل ذہنی ارتداد و انتشار کا نہیں بلکہ (خاک بردن) اعتقادی ذہنی ارتداد کا بھی نقرہ تر بننے سے محفوظ نہیں رہے گی۔

آخری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کیلئے اس ملک میں باعزت طریقہ پر رہنے کا یہی راستہ ہے کہ اپنی افادیت ثابت کریں، اور اخلاقی قیادت کے اس خلا کو پُر کرنے کی کوشش کریں، جو عرصہ دراز سے اس ملک میں چلا آ رہا ہے۔ اور اب اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ اس کی کشتی حیات ڈانوا ڈول ہو رہی ہے، کسی ملک میں کوئی اقلیت یا فرقہ اپنی واضح افادیت ضرورت اور بے لاگ دلے غرض دعوت و قیادت کے بغیر عزت و اطمینان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اقبال نے صحیح کہا ہے۔

زندگی جہد است اسحقاق نیست۔

مولانا عبد القیوم حقانی فاضل مدد میں دارالعلوم حقانیہ

علامہ سمعالحی سے ایک ملاقات

دارالعلوم حقانیہ کے کتب خانہ میں

مہیچوں، کسانوں، چرواہوں، دست کاروں، صنعت کاروں، تاجروں، کاریگروں، پارچہ بانوں، پارچہ فروشوں، درزیوں، دھوبیوں، روغن سازوں، قصابوں، حلوائیوں، آٹا پیسنے والوں، صابون سازوں اور صابون فروشوں، صیقل گروں، ہیشہ گردوں، لوہاروں، بڑھیبوں، لکڑہاروں، شکاریوں اور مزدوروں سے تعلق رکھنے والے علماء، فقہار اور محدثین، مفسرین اور ائمہ اسلام۔

یومیہ معمولات تدریسی مشاغل اور متنوع مصروفیات کے باوجود دارالعلوم حقانیہ کے عظیم الشان اور وسیع کتب خانہ میں متعلقہ کام اور حوالہ جات کی تخریج وغیرہ کے علاوہ علمی سیر و تفریح نادر دنیا ب کتابوں کی زیارت اور تعارف و مطالعہ کتب کے نئے کم سے کم یومیہ دس منٹ کی گنجائش نکال لیتا ہوں اور اپنے حد تک یہ کوشش رہتی ہے کہ ہمیشہ کے اس معمول میں ناغہ اور فرقہ نہ آنے پائے۔

یوں تو ذاتی اور معلوماتی حد تک اس کے بے شمار فائدے بھی حاصل ہوتے تاہم دارالعلوم سے نسبتاً خدمت کے لحاظ سے احقر کو ایک سعادت یہ بھی حاصل ہوئی کہ بیرون ملک اور ملک کے اطراف و جوانب سے علمی و مطالعاتی کتابی ذوق رکھنے والے کثرت سے آئیوے لے انصیاف، علماء اور فضلاء اور اسکالروں کے وفود جب دارالعلوم حقانیہ تشریف لاتے ہیں

تو استاذی و استاذ العلماء محدث کبیر حضرت شیخ الحدیث مظلّم کے حکم سے مجھ دارالعلوم کے وسیع اور عظیم کتب خانہ میں اہم علمی نادر و نایاب کتابوں اور قلمی مخطوطات اور ان کے مصنفین اور دیگر متعلقات سے واردین و صادرین اور ناظرین و سامعین کو مخطوط اور مستحضر کرانے میں کوئی حجاب اڑے نہیں آتا۔ اور اب تعارف کی حد تک شاید ہی کتب خانہ کی کوئی کتاب ایسی ہو جو نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے رہ گئی ہو۔

کتب خانہ کے نچلے اور بالائی دونوں حصوں میں چاروں طرف مختلف علوم و فنون کی ہزاروں کتابیں ترتیب سے الماریوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ کتب خانہ کے وسیع ہال کے مغربی جانب لائبریری کا دفتر ہے۔ جس میں کتب خانہ کے دو ناظم کتابوں کے اندراج و ترتیب اور کتب خانہ سے متعلقہ امور انجام دیتے ہیں۔ دفتر کے مشرقی جانب کھڑکی کھول کر جب کتب خانہ میں داخل ہونا پڑے تو کھڑکی کے شمال مشرقی دیوار کے ساتھ جانب مغرب سے علوم کے ترتیب کے لحاظ سے علم التفسیر کی الماریاں لگی ہوئی ہیں۔ پھر علم الحدیث کی، اسی ترتیب سے جانب مشرق اور دیگر اطراف میں جگہ جگہ کتابوں سے بھری ہوئی الماریوں کے اوپر مختلف علوم و فنون کے چھوٹے چھوٹے تعارفی کتبے لگے ہوئے ہیں۔

مشرق جانب آخری حصے پر الموسوعات کے ساتھ والی ایک دوسری الماری پر علم النساء کا کتبہ آویزاں رہتا ہے، اس الماری کی کتابیں بھی حسب عادت جب موقع ملا الٹا پلٹا رہا، مگر ایک کتاب جو اس حصے میں سب سے زیادہ نمایاں حجم میں فائق، اعلیٰ طبابت اور سرخ رنگ کی رنگین جلد بندی کی وجہ سے سب سے زیادہ جاذب نظر رہی کئی بار ہاتھوں میں لی، سر درق دیکھا۔ مصنف کا نام پڑھا، ویساچہ میں مصنف کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ کتاب کئی بار ہاتھوں میں الٹتی پلٹتی رہی۔ مگر چونکہ کتاب قلمی تحریر پر قدیم شکستہ طرز کی خط نویسی کا نوٹ اور رکس ہے۔ اس لئے تاریخ کے ایک علمی ذخیرے ایک معتد بہ اور مستند حصے جسے علامہ ابوسعید عبدالکریم بن محمد السمعانی نے کتاب الانساب کے نام سے ایک ہزار چھ

صفحات میں محفوظ کر لیا ہے اس کے مطالعہ و استفادہ اور فیض و برکت سے محروم رہا۔ مگر اس مرتبہ (۲۹ جنوری ۱۹۸۵ء) جب کتب خانہ کی سیر کے دوران، حسب عادت کتاب اٹھائی حسین درنگین طباعت اور اعلیٰ جلد بندی کی وجہ سے کتاب جاذب نظر تو پہلے سے تھی ہی۔ اٹھائے بغیر بنتی نہیں۔ کھول تو پھر وہی شکستہ خطا جسے دیکھ کر دل برداشتہ ہو جاتا، مگر اس دفعہ کتاب کھولی کہ اچانک ایک صفحے پر نظر جم گئی درق کا نمبر ۴۴ ہے۔ بڑی سائز کے اس صفحے کے وسط میں جلی حرف کے ساتھ باب الحاء والذال الحذازہ لکھا ہوا ہے۔ عربی میں الحذازہ جو تانبانے والے کو کہتے ہیں۔ الحذازہ کی اس فہرست میں علامہ سمعانی کے ارشادات پڑھتا اور دل کے کانوں سے سنتا جا رہا تھا ادھر ع

دل سحوبات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔

کے پیش نظر قلب پر اللہ کے فضل و کرم اور احسان و امتنان کے نقوش ثبت ہو رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی عظمتیں بھی پتھر کی لکیر بن کر دل پر ثبت ہوتی چلی گئیں کہ اسلام علاقائی، نسل اور خاندانی تعصبات سے بالاتر ہو کر سب کو نوازتا ہے جو جتنی زیادہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے اتنا زیادہ سنبھالا اور نوازاجاتا ہے اسلام کے دامن نے کتنوں اور کیسوں کو سلامتی کی پناہ سے نوازا۔ کتنے بے کسوں بے یار و مددگار اور گرے ہوئے لوگوں کو ذلتوں سے اٹھا کر عزت کی عظمتوں تک پہنچایا۔

علامہ سمعانی کی بیان کردہ اس فہرست سے معلوم ہوتا جا رہا تھا کہ اسلام نے مویوں کے طبقہ اور پیشہ سے تعلق رکھنے والے حضرات کو بھی اسلامی علوم و فنون سے پورا پورا حصہ دے کر بہرہ در فرمایا اور انھیں علم و فضل کی عظیم مسندوں پر جلوہ گزرا دیا۔

علامہ سمعانی کی اس تحریر کے پس منظر میں ان کی روح بولتی نظر آرہی تھی۔ میں نے اس مجلس کو غنیمت سمجھا اور پوری توجہ سے ان کے ارشادات پر ہمہ تن گوش ہو گیا۔

علامہ سمعانیؒ نے الحداء کے عنوان سے علماء کی ایک جماعت کا ذکر چھوڑ دیا جو نسل اور پیشہ کے لحاظ سے موچی تھے، مگر اپنی فطری استعداد اور فنی صلاحیت سے ان حضرات نے علوم دینیہ کی قبایں آفتاب کی کرنیں لگائیں ان جفت ساز علماء کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے شاہراہ دین پر چلنے چلانے کے لئے اکابر امت اور اسلاف کی ایک بڑی جماعت کے پائے عزم کو ثبات، استقامت اور بڑی استواری بخشی، اسلام نے دنیا پر یہ واضح کر دیا کہ نسل، قوم، ذات برادری طبقہ اور پیشہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل چیز اسلام اور تقویٰ کی راہ ہے۔ جو کبھی اس راہ سے آیا کامیاب رہا جس نے یہ راستہ چھوڑ دیا وہ ناکام ہو گیا۔ علامہ سمعانی نے اسی ملاقات میں متحد تاریخ کی شخصیتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد بن سیرین جیسے جلیل القدر تابعی کے علمی کمالات اور علم حدیث، ابن عمر بھری کام ہون منت ہے کہ ابن سیرین نے ان کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا تھا۔ اور حضرت ابن عمر نے، جابر حذام (موچی) سے علم حدیث کی تکمیل کی گویا ابن سیرین کے دادا استاذ، ایک عظیم محدث ہونے کے ساتھ ساتھ۔۔۔۔۔ پیشہ کے لحاظ سے موچی تھے۔

ان کے علاوہ علامہ سمعانیؒ نے حذاؤں (موچیوں) کی اس طویل فہرست میں علامہ عبداللہ بن عبدالرحمن حذام محمد بن سالم حذام، کثیر بن عبید و سطلی حذام، یحییٰ اللؤلؤی حذام، معصم بن سلیمان حذام جیسے محدثین، نقہار اور ائمہ فن کا تذکرہ بھی کیا۔ جو اپنے زمانے کے شاہیر ائمہ دین اور علماء میں شمار کئے جاتے تھے۔

جوں جوں ورق الیٹے اور صفحات کھلتے گئے۔ علامہ سمعانی کی اس کتاب میں مختلف پیشوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والے علماء دین اور ائمہ اسلام کے حیرت انگیز حالات سامنے آتے گئے، چر داہوں سے تعلق رکھنے والے علماء کے حالات سے وحیرت کی انتہا نہ رہی کہ ہمارے اسلاف اور اکابر نے اپنے دور میں چراگاہوں اور

جنگلوں اور میدانوں کو علوم نبوت کی کھلی ہوئی یونیورسٹی بنا دیا تھا۔ جس میں مزدور کار، کاشتکار اور چرواہے تعلیم پاتے تھے۔

علامہ سمعانی کے قائم کردہ اس تاریخی روزن سے جب مسلمانوں کا ماضی سامنے آتا گیا تو حیرت و استعجاب کی حد نہ رہی کہ مسلمانوں میں علم کا ذوق اس قدر زیادہ اور قابل شکر تھا کہ ادبوں کے چرواہے میدانوں اور ریگستانوں میں اونٹوں کے چرانے کے ساتھ ساتھ دینی علوم کی تحصیل کر رہے ہیں۔

چند صفحے آگے چلا تو اسی کتاب میں علامہ سمعانی نے علماء کی ایک ایسی جماعت کا تذکرہ بھی کیا جو نسلاً اور عملاً گسان تھے مگر اشاعت و تحصیل علم کا ذوق غالب تھا۔ ان کے کھیت اور باغ بیچنے ان کے علمی ذوق کی وجہ سے اسلامی مدارس اور مکاتب بن گئے تھے یہ بجا ہے کہ انھوں نے اپنی مادی غذا اور معاش دنیوی ضرورت کے لئے اپنی جائیداد، باغات اور زمینوں کی کاشت و نگہداشت کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنی اور امت کی روحانی غذا اور اخروی فلاح کے لئے علم دین کی کاشت و نگہداشت کا ذمہ بھی لے لیا تھا وہ اپنی کھیتی کی آبیاری کے ساتھ ساتھ علم دین کی آبیاری بھی کرتے تھے۔ اور جہاں دونوں میں موازنہ اور تقابل پیش آجاتا تو وہاں ذاتی کام رکاوٹ نہ بننے پاتا۔ اور ہمیشہ علمی کام کو ترجیح دی جاتی، علامہ سمعانی نے جس انداز سے نقشہ کھینچا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق ادا کر دیا ہے حقیقت سے سیر موبھی مبالغہ نہیں کیا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے کھیتوں کی سرسبزی و شادابی کی طرح ان کے علم کا کشت زار بھی سدا بہار رہتا تھا۔

کیف ما اتفق ورق پلٹے تو ورق صلاحت کی پشت پر چلی حروف کے ساتھ "قصار" لکھا ہوا تھا۔ قصار عربی زبان میں کپڑے دھلائی کرنے والے دھویوں کو کہتے ہیں۔ اسلام کی فیاضی و وسیع النظری اور علم پروری کا اس سے اندازہ لگائیے کہ دھویوں کے طبقہ اور پیشہ سے تعلق رکھنے والوں تک اسلام نے علم دین کی لازوال دولت پہنچائی۔ صرف یہ نہیں اگر آپ علامہ سمعانی لگا

اس فہرست کو ملاحظہ کر لیں جس میں انھوں نے دھوبیوں میں علم و علماء کا تذکرہ فرمایا ہے تو آپ کو اس زمانہ کے دھوبیوں میں صرف رسمی مسلمانی یا اسلام کی محض رسمی نشانی نظر نہیں آئے گی بلکہ اس جماعت میں بھی بڑے بڑے علماء فقہاء اور محدثین پیدا ہوئے ہیں جنھوں نے ظاہری اور باطنی کثافتوں کو اپنے علم و معرفت کے آب مصفا سے دھو کر ختم کیا اور انسانیت کو علم و دیانت کا صاف اور شفاف لباس عطا فرمایا۔ یہ بزرگ کون اور کیا تھے اور کن حضرات سے انھوں نے علم حاصل کیا تھا علامہ سمعانی کی بیان فرمودہ فہرست سے چند ایک کا اجراء ذکر کرتے ہیں۔

علامہ ابو حراص قصار، بہت بڑے عالم، متقی پرہیزگار اور بزرگ انسان تھے قصار کے لقب سے مشہور تھے کہ دھوبیوں کا کام کرتے تھے، معاویہ بن ہشام قصار علم و فضل کے ایک روشن ستارے تھے۔ امام سفیان ثوری اور امام مالک سے علم نبوت کی تحصیل کی تھی علامہ ابواسحاق ابراہیم بن عبداللہ قصار الاصفہانی کا لقب قصار (دھوبی) اس لئے پڑ گیا تھا کہ آپ ورع، زہد، تقویٰ، خدمتِ خلق اور اتباعِ سنت کے جذبے سے مردوں کو غسل دیا کرتے تھے۔ ان کے درس اور تلامذہ کا حلقہ بھی وسیع تھا۔ تمام عمر درسِ حدیث پڑھاتے رہے بلکہ آخر عمر تک اشتغال بالحدیث اور اشاعتِ حدیث کے ساتھ ساتھ مردوں کے غسل اور کفن کا کام بھی کرتے رہے ۳۶۷ھ میں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی نظر سے معذور ہو گئے۔ ۱۳۰ سال کی عمر میں وفات پائی۔ آج علامہ سمعانی کی تحسیر فرمودہ کتاب — "کتاب الانساب"، کی ششگشتہ قلمی طرزِ خطی سے انس اور مضامین کے تجسس کا قوی داعیہ پیدا ہو گیا تھا۔

جگہ جگہ سے دیکھا ہر طبقہ اور ہر پیشہ سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کا علم دین کو اپنی میراث سمجھ کر اس کی تحصیل و اشاعت میں زندگیوں وقف کر دیے کی عجیب حیرت انگیز مثالیں سامنے آتی رہیں۔

کتاب الانساب کی شکل میں علامہ سمعانیؒ کی اس ملاقات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جب بھی کوئی پیشہ اختیار کیا، کوئی روزگار کیا یا کوئی کام کیا، وہ علم دین سے جدا نہیں ہوئے۔ بلکہ معاشی کاروبار کے ساتھ علمی کاروبار جاری رکھ کر یہ ثابت کر دیا کہ کسبِ معیشت کے ساتھ علم دین سے واقفیت بھی ضروری اور ممکن ہے۔

موجیوں، کسانوں اور چرواہوں، دست کاروں، صنعت کاروں، تاجروں، کاریگروں، پارچہ بافوں، پارچہ فروشوں، درزیوں، دھویوں، روغن سازوں، قصابوں، حلوائیوں، آٹا پیسنے والوں، صابون سازوں، اور صابون فروشوں، صیقل گروں، شیشہ گردن، لوہاروں، بڑھیوں، لکڑیوں، شکاریوں اور مزدوروں، غرض دارالعلوم حقانیہ کے کتب خانہ میں علامہ سمعانی سے اس کتابی ملاقات میں مختلف پیشوں طبقوں سے تعلق رکھنے والے علماء فقہاء، محدثین، مفسرین اور ائمہ اسلام کے عجیب اثر انگیز اور انقلاب آفرین حالات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ جن کی ذات پر قیامت تک اسلامی علوم اور مسلمان قوم ناز کرتی رہے گی۔ اور انشاء اللہ آئندہ کسی مجلس میں مختلف طبقوں اور پیشوں سے تعلق رکھنے والے علامہ سمعانیؒ کے تحفہ فرمودہ علماء دین اور ائمہ اسلام کے مختصر تعارفی حالات بھی نذر قارئین کئے جائیں گے۔ (باقی آئندہ)

(بقیہ صفحہ ۳۱ کا) حضرت عمرو بن العاص اور حضرت معاویہؓ کو فتح گئے۔ لیکن حضرت علیؓ کو اللہ وجہ کو ان کو رنجتوں نے شہید کر ڈالا۔

(انا للہ وانا الیہ راجعون)

خوارج کی تحریک اور اُس کا پس منظر

ڈاکٹر محمد یوسف خاں، شعبہ عربی و مسلم یونیورسٹی علی گڑھ،

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتِ حسرتِ آیات کے بعد ہی ملتِ اسلامیہ افتراق و تشتت کا شکار ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق کے عہدِ خلافت میں مائنینِ زکوٰۃ کی جماعت ابھر کر سامنے آگئی اور اتنا دبا کا بازار گرم ہو گیا۔ ان دونوں گروہوں سے خلیفہِ اول نے مقابلہ کر کے اُن کو پس پا کر دیا۔ عہدِ فاروقی میں یہ فتنہ خاموش رہا۔ مگر اندر اندر لاداسلگنا رہا۔ خلافتِ عثمانی میں بغاوت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اور یہ اس وقت تک خاموش نہ ہوا۔ جب تک خلیفہ سوم حضرت عثمان غنیؓ ذی النورین کو انتہائی بے دردی کے ساتھ خود انہیں کی قیام گاہ پر شہید کر دیا گیا۔ حضرت علیؓ کے مسندِ خلافت پر متمکن ہوتے ہی۔ خانہ جنگی کا دور دورہ شروع ہوا۔ کچھ اس بات پر مصر تھے کہ مستحقِ خلافت حضرت معاویہؓ ہیں اس کے مقابل دوسری جماعت یہ کہتی تھی کہ استحقاقِ خلافت حضرت علیؓ کو حاصل ہے۔ اور علاوہ ازیں ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو اس بات کا فرہ نگار ہا تھا کہ حضرت علیؓ کو خلیفہِ اول ہونا چاہیے تھا۔ مگر صدیقِ اکبر اور فاروقِ اعظم نے اُن کو اس حقِ خلافت سے محروم رکھا۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم شیعانہ علی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جہت نکل کر آئی۔ جسے خوارج کہا جاتا ہے۔ یہ مختصر جانباروں اور اندھے مقلدوں کی جماعت ہے

جو مرتکب کبیرہ کو کافر مانتے ہیں۔ انھوں نے میدانِ جنگ میں نہایت بے دردی اور بے جگری کے ساتھ لڑنا سیکھا تھا۔ اور زہد و نقشف دنیاسے علیحدگی ان کی فطرت تھی۔ مگر نقصانِ علم، فساد اور بدویت نے انھیں گمراہ کر دیا۔ مناظرہ و مباحثہ میں طلاقتِ لسانی اور قوتِ بیان سے محج پر چھاجاتے تھے۔ مگر جب مقابل ان کے خلاف دلائلِ مشواہ کا انبار لگانا تو بغلیں جھانکتے۔ اور الٹی سیدھی تاویلیں کرتے۔ جبکہ یہ خود ظواہرِ نص پر انتہائی چنگلی سے عمل کرنے کے دعویدار ہیں۔ تاہم مقابل کے دلائل ان کے عقائد میں تزلزل پیدا کرنے کے بجائے اور چنگلی پیدا کرتا تھا۔ کیونکہ یہ اپنی ہٹ کے ضدی تھے۔ اس لئے ہمیشہ اعترافِ حقیقت سے آنکھیں بند کر لیتے تھے۔ اس لئے کوئی بھی دلیل ان پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ ان کا ظہور اس وقت ہوا جب کہ جنگِ صفین میں حضرت معاویہؓ کو اپنی شکستِ قریب تر نظر آنے لگی۔ تو نظریہٴ تحکیم نے انھیں اپنے مقصد میں کافی حد کا میابی سے سرفراز کیا۔ حضرت معاویہ کے اعوان و انصار جنگ میں سترآن نیزوں پر بلند کئے ہوئے تھے۔ جو اس بات کا اشارہ تھا کہ جنگ بندی کر دی جائے۔ اور ہمارے نزاعات کا فیصلہ تلوار کے بجائے قرآنِ عزیز سے ہوگا۔ حضرت علیؓ جنگ بندی کے حق میں نہ تھے۔ لیکن جب انھیں کے حامیوں نے مسئلہٴ تحکیم کے قبول کرنے پر مجبور کر دیا تو ناچار بادلِ ناخواستہ اس پر آمادہ ہو گئے۔ جب باہمی رضامندی سے یہ بات طے ہوئی کہ دو ثالث مقرر کئے جائیں۔ ایک حضرت معاویہ کی طرف سے اور ایک حضرت علیؓ کی طرف سے۔ حضرت معاویہ نے اپنا فیصلہ حضرت عمرو بن العاص کو مقرر کیا۔ اور حضرت علیؓ کے ثالث حضرت ابو موسیٰ اشعری قرار پائے۔ دونوں نے مل کر عہد نامہ تیار کیا۔ جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دونوں حکم کتاب اللہ و سنتِ عادلہ کے بموجب ماہِ رمضان تک فیصلہ کریں گے۔

یہ ہی وہ نقطہ ہے جہاں سے خوارج کا ظہور ہوا۔ وہ لوگ جو حضرت علیؓ سے مسئلہٴ تحکیم کے تسلیم کرنے پر عداوت کر رہے تھے۔ اور ایک دہی اپنے خیالات سے منحرف ہو گئے۔ اور تحکیم کو

جرم اور اس کے تسلیم کرنے والے کو کافر قرار دینے لگے۔ اور حضرت علی کے پاس آکر کہا کہ جس طرح ہم نے حکیم کو تسلیم کر کے از کتاب کبیرہ کیا ہے۔ اور پھر ہم نے توبہ کی۔ اس طرح آپ بھی اپنے کفر کا اقرار کر کے دوبارہ دخول اسلام کا اعلان کریں۔ اُن کے ساتھ عرب کے ناخواندہ بدو بھی بل گئے۔ جب حضرت علیؑ نے اُن کی اس تجویز کو تسلیم نہیں کیا تو انہوں نے لَاحِکَمَ اِلَّا اللّٰه کے نعرہ کو اپنا شعار بنا لیا۔ اور حضرت علیؑ کی مخالفت میں جنگ فرض تصور کر کے اُن سے برسبر بیکار ہو گئے۔ یہ وہ سیاسی فرقہ ہے۔ جسے اپنے سیاسی مقصد میں کامیابی نہ ہوتی تو اسی شخصیت کی جس کی نصرت و حمایت کو اپنا دین دایمان سمجھتے کل تک جس کی حمایت و نصرت کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے۔ اسی کی مخالفت کو اپنا نصب العین بن لیا حضرت علیؑ کو جب کسی سے گفت و شنید میں مشغول دیکھتے تو ان پر آوازیں کستے اور انہیں بُرا بھلا کہتے تھے۔

خارج اپنے اعتقاد میں دیگر دو سکرفزوں سے زیادہ سخت گیر واقع ہوئے تھے چند نصوص ظواہرہ کو اپنا مقدس دین سمجھ رکھا تھا۔ جو منکب کبیرہ کو کافر جانتے تھے۔ لَاحِکَمَ اِلَّا اللّٰه کا نعرہ ان کا نصف دین تھا حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما سے اظہار بیزاری کا جذبہ کامل درجہ میں ان پر غالب تھا۔ یہ ہما وہ چند امور ہیں جس نے ان کے دلوں پر قبول حق کے تسلیم کرنے سے مہر لگادی۔ ثُمَّ قَسَمْتُ قُلُوبَهُمْ وَنَبَعْدُ ذَٰلِكَ فَمِیْ کَالْحِجَادَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً۔ اور اعتراف حق کے سب دروازے ان پر بند کر دیئے۔

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خوارج سے مناظرہ کیا تو نقطہ اختلاف ظالم امویوں پر اگر سمٹ گیا۔ جب کہ خود اس بات کے معترف تھے کہ آپ ظلم سے اُن کو روکتے تھے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود چونکہ ان کے ذہن و دماغ پر خیال برأت بُری طرح سوار تھا۔ اور مسلمانوں سے عناد و دشمنی ان کی سرشت میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ کبھی بھی

جمہور مسلمانوں کی جماعت میں داخل نہ ہو سکے۔

اپنی کم عقلی اور جذباتیت میں یہ فرانس کے انقلابی فدائیوں کے بہت مشابہ تھے۔ انھیں کی طرح یہ بھی چند بھاری بھر کم الفاظ کی آڑ لے کر مسلمانوں کا بے دریغ خون بہایا۔ اور ہر جگہ غارت گری پھیلادی۔ یہ انتہائی جانناز اور غیر معمولی طور پر بہادر اور شجاع تھے۔ اور جذبہ فدائیت ان میں بدرجہ اتم موجود تھا۔ ہر وقت موت کے انتظار میں بے چین تھے۔ اور بے دریغ بڑے بڑے حضرات میں کود پڑتے تھے۔ اور یہ سب کچھ محض قلت علم نقصان عقل کے باعث تھا۔ کم عقلی، فکر کا سد، شدید تعصب کے سبب بڑی خوشی سے موت کا استقبال کرتے تھے۔ ان کا نعرہ تھا۔ ایمان۔ اور حکومت صرف خدا کے لئے ہے۔ اسی کی تبلیغ میں مصروف رہتے تھے۔ اور جو بھی ان سے تعارض کرتا اس سے آمادہ جنگ ہو جاتے تھے۔ اور ان کا حال یہاں تک بگڑ چکا تھا کہ حضرت عثمان و علیؓ کے ماننے والوں کو مشرک قرار دیتے تھے۔ اور اسی وجہ سے ان کو چیلنج کرتے تھے۔ اور اسی صلہ میں حضرت عبداللہ بن خباب بن الارت اور ان کی نوٹھی کو قتل کر دیا۔ جب حضرت علیؓ نے کہا کہ خباب کے قاتلوں کو ہمارے حوالہ کر دو تو انھوں نے بڑے فخریہ انداز میں کہا کہ ہم سب قتل کما ہے۔ اور اس کا ر ثواب میں ہمارا ہر فرد شامل ہے۔ جو کرنا چاہو کرو۔ ناچار حضرت علیؓ کو ان سے لڑنا پڑا۔ یہاں تک کہ ان کو تھس تھس کر دیا۔ مگر اس کے باوجود جو کچھ فتح نکلے وہ ایک لمحہ کیلئے بھی اپنے اعتقاد و عقول سے منحرف نہ ہوئے۔ اور بڑی بے جگری اور بہادری کے ساتھ۔ اپنے دشمن میں مصروف رہے۔ اور اس کی تبلیغ و تلقین کرتے رہے۔

اسلام سے ان کا تعلق مخلصانہ تھا۔ مگر یہ اس کے صرف **خارج کا گمراہانہ خلوص** ایک ہی پہلو سے دستگی رکھتے تھے۔ اور دوسرے پہلو کو قطعاً نظر انداز کر دیتے تھے۔ حضرت علیؓ نے ان پر حملہ کرنے سے قبل حضرت ابن عباسؓ کو ان کے پاس بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے دیکھا کہ ان کی پیشانیوں پر سجورے کے نشان اور

محنت کے باعث ہاتھ سخت ہو گئے تھے۔ ان کے گرتے پسینہ سے شرابور تھے۔ غرض یہ کہ ان کا اخلاص شک و شبہ سے بالاتر تھا۔ لیکن دین کے فہم کی کمی اور حد سے بڑھی جذبائیت نے اخلاص کے باوجود انہیں گمراہ کر دیا۔ جس کی وجہ سے اسلام کے جوہر اور اس کی روح کو پامال کرنے لگے۔

ابوالعباس المبرد نے اپنی کتاب الکامل میں لکھا ہے کہ خوارج کے دلچسپ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کی گرفت میں ایک مسلمان اور ایک نصرانی آگیا۔ انھوں نے مسلمانوں کو قتل کر دیا۔ اور عیسائی کو دھی بچھ کر چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن خطاب کی جب ان کے ملاقات ہوئی تو ان کی گردن میں قرآن لٹک رہا تھا۔ ان کے ساتھ ان کی حاملہ بیوی بھی تھیں خارجیوں نے ان سے پوچھا کہ جو چیز تمہاری گردن میں لٹک رہی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ تم تمہیں قتل کر ڈالیں۔ پھر ان خارجیوں نے عبداللہ ابن خطاب سے پوچھا ابو بکر اور عمر کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ عبداللہ نے جواب دیا کہ اُن کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں۔ خوارج نے پھر سوال کیا۔ تجلیم سے پہلے اور خلافت کے ابتدائی دور میں عثمان کیسے تھے۔ عبداللہ نے جواب دیا بہت اچھے۔

خوارج نے پوچھا۔ تجلیم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ علی تم سے زیادہ کتاب الہی کو جانتے ہیں۔ اور تم سے زیادہ نیکو کار۔ دین کے حامی، نگہبان، صاحب بصیرت و فراست تھے۔

خوارج نے کہا کہ تم سچائی کی پیروی نہیں کرتے۔ لوگوں کے بھاری بھکم ناموں کی پیروی کرتے ہو۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن خطاب کو نہر کے کنارہ لے گئے۔ اور انہیں ذبح کر دیا۔ کھجور کے ایک درخت کی وجہ سے ایک نصرانی کو تکلیف دینے لگے اس نے کہا کہ میں کھجور کا درخت تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ اُسے قبول کر لیجئے۔

خوارج نے کہا خدا کی قسم ہم اتنے اسی صورت میں قبول کر سکتے ہیں کہ ہم سے

قیمت وصول کرو۔ نصرانی نے کہا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تم نے عبد اللہ بن خطاب جیسے آدمی کو قتل کر دیا۔ اور ہم سے ایک کھجور کا درخت نہیں لے سکتے۔

خوارج کی سرکوبی حضرت علی کرم اللہ وجہہ ملک شام پر حملہ کی تیاری میں مصروف تھے کہ آپ کے خارجیوں کی دست درازی کی خبر ملی کہ انھوں نے حضرت خطاب کو اس الزام میں قتل کر دیا ہے کہ وہ مسئلہ حکیم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس واقعہ کی تحقیق کے لئے آپ نے حضرت ابن مرہ کو روانہ کر دیا۔ ان کو بھی خارجیوں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ اب حضرت علی اور شرکاء لشکر کو فکر ہوئی کہ ہم اگر شام پر حملہ کریں۔ اور ادھر یہ عراق و مصر پر قبضہ کر کے ہمارے اہل و عیال کو قتل کر ڈالیں۔ اور اس پر انھوں نے اگر قبضہ کر لیا۔ تو شام پر حملہ کرنا بجائے سود مند ہونے کے مفرت رساں ہو جائیگا اس لئے شام پر حملہ کو ملتوی کر دیا گیا۔ اور وہی لشکر جو شام کے لئے روانہ ہونے والا تھا۔ خوارج کی طرف چل پڑا۔ ان کے قریب پہنچ کر یہ پیغام بھیجا "تم میں سے جن لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے ان کو ہمارے سپرد کر دو۔ تاکہ ہم ان کو قصاص میں قتل کر دیا اور تم کو تمہارے حال پر چھوڑ کر روانہ ہوں۔ اس عرصہ میں جب تک ہم شام کی جنگ سے فارغ ہوں۔ ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ تم کو راہ راست پر لے آئے،"

بعد ازاں حضرت علیؑ نے کئی اجل صحابہ کو ان کو نصیحت کے لئے بھیجا اور ان کے سر کردہ افراد کو خود بلا کر سمجھایا کہ اگر غلطی حکموں کے تقرر کرنے کی وجہ سے ہوئی تو وہ صرف تم لوگوں کے اصرار اور تمہارے کہنے کی وجہ سے۔ خیر جو ہوا اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہو۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو ہمارے ساتھ شام چلو۔

خوارج نے ہر مرتبہ کی طرح اس بار بھی وہی جواب دیا کہ ہم لوگوں نے خدا اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کافر اور پھر توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح آپ بھی اپنے کفر کا اقرار کر کے تجدید ایمان کا اعلان کریں۔ ورنہ ہم آپ کی مخالفت میں کوئی

دقیقہ باقی نہیں رکھیں گے۔ حضرت علیؑ نے اپنی ہجرت اور اپنے جہاد کا واسطہ دیا۔ مگر پھر بھی وہ آپ کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ آخر میں حضرت علیؑ شکر خوارج کو مخاطب کر کے کچھ عرض کرنا چاہتے تھے۔ خارجیوں نے اس اندیشہ سے شور مچانا شروع کر دیا کہ کہیں آپ کی تقریر کا اثر صحیح اور سامعین پر نہ پڑ جائے۔

یہ بدبختی دیکھ کر حضرت علیؑ مایوسی کی حالت میں واپس آگئے۔ اور اپنے لشکر کو

ترتیب دی۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری کو امان کا جھنڈا دیکر ایک اونچی جگہ پر بھیج دیا اور اعلان کر دیا کہ جو اس جھنڈے کے نیچے چلا جائے گا۔ وہ مامون ہے۔ اور جو مائن یا

کوئی طرف چلا جائے گا وہ بھی محفوظ رہے گا۔ اس اعلان کو سننے کے بعد تقریباً ۱۰

حصہ خوارج سے الگ ہو گیا۔ کچھ لشکر علیؑ میں شامل ہو گئے۔ کچھ جھنڈے کے نیچے چلے گئے۔ اور کچھ لوگوں نے کوڑ اور مدائن کی راہ پکڑ لی۔ باقی ماندہ خارجیوں پر حملہ کر کے

تہ تیغ کر دیا گیا۔ ان کے بڑے بڑے سردار عبداللہ ابن وہب، زید حصین، حرقوص

ابن زبیر، عبداللہ ابن شجر، شریح ابن ادنی مارے گئے۔ صرف نو آدمی فرار ہونے

میں کامیاب ہوئے۔ اور فارس جا کر حضرت علیؑ کے خلاف بغاوت اور سازش کا جال بننے

میں مشغول رہے۔ لیکن وہاں کوئی خاص کامیابی نظر نہ آئی۔ تو عراق و حجاز میں اصرار دھر

آدارہ زندگی بسر کرنے لگے۔ اور آخر میں مکہ معظمہ میں عبداللہ ابن بلعم مرادی۔ برک بن

عبداللہ تمیمی۔ عمر بن بکر تمیمی۔ یہ تین شخص جمع ہوئے اور آپس میں مقتولین نہروان کا

ذکر کر کے ماتم کیا۔ اور پھر تینوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک ایک آدمی

ان تینوں آدمیوں کو قتل کر دے جنہوں نے عالم اسلام کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور

قرار داد میں یہ بھی منظور کیا گیا کہ بلعم مرادی حضرت علیؑ کو۔ برک حضرت معاویہ اور

عمر بن بکر حضرت عمرو ابن العاص کو ایک ہی وقت میں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ہر ایک

المبارک یوم جمعہ کو فجر کا وقت متعین ہوا۔ بالآخر یہ افسوس ناک گھڑی آہی گئی۔

(بقیہ منسلک ہے)

قسط ۲

منطق و فلسفہ ایک علمی و تحقیقی جائزہ

از۔ مولانا محمد اطہر حسین قاسمی بستوی

باب ششم معقولوں کے دلائل کا تجزیہ

مذکورہ بالا آثار و نتائج جو تاریخی حقائق کی روشنی میں پیش کئے گئے معقولات کے مفاسد و فتن کے بیان کے لئے کافی ہیں، حق کے طالب کو اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں کیونکہ ادنیٰ عقل والا آدمی بھی یہ باور نہیں کر سکتا کہ جو علوم مومن کے دین و ایمان اور اس کے اعمال و عبادت پر اتنی قوت سے اثر ڈالیں کہ اس کو اس کے دین و مذہب کے بیگانہ اور اعمال و عبادت کے متنفر کر دیں، ان کو علوم کی فہرست میں شمار کیا جائے مگر اس کے باوجود چند سر بھرے معقولی ان کی تعلیم پر اصرار اور ان کی تفصیل پر تشدد برتتے ہیں اور دلیل میں چند بزرگوں کے اقوال کا سہارا لیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان بزرگوں نے کب اور کن حالات میں ان کو سیکھے اور سکھانے کی اجازت دی تھی اور کن واقعات سے متاثر ہو کر انھوں نے یہ رویہ اختیار کیا تھا؟ اس باب میں انھی بزرگوں کے ارشادات کا علمی و تحقیقی تجزیہ پیش کیا جا رہا ہے۔

بزرگوں کے ارشادات | معقول حضرات اپنے مقصد کے لئے جن اکابر کے ارشادات کا سہارا لیتے ہیں ان میں سر فہرست امام غزالیؒ ہیں (۱) امام غزالیؒ فرماتے ہیں

مَنْ كَمْ يَعْرِفِ الْمَنْطِقَ فَلَا تَقَعُ لَهُ فِي الْعُلُومِ أُصْلًا یعنی جو شخص منطق نہ جانے وہ علوم میں قابل وثوق نہیں، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ امام غزالیؒ نے ایضاً منطق کی مدح و توصیف سے رجوع کر لیا تھا اور اس کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

وذكر الحافظ سراج الدين القزويني من الحنفية في كتاب الفقه في تحريمها ان الغزالي رجع الى تحريمها بعد شأوا عليه في اول المنتقى۔
حافظ سراج الدين قزويني حنفی نے اپنی ایک کتاب جس کو منطق کی حرمتیں لکھا، میں ذکر کیا ہے کہ امام غزالیؒ نے منطق کی مدح و توصیف کے بعد ایضاً اس سے رجوع کر لیا تھا۔ اور اس کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے۔
(شرح الفقہ الاکبر ص ۳)

(۲) رسالہ النور ماہ ربیع الثانی ۱۳۱۵ھ کی اشاعت میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کی رائے گرامی بایں الفاظ درج ہے۔

”ہم تو جیسا بخاری کے مطالعہ میں اجر سمجھتے ہیں میرزا ہدایہ اور عامب کے مطالعہ میں ویسا ہی اجر سمجھتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نیت صحیح ہو کیونکہ اس کا شغل بھی اللہ کے واسطے ہے اور اس کا بھی“

اس ارشاد کا ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانویؒ سے اس کے خلاف بھی منقول ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فلسفیوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

”تمہارا فلسفہ ایسا کہ پڑھتے پڑھتے دماغ خراب کر لیا اور اخیر میں نتیجہ کیا؟ کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ اشرافیہ کی یہ رائے ہے اور مشائخین کی یہ رائے ہے معلوم نہیں کہ کونسی فطرت ہے اور کونسی صحیح ہے اور ہمارا علم یہ ہے کہ اول ہی دن ہم نے پڑھا کہ وضو میں اتنے فرض ہیں اور وضو کرنا شروع کر دیا، اسی وقت سے جاہل نکلنے لگا اور عمل پر ثواب کی امید ہوئی اور تمہیں کیا؟ کونسا ثواب مشائخ اور اشرافین

کی رائے پر ملنے کی امید ہے۔ (اشرف الجواب لشفار المرتاب جلد چہارم ص ۱۷۱)
باقی جوابات آئندہ آئیں گے۔

(۳) ابن رشد اور ابن سینا معقولات کی تعریف میں پیش پیش رہتے تھے، ان کو علم و فضل کا معیار اور کمال تصور کرتے تھے، علاوہ ازیں ایک دفعہ مولانا حکیم دائم علی خاں مرحوم اپنے بچے کو لیکر حجۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں آئے اور حضرت سے استدعا کی کہ اس کے لئے دعا فرمادی جائے۔ حجۃ الاسلام حضرت نانوتوی کی زبان سے بیساختہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس کو علم معقول میں کمال عطا فرمائے حکیم صاحب نے عرض کیا کہ حضرت نے کیا دعا فرمائی ہے میری تمنا تو یہ ہے کہ اس کو فقہ اور دین کا علم حاصل ہو۔ پھر حضرت نے جو جواب دیا اُس کا خلاصہ یہ تھا کہ دین پر قائم رہنا علم معقول حاصل کئے بغیر دشوار ہے۔ (سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۵)

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ صدر المدین دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ہم کو تو امید ہے کہ جیسے بخاری اور مسلم کے پڑھانے میں ہم کو ثواب ملتا ہے ایسے ہی فلسفہ کے پڑھانے میں بھی ملے گا کیونکہ ہم اعانت فی الدین کی وجہ سے فلسفہ کو پڑھاتے اور پڑھتے ہیں۔ (حاشیہ سوانح قاسمی جلد دوم ص ۲۹۹)

مذکورہ اقوال کی حقیقت | مسلمان جب عرب کے سادہ ماحول سے نکلے اور رومی اور لینی تہذیب اور یونانی علوم و فنون سے سابقہ ہوا تو نئے افکار و خیالات اور نئے انداز و اطوار سامنے آئے اور آہستہ آہستہ زندگی ان سے متاثر ہونے لگی لیکن جب عباسی عہد میں حکمائے یونان کی کتابوں کے ترجمے عربی میں شائع ہوئے تو فلسفہ و حکمت کے مسائل نے ذہن و دماغ میں پھیل پیدا کر دی اور مذہبی عقائد و اعمال کے بارہ میں بحثیں پیدا ہونے لگیں اور عملی موٹگانوں نے طرح طرح کے شبہات کھڑے کر دیے۔ پُرانے بزرگ اس صورتِ حال سے کڑھتے لیکن خاطر خواہ اس کا تدارک نہیں کر پاتے تھے۔ فلسفہ کی راہ سے جو

الحاد کا مقابلہ کر سکیں لیکن اب نہ وہ ملحد ہے نہ وہ یونانی علوم رہے نہ ان کے مسائل کی صحت کا یقین عقل کے مدعیوں کو رہا اس لئے ان کا اثر خود بخود زائل ہو گیا۔ ادب ان سے اسلام کو کسی گزند کا خوف نہیں رہا، اب اس کی جگہ نئے علوم میں نئے مسائل ہیں نئی تحقیقات ہیں۔ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء انہی چیزوں سے واقف ہو کر اسلام کی نئی مشکلات کا حل نکالیں اور نئے شبہات کے تحقیقی جواب دیں۔ (حیات شبلی ص ۱۰۰)

دوسرا جواب ہم مطلقاً علوم عقیدہ کے سیکھنے کو برا نہیں کہتے بلکہ علوم دینیہ کو چھوڑ کر اس کے سیکھنے کو برا کہتے ہیں۔ اس لئے اگر کوئی شخص علوم دینیہ میں تبحر اور مہارت حاصل کرنے کے بعد علوم عقلیہ کو سیکھے تو کوئی حرج نہیں، چنانچہ شاہ اندلس منصور بن ابی عامر کے تفسیر ابو بکر بن زہر جو حافظ قرآن اور فقیہ و محدث تھے ان سے دو طالب علم پڑھتے تھے، ایک روز وہ اتفاق سے منطق کی ایک کتاب لیکر پڑھنے آئے، ابو بکر بن زہر نے ان سے وہ لیکر دیکھی تو وہ منطق کی تھی، اس پر ان کو بہت غصہ آیا، وہ دونوں طالب علم خوف سے بھاگے۔ ابن زہر اس وقت اس قدر غصہ میں تھے کہ برہنہ پاؤں کے پیچھے مارنے کے لئے دوڑے، طالب علموں نے ڈر کے مارے ان کے پاس آنا ہی ترک کر دیا لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو خود معذرت کا خیال پیدا ہوا اور ابن زہر کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے تصور کی معافی مانگی اور عذر کیا کہ یہ ہماری کتاب اصل میں نہ تھی بلکہ اپنے ایک دوست سے جبراً حاصل کی تھی جو ہمارے پاس رہ گئی۔ ابن زہر نے یہ سن کر ان کا تصور معاف کر دیا اور دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور یہ نصیحت کی کہ قرآن حفظ کریں اور فقہ و حدیث کی تکمیل کریں۔ چنانچہ اس ہدایت پر انہوں نے عمل کیا اور فقہ و حدیث کی تکمیل کر لی۔ جب ابن زہر کو ان کا یہ حال معلوم ہوا تو وہ خود ہی اپنے کتب خانہ سے فروریوس منطق کی کتاب ایسا غوجی نکال کر لائے اور کہنے لگے کہ فقہ و حدیث کی تکمیل کے بعد اب وقت ہے کہ منطق و فلسفہ پڑھو۔ ورنہ اس سے پہلے فلسفہ کی

تعلیم ہرگز تمہارے لئے مناسب نہیں۔ (ابن رشدؒ)
 امام غزالیؒ تہافت الفلاسفہ میں لکھتے ہیں۔

تیسرا جواب | فلسفہ کے مسائل تین قسم کے ہیں (۱) وہ مسائل جو صرف الفاظ و اصطلاحات کے لحاظ سے اسلام سے مختلف ہیں مثلاً فلاسفہ خدا کو جوہر سے تعبیر کرتے ہیں لیکن جوہر سے ان کی مراد متعین نہیں بلکہ وہ شے مراد ہے جو بالذات قائم ہو اور محتاج الی الغیر نہ ہو (۲) وہ مسائل جو اصول اسلام کے مخالف نہیں مثلاً یہ مسئلہ کہ چاند میں اس وجہ سے گہن لگتا ہے کہ اس کے اور آفتاب کے بیچ میں زمین حائل ہو جاتی ہے اس قسم کے مسائل کا رد کرنا ہمارا فرض نہیں۔ جو لوگ ان مسائل کے انکار و ابطال کو جزو اسلام سمجھتے ہیں ہم ان سے متفق نہیں۔ کیونکہ ان مسائل کے اثبات پر ہندسی دلائل قائم ہیں جن کی واقفیت کے بعد ان کی صحت میں کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ مسائل اسلام کے برخلاف ہیں تو یہ اس کی جہالت و نادانیت کا ثبوت ہوگا۔ (۳) تیسری قسم کے وہ مسائل ہیں جو اسلام کے عقائد مقررہ کے خلاف ہیں مثلاً عالم کا قدم، حشر اجساد کا انکار وغیرہ تو یہی وہ مسائل ہیں جن سے ہم کو عرض ہے اور جن کو باطل کرنا ہمارا موضوع ہے۔

(الغزالی ص ۱۱۱)

اس لئے اس قسم کے مسائل کا پڑھنا بڑھانا حرام اور انتہائی مذموم ہے نیز وہ مباحث جن کا تعلق بیہوشی و صورت اور فلک کے عدم قبول خرق و التیام سے ہے ان کا پڑھنا بڑھانا بھی حرام ہے کیونکہ ان سے عقائد اسلام مجروح ہوتے ہیں، اول مباحث حشر و نشر و حشر، کتاب اور ثواب و عقاب کے انکار کا سبب بنتے ہیں اور ثانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج سماوی اور ملائکہ کے نزول کے انکار کا سبب بنتے ہیں اس لئے اس قسم کے مسائل کا پڑھنا بڑھانا حرام اور سخت ممنوع ہے۔

چوتھا جواب کسی شے میں حد سے زائد انہماک آدمی کو غلط راستے پر ڈالتا ہے اس لئے

معقولات میں انہماک بھی اُس کو بڑے نتائج تک پہنچانے گا۔ اس لئے آدمی کو اس میں بیجا غلو اور انہماک سے بچنا چاہئے۔ مطلق تعلیم سے نہیں، یہی ہمارا مقصود ہے، تو غل کی ایک دو مثالیں مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔

۱۔ ماضی قریب میں درس نظامی کے مولویوں کا سلمیات اور زواہد ثلاثہ کے ساتھ اس قدر شغف و انہماک تھا کہ جب تک کوئی مولوی ان کتابوں میں سے کسی ایک کتاب پر اپنا حاشیہ نہ لکھ دیتا مستند مولویوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا، علاوہ ازیں معقولات کتابوں کی انادیت کے متعلق ہمارے علماء کا غلو اس حد تک پہنچا ہوا تھا کہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اجلاس میں نظامی نصاب کی ترمیم کا مسئلہ پیش کرتے ہوئے یہ تجویز جب سامنے آئی کہ ایسا غوجی منطلق کے رسالہ کو نصاب سے خارج کر دیا جائے، تو اس چھوٹے سے مسئلہ پر مسلسل تین روز تک بحث ہوتی رہی اور علماء کی اکثریت کو یہی اصرار رہا کہ اگر ایسا غوجی کو نعتاً مسترد کیا گیا تو علم کی بنیاد ہی اکھڑ جائے گی۔

(سوانح قاسمی جلد دوم صفحہ ۳۸۹)

بَابِ هفتم

اکابر امت کے ارشادات

امت کے اکابر علماء کا دستور رہا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں مسلمانوں کے اندر یونانی علوم کے بڑھتے جراثیم کو دیکھا تو اس پر کاری ضرب لگائی اور اس کی تردید و استیصال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب علوم عقلیہ عربی زبان میں منتقل ہوئے تو عالم اسلام کے علمائے فلسفہ نے اسطو کے منطوق و فلسفہ کو آنکھ بند کر کے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس کو تنقید و تحقیق سے بالاتر اور مستغنی نہیں سمجھا۔ بہت سے علماء

اس کی تردید میں کتابیں لکھیں اور اس کے فلسفیانہ و منطقی مباحث پر آزادانہ و ناقدانہ نظر ڈالی اور جو چیز ان کو محذوش اور کمزور نظر آئی بر ملا اس کا اظہار کیا، اس سلسلہ میں معتزلہ پیش پیش تھے۔ ان میں سے نظام معتزلی اور ابوعلی جبائی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ تیسری صدی میں حسن بن موسیٰ نو بختی نے کتاب الآثار والدیانات لکھی اور اس میں ارسطو کی منطق کے بعض اہم مسائل کا رد کیا، چوتھی صدی میں امام ابو بکر باقلانی نے دقائق کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں فلسفہ کا رد کیا اور یونانیوں کی منطق پر اہل عرب کے منطق کی ترجیح ثابت کی، پانچویں صدی میں علامہ عبدالکریم شہرستانی (صاحب الملل والنحل) نے برقلس اور ارسطو کے رد میں ایک کتاب لکھی اور قواعد منطق کے موافق ان پر دلائل کا نقص کیا۔ اس صدی کے آخر میں امام غسزائی فلسفہ کے مد مقابل ہوتے اور انہوں نے تہافت الفلاسفہ کے نام سے وہ کتاب لکھی جس سے سو برس تک فلسفہ کے ایوان میں تزلزل رہا۔ چھٹی صدی میں ابوالبرکات بغدادی نے اس سلسلہ کو بڑی ترقی دی اور المعبر کے نام سے ایک حرکتہ الآثار کتاب لکھی جس میں اکثر مسائل میں ارسطو کے خیال کو غلط ثابت کیا، اس صدی میں امام رازی نے متکلمین اسلام اور اشاعرہ کا دکیل بن کر فلسفہ کو اپنے اعتراضات کا نشانہ بنا لیا، آٹھویں صدی میں حافظ ابن تیمیہ نے نقض المنطق اور الرد علی المنطقیین لکھ کر منطق و فلسفہ کے لاش کی تشريح (پوسٹ مارٹم) کا فرض انجام دیا۔

(تاریخ دعوت و عزیمت جلد دوم صفحہ ۲۴۰)

چھٹی صدی میں جب فلسفہ نے اندلس میں سر اٹھایا تو اس کے حکمراں ابو یوسف منصور اللہوی

رحمہ اللہ (صفحہ گذشتہ) اسے سلیات سے مراد ملاعب اللہ نہاری کا مشہور منطق متن اور اس کی شرح حمد اللہ قاضی مبارک بحر العلوم، ملاعبین دینویں منہ تلہ نہادہ ثلاثہ ہانگی رہی مہد کے یک مشہور عالم مرزا زاہد کتین کتابیں ہیں جو میرزا زاہد رسالہ، میرزا زاہد ملا جلال، میرزا زاہد شرح موافق کے نام سے مشہور ہیں، منہ

نے اس کی جماعت کو منتشر کر دیا اور اس کی کتابوں کو آگ میں جلا دیا علامہ ابن الصلاحؒ تو امام غزالیؒ سے محض اس بات پر ناراض ہو گئے کہ انھوں نے منطق میں کیوں کتاب لکھی منطق کا سیکھنا تو بالکل حرام ہے، گیارہویں صدی میں حضرت مجدد الف ثانیؒ نے ملفوظات و مکتوبات کے ذریعہ فلسفہ کے تار پود بکھیر کر رکھ دئے، اسی صدی میں محدث العصر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لوگوں کا عقولات کے ساتھ غیر معمولی شفقت دیکھا تو پوری جرأت کے ساتھ فتویٰ دیا کہ اوراق منطق سے استنباط کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں ذکر اللہ نہ ہو، بارہویں صدی میں جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ کی وفات ہونے لگی تو انھوں نے وفات سے قبل جو وصیتیں فرمائی۔ اس میں آخری وصیت یہ تھی کہ منطق و فلسفہ سے احتراز کیا جائے اس کو دیکھنا گرامی و گرامی ہے۔ تیرہویں صدی میں قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ نے فرمایا!

الْبَحْثُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْأَبْحَاثِ
الْفَلْسَفِيَّةِ يُغْنِي إِلَى الْهَيْكَلَةِ -
ان فلسفیانہ بحثوں میں گھسنا ہلاکت تک
پہنچاتا ہے۔

تفسیر مظہری جلد دہم ص ۳۴۱

اگر آپ منطق و فلسفہ سے متعلق سلف صالحین اور علمائے اکابر کا رجحان معلوم کرنا چاہتے ہیں تو شرح فقہ اکبر کی مندرجہ ذیل عبارت ملاحظہ فرمائیں، وہ اس سلسلہ میں آپ کو پوری رہنمائی کرے گی۔ محدث العصر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں!

قَدْ قَانَ شَيْخٌ مَشَاهِرُنَا الْجَلَالَ السُّيُوطِيُّ
أَنَّهُ يُحْرِمُ عُلُومَ الْفَلْسَفَةِ كَالْمَنْطِقِ
إِلْجَمَاعِ السَّلَفِ وَكَأَكْثَرِ الْمُفْتَسِرِينَ
الْمُعْتَبَرِينَ مِنَ الْخَلْفِ وَمِمَّنْ صَرَّحَ

شیخ المشائخ علامہ جلال الدین سیوطیؒ فرماتے ہیں کہ علوم فلسفہ و منطق کا سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ اس پر سلف صلحین اور اکثر معتبر مفسرین کا اجماع ہے۔

بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَالْعَوْدِيُّ وَ
خَلْقٌ لَا يَحْصُونَ وَقَدْ جَمَعْتُ
فِي تَحْرِيمِهِ كِتَابًا نَقَلْتُ فِيهِ
نُصُوصَ الْأَيْمَةِ فِي الْحَطِّ عَلَيْهِ
وَذَكَرَ الْحَافِظُ سِرَاجُ الدِّينِ
الْقُرُونِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ فِي
كِتَابِ الْفَتْحِ فِي تَحْرِيمِهِ أَنَّ
الْفِرَاقَ إِلَى رَجَعِ إِلَى تَحْرِيمِهِ بَعْدَ
مُتَأَمَّرَةٍ عَلَيْهِ فِي أَذَلِّ الْمُتَنَقِّي وَجَزَمَ
السَّلَفِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَابْنُ رُشِيدٍ
مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِأَنَّ الْمُشْتَعِينَ
لَا تَقْبَلُ رِوَايَتَهُ -

(شرح الفقہ الاکبر ص ۳)

محدث ابن الصلاح، امام نووی اور شیخ
علامت امت نے اس کی تصریح کی ہے، میں
نے اس کی حرمت کے بیان میں ایک کتاب
لکھی ہے جس میں ائمہ کرام کے اقوال اذلتاً
جو اس کے مفاسد کے بارے میں وارد ہوئے
ہیں ذکر کئے ہیں۔ حافظ سراج الدین قزوی
حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی حرمت
کے بیان میں ایک کتاب لکھی ہے جس میں
امام غزالیؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ
بھی اس کی حرمت کے قائل ہو گئے تھے علامہ
سلفی شافعیؒ اور ابن رشد مالکیؒ تو یہاں
تک کہتے ہیں کہ ان علوم سے اشتغال کرنے
والے کی روایت قبول نہ کی جائے گی۔

مشہور بزرگ خواجہ حسن رسول نمد پوری رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں کہ علوم فلسفہ جیسے علم کو نہیں سیکھنا
چاہئے پھر اپنا خواب بیان فرمایا کہ طالب علمی کے زمانہ میں مجھے شرح ہدایت الحکمت افسر
پڑھنے کا شوق ہوا۔ رات کو حضرت الصادق الامین زینت کعبہ رونق منبر محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ابدا ابدا الی یوم القیامت کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے ارشاد
فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ فلاسفہ کے ساتھ رہو؟ خواب سے بیدار ہو کر میں نے
توبہ کی کہ فلسفہ نہیں پڑھوں گا۔ چونکہ علوم مردہ کا کاٹنا حق سمجھنا بعض مسائل فلسفہ پر
موقوف ہے۔ اس لئے بسا اوقات پڑھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ اس منع کی وجہ

سرکارِ دو عالم کی رہنمائی

